

سلسلة الأصفى

الفتوحات الإسلامية

للسيّد الأكبر

محمد بن عمار مدار العرب الطاركانى

محيى الدين بن العربى

(الجزء العاشر، الأسفار: 28-30)

تحقيق

عبد العزيز طامى كمال

عاصمة الثقافة الإسلامية
CAPITAL OF ISLAMIC CULTURE
وزارة الثقافة - الجمهورية اليمنية

سلسلة الصفا

الفتوحات المكيّة

للشيخ الأكبر

محيي الدين بن العربي

(الجزء العاشر، الأسفار 28-30)

تحقيق

عبد الغرير سلطان المنصوب

رموز مستخدمة في التحقيق

﴿ 》	آيات قرآنية
« »	حديث شريف
()	إضافات أدخلت على الأصل
ق	نسخة قونية*
س	نسخة السليمانية
هـ	نسخة القاهرة

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.

تنويه هام:

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد، وتمّ دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتماد أرقام صفحات مخطوط قونية كمرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. الخ.

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فمثلا ص 4 تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة اليمنى من لوحة المخطوط)، ص 4ب تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط).

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا.

في التحقيق من نسخة في المخطوطات من نسخة قونية...
 في التحقيق من نسخة في المخطوطات من نسخة قونية...
 في التحقيق من نسخة في المخطوطات من نسخة قونية...
 في التحقيق من نسخة في المخطوطات من نسخة قونية...
 في التحقيق من نسخة في المخطوطات من نسخة قونية...

تتبعات لاهوتية

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

(85-08) المخطوطات، مخطوطات

مخطوطات

بسم الله الرحمن الرحيم

١	مقالة تال
٢	سفره شيعه
٣	سفره تال
٤	سفره تال
٥	سفره تال
٦	سفره تال
٧	سفره تال
٨	سفره تال
٩	سفره تال
١٠	سفره تال

سفره تال

سفره تال

السفر الثامن والعشرون من الفتوح المكي¹

1 العنوان ص 1ب، يلي العنوان بقلم صدر الدين القنوي: "إنشاء مولانا الإمام العالم صفوة الأنام شيخ الإسلام، إمام الأمة، قنوة الأئمة، محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي، ^{عليه} وأرضاه به منه". يليه بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجريدة محمد بن إسحق القنوي عنه" وختم الأوقاف الإسلامية برقم 1758 وطابع دمغة برقم 1872، وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 232 صحيفة. يلي ذلك في عرض الصفحة: "وقف هذا الكتاب مع باقيه بالتأم صاحبه الشيخ الإمام العالم الراسخ الفرد صدر الدين أبو المعالي محمد بن إسحق بن محمد، على المكان المذكور في باقي الكتاب وشرط أن لا يخرج منها لا يرهن ولا يغيره، بل يلتفع به هناك خاصة، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم".

اعلم ايها الله وانا

الصفحة الثانية من مخطوط قونية

بسم الله الرحمن الرحيم¹

الفصل الخامس في المنازلات

الباب الرابع والثمانون وثلاثمائة

في معرفة المنازلات الخطائية

وهو من سِرِّ قوله ﷻ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾² -

(وهو من الحضرة المحمدية)³

مُنَازَلَاتُ الْعُلُومِ تُبْدِي	حَقَائِقَ الْحَقِّ وَالْعِبَادِ
بِلَا تَقَالٍ وَلَا مِرَاءٍ	وَلَا جِدَالٍ وَلَا عِتَادٍ
فَقُلْ لِعَقْلِي: اقْصِرْ فَنَقْلِي	يَهْدِي إِلَى الْعِلْمِ ⁴ وَالرَّشَادِ
فَكُلُّ ذِكْرِي إِلَى صَلَاحٍ	وَبَعْضُ فِكْرِي إِلَى فَسَادٍ
فَأَنْقُضْ الْعِلْمَ عِلْمُ فَقْرِي	لِلسَّيِّدِ الْوَاهِبِ الْجَوَادِ

اعلم أيديك الله وإيانا - أن⁵ المنازلة فعل فاعلين هنا، وهي تَنَزَّلُ من اثنين؛ كل واحد يطلب الآخر لينزل عليه أو به؛ كيف شئت فقل. فيجتمعان في الطريق في موضع معين⁶؛ فتسعى تلك منازلة لهذا الطلب من كل واحد. وهذا النزول، على الحقيقة، من العبد صعود. وإنما سميته نزولا لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بالحق. قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾⁷ فهو برفاهه الذي يسري به إليه، وينزل به عليه. ويقول تعالى - في حق نفسه على ما ذكره رسول الله ﷺ عنه فقال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» الحديث بطوله. فوصفه بالنزول إلينا ولنا. فهذا نزول حق لخلق، ومما نزول خلق بحق؛ لأنه لا يتمكن لنا أن يكون لنا العلو والكبرياء والغنى عنه. فلنا صفة الصغار والفقر إليه، وله صفة الغنى والكبرياء.

1 البسملة ص 2

2 [الشورى : 51]

3 "وهو... احمدية" مضافة هنا وموجودة في الفهرس الرئيسي بقلم المؤلف.

4 في "الغني" ومصححة بجانبها بقلم المؤلف: "العلم".

5 ص 2 ب

6 لفظ "معين" مكتوب يهامش الصفحة بقلم المؤلف

7 [فاطر : 10]

ويفوح العز على جميع في نفوسهم معقول لهم الخفية لم يكن
عزكم الزب افتضاء لهم الرحمن بالله لا بنفوسكم فيعتزون
في ملكهم بعز الله معشر العز لله بالاصالة ورسوله وللمو
سنة فلعنة الالهية لا بالاصالة فمستعرون سزا العلم عند
الله ومجرونة في التجلي المستأنف مع ان العلماء بالله لا يزالون
في تجلوا اما لما علموا ان الحق عن كل صورة ومع سزا نسيم
التجلي العلم في الذنوب ما في ذلك بعض دوما اخر خلاص
سزا النزول الزب مجرونة داما والله معول الحق وهو يعرف
السبيل

عزكم بالسر
علمكم ذلك
ملاكمه بالسر
ولهم

اسم السعير السامر والعشرون باسمها
الباب العاشر واربع مائة سطر السعير
السابع والعشرون الباب الاخر عشر
واربع مائة في معرفة منازلها فمستعرون علمه
الرجاء سر جل الدار من حضرة كاه
ملاكمه بالسر همام الاكابر والاعوان
ما واما حكم على الشوا

الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية

فَكُنَّا إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُنَّا لَدَيْهِ صَغِيرٌ
وَكُنَّا نَرَاهُ سَوَانَا وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنَّا الْكَبِيرُ
إِلَّا أَنَا فَإِنِّي أَرَاهُ عَيْنِي وَإِنِّي لَخَبِيرُ
وَنَعُدُّ أَنَّ عَلَيْنَا ذَا قُلْتُ إِنِّي إِلَى غَدَا عَبْدٌ فَقِيرُ

وعلى الحقيقة؛ فبنا نزل عليه، وبنا ينزل علينا. ولولا ذلك ما¹ علمنا ما يقول في خطابه لنا؛ فإنه الغني الحميد. وعلى حقيقة الحقيقة؛ فبه نزل عليه، وبه ينزل علينا. وسواء كانت منازلة أو نزولا تاماً²، فيكون (هو) المتكلم والسماع؛ فهو يعلم ما يقول؛ فإنه سَمِعَ من كان هذا مقامه؛ فما سمع كلامه غيره. ولما كان هو الأصل، لم نكن إلا به؛ فإن الفرع بصورة الأصل يخرج، وفيها يظهر الثمر أعني في الفروع- وتحصل الفوائد، كما هي محل³ الحوائج؛ فما ثم إلا هو.

لَوْ كَانَ لِي إِلَيْكَ سَبِيلُ مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ دَلِيلُ
لِذَاكَ أَنْتَ رَبُّ عَزِيزٍ وَإِنِّي الْعَبِيدُ الذَّلِيلُ
عَجِبْتُ مِنْ إِلَهٍ وَعَبْدٍ فِي مَنْزِلٍ عَلَيَّ يَهْوِلُ
إِضَافَةٌ وَحَرْفِي شُمُولُ بِأَنَّهُ وَنَحْنُ عَدِيلُ
اللَّهُ قَالَهُ لَمْ يَقُلْهُ كَوْنٌ فَقُلْتُهُ إِذْ يَقُولُ

ومن ذلك:

هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَكَفَى
فَاعْمَلْ عَلَى قَوْلِي إِذَا كُنْتُ بِهِ مُتَّصِفَا
وَكُنْ إِذَا نَظَرْتُكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ مُتَّصِفَا
فَأَنْتَ إِنْ خَالَفْتُهُ كُنْتُ بِهِ عَلَى شَفَا

واعلم⁴ أن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء حجاب صورة يتجلى لهم فيها، تكون له تلك الصورة حجاباً عنه ودليلاً عليه؛ كالصورة الظاهرة الجسدية من الإنسان؛ إذا أرادت النفس الناطقة أن تكلم نفساً أخرى، كلمتها من وراء حجاب صورة جسدها بلسان تلك الصورة ولقتها، مع كون النفس

1 ص 3
2 ق: تام
3 ثابت في الهامش بقلم المؤلف.
4 ص 3ب

مخلوقة، وأمرها كما ذكرناه؛ فكيف بالخالق؟ فلا يشهد المنزل، في المنازلات الخطائية، إلا صوراً عنها تأخذ ما تترجم له عنه من الحقائق والأسرار، وهي السنة الفهوائية.

وحد المنازلات (مجاله) من العماء إلى الأرض وما بينهما. فهما فارقت الصورة العماء، وفارقت الصورة الإنسانية الباطنة الأرض، ثم التقتا؛ فتلك المنازلة. فإن وصلت إلى العماء، أو جاءها الأمر إلى الأرض؛ فذلك نزول، لا منازلة، والحل الذي وقع فيه الاجتماع (يسمى): منزل.

وتسمى هذه الحضرة التي منها يكون الخطاب الإلهي لمن شاء من عباده: حضرة اللسن، ومنها كلم الله تعالى- موسى عليه السلام. ألا تراه تجلّى له في صورة حاجته؟ ومنها أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم؛ فجمع له في هذه الحضرة صور العالم كلها. فكان علم أسماء هذه الصور علم آدم عليه السلام، وأعيانها لحمد صلى الله عليه وسلم مع أسمائها التي أعطيت آدم عليه السلام فإن آدم من "الأولين" الذين أعطى الله محمداً صلى الله عليه وسلم علمهم حين قال عن نفسه إنه أعطاه الله علم الأولين والآخرين. ومنها أتى الله تعالى- داود عليه السلام: «الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْخُطَابِ»².

وجميع الصحف والكتب المنزلة من هذه الحضرة صدرت، ومنها أُملي الحق على القلم الأعلى ما سطره في اللوح المحفوظ. وكلام العالم كله؛ غيبه وشهادته (إنما هو) من هذه الحضرة، والكل كلام الله؛ فإنها الحضرة الأولى. فإن الممكنات أول ما لها من الله تعالى- في إيجادها قول: "كن" ففتق الأسباع من الممكنات هذا الخطاب. «وَأَخْرَجُوا دَعْوَاهُمْ»³ في الجنة: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» عند قول الله لأهل الجنة: «رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبداً». ولولا نفس الرحمن ما ظهرت أعيان الممكنات (التي هي) الكلمات.

واعلم أن الحركات كانت ما كانت- لا تكون إلا من متحرك في شيء، عن قصد من المحرك- كان المحرك نفسه أو غيره- فتحدث الصور عن حركته، لا بل عن تحركه فيما تحرك فيه بحسب قصده. فتتشكل الصور بحسب الموطن⁴، وبالقصود الذي كان من المحرك. كالحروف في النفس الخارج من الإنسان؛ إذا قصد إظهار حرف معين لإيجاد عينه في موطنه الذي هو له؛ انفتحت صورة الحرف في ذلك الموطن؛ فعين لذلك الحرف اسماً يخصه، يتميز به عن غيره إذا ذكر، كما تتميز صورته عن صورة غيره إذا حضر.

1 ص 4
2 [ص: 20]
3 [يوس: 10]
4 ص 4ب

وذلك بحسب امتداد النفس. ثم إذا قصد إظهار كلمة في عينها؛ قصد عند إظهار أعيان الحروف في نفسه إظهار حروف معينة، لا يظهر غيرها. فينضم في السمع بعضها إلى بعض؛ فتحدث في السمع الكلمة؛ وهي نسبة ضم تلك الحروف، ما هي أمر زائد على الحروف، إلا أنها نسبة جمعها. فتعطي تلك الجمعية صورة لم تكن الحروف مع عدم هذه النسبة الجمعية- تعطيها. فهذا تركيب أعيان العالم المركب من بسائطه؛ فلا تشهد العين إلا مركبا من بسائط، والمركب ليس بأمر زائد على بسائطه، إلا نسبة جمع البسائط.

وإنما ذكرنا هذا حتى تعلم أن ما تشهده العين والتركيب في أعيان هذه الحروف- لا يتناهى؛ فلذلك لا تنفذ كلمات الله. فصور الكلمات تحدث؛ أي تظهر دائما؛ فالوجود والإيجاد لا يزال دائما. فاعلم أيها المركب- من أنت؟ ومما تركبت؟ وكيف لم تظهر لعينك في¹ بسائطك، وظهرت لعينك في تركيبك؟ وما طرأ أمر وجودي إلا نسبة تركيب تحكم عليه بأمر لم تكن تحكم به قبل التركيب، فافهم.

أنشأ صورة "كن" من النفس، ثم الكائنات عن "كن" فما أظهرت إلكلمات كلها عن "كن". وهي لفظة أمر وجودي، فما ظهر عنها إلا ما يناسبها من حروف مركبة تجتمع مع "كن" في كونها كلمة، فما أمره يعني² إلا واحدة وهو قوله: "كن" قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾³ وقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾⁴ ذلك الشيء في عينه. فيتصف ذلك المكون بالوجود بعد ما كان يوصف بأنه غير موجود، إلا أنه ثابت مدرج في النفس، غير موجود الحرفية. فالمنزلة الأصلية تحدث الأكوان، وتظهر صور الممكنات في الأعيان. فمن علم ما قلناه؛ علم العالم؛ ما هو؟ ومن هو؟ فسبحان من أخفى هذه الأسرار في ظهورها، وأظهرها في خفائها! فهي الظاهرة الباطنة، والأولى والآخرة لقوم يعقلون.

والعين واحدة والحكم للنسب والعين ظاهرة والكون للسبب

قال تعالى: ﴿وَمَا زَمَيْتُ﴾ فنفى ﴿إِذْ زَمَيْتُ﴾ فأثبت عين ما نفى ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾⁵ فنفى عين ما أثبت؛ فصار إثبات الرمي وسطا بين طرفي شيء؛ فالنفي الأول عين النفي الآخر. فمن الحال أن يثبت عين الوسط بين النفيين؛ لأنه محصور. فيحكم عليه المحصر، ولا سيما والنفي الآخر قد زاد على النفي الأول

بإثبات الرمي له، لا للوسط. فثبت الرمي في الشهود الحسي لحمد ثبوت محمد في كلمة الحق. فكما هو "رام، لا رام" كذلك هو في الكلمة الإلهية: "محمد، لا محمد" إذ لو كان محمدا كما تشهد صورته، لكن راميا كما تشهد رميته. فلما نفى الرمي عنه الخبر الإلهي اتفى عينه؛ إذ لا فرق بين عينه ورميه. وهكذا: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾¹

وهذه هي البصيرة التي كان عليها الدعاة إلى الله: يعلمون من يدعو إلى الله، ومن يدعى إلى الله؛ فالإدراك واحد. فإذا أدرك به الأمر على ما هو عليه سمي: بصيرة؛ لأنه علم محقق. وإذا أدرك به عين نسبة ما ظهر في الحس؛ سمي: بصرا. فاختلفت الألقاب عليه باختلاف المواطن، كما اختلف حكم عين الأداة- وإن كانت بصورة واحدة- حيث كانت باختلاف المواطن. مثل أداة لفظة "ما" لا شك أنها عين واحدة؛ ففي موطن تكون نافية، مثل قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾² وفي موطن تكون تعجبا مثل قوله: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾³ وفي موطن تكون محيية مثل قوله: ﴿رَبِّمَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾⁴ وفي موطن تكون اسما مثل قوله: ﴿إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾⁵ إلى أمثال هذا، وقد تكون مصدرية، وتأتي للاستفهام، وتأتي زائدة، وغير ذلك من مواطنها. فهذه عين واحدة حكمت عليها المواطن بأحكام مختلفة.

كذلك صور التجلي (هي) بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى. فأبان الله لنا خفا ذكره في هذه الآية- أن الذي كنا نظننه حقيقة محسوسة؛ إنما هي متخيلة، يراها رأي العين؛ والأمر في نفسه على خلاف ما تشهده العين. وهذا سار في جميع القوى الجسائية والروحانية. فالعالم كله في صور مثل منصوبة. فالخضرة الوجودية إنما هي حضرة الخيال؛ ثم تقسم ما تراه من الصور إلى محسوس ومتخيل؛ والكل متخيل. وهذا لا قائل به إلا من أشهد هذا المشهد. فالفيلسوف يرمي به، وأصحاب أدلة العقول كلهم يرمون به، وأهل الظاهر لا يقولون به؛ نعم، ولا بالمعاني التي جاءت له هذه الصور. ولا يقرب من هذا المشهد إلا السوفسطائية. غير أن الفرق بيننا وبينهم؛ أنهم يقولون: "إن هذا كله لا حقيقة له" ونحن لا نقول بذلك؛ بل نقول: "إنه حقيقة" ففارقنا جميع الطوائف، ووافقنا الله ورسوله بما أعلمناه مما هو وراء ما أشهدناه. فعملنا

1 [الأفقال : 17]

2 [آل عمران : 7]

3 ص 6

4 [البقرة : 175]

5 [الحجر : 2]

6 [المائدة : 117]

1 ص 5

2 تاجية في الهامش بقلم المؤلف.

3 [القمر : 50]

4 [النحل : 40]

5 ص 5

6 [الأفقال : 17]

ما نشهد، والشهود عناية¹ من الله أعطاها إيانا نور الإيمان الذي أنار الله به بصائرنا.

وَمَنْ عَلِمَ مَا قَرَّرَنَاهُ؛ عَلِمَ عِلْمَ الْأَرْضِ المخلوقة من بَقِيَّةِ خَمِيرَةِ طِينَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلِمَ أَنَّ الْعَالَمَ بِأَسْرِهِ، لَا بِلِ الْمَوْجُودَاتِ، هُمْ عَمَارُ تِلْكَ الْأَرْضِ. وما خَلَصَ مِنْهَا إِلَّا الْحَقُّ -تعالى- خَالِقُهَا وَمُنْشِئُهَا، مِنْ حَيْثُ هُوَ يَتَنَبَّأُ؛ إِذْ كَانَ لَهُ الْوُجُودُ، وَلَا هِيَ. وَلَوْلَا مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ؛ مَا صَحَّتِ الْمَنَازِلَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَقِّ، وَلَا صَحَّ نَزُولُ الْحَقِّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَلَا الِاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ، وَلَا الْعِمَاءُ الَّذِي كَانَ فِيهِ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ. فَلَوْلَا حُكْمُ الْأَسْمِ "الظَّاهِر" مَا بَدَتْ هَذِهِ الْحَضَرَةُ وَلَا ظَهَرَ هَذَا الْعَالَمُ بِالصُّورَةِ، وَلَوْلَا الْأَسْمُ "البَاطِن" مَا عَرَفْنَا أَنَّ الرَّامِي هُوَ اللَّهُ فِي صُورَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الصُّورِ فَقَالَ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ﴾² وَهُوَ بَشَرٌ ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ فالرَّامِي هُوَ اللَّهُ وَالْبَصْرُ يَشْهَدُ مُحَمَّدًا ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ صُورَةُ بَشَرِيَّةٍ؛ لِتَقَعِ الْمُنَاسِبَةُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِالْخُطَابِ ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ وَهُوَ تَرْجَانُ الْحَقِّ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾³.

فَإِذَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ مِنَ الْوَجْهِ الْخَاصِّ بَارْتِفَاعِ الْوَسَائِلِ، وَأَلْقَاهُ الرَّسُولُ عَلَيْنَا؛ فَهُوَ كَلَامُ الْحَقِّ لَنَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ تِلْكَ الصُّورَةِ الْمُسَمَّاةِ: رَسُولًا؛ إِنْ كَانَ مَرْسَلًا إِلَيْنَا، أَوْ نَبِيًّا، وَقَدْ تَكُونُ هَذِهِ الرِّبَّةُ لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ. فَإِذَا انْكَشَفَ الْغَطَاءُ الْبَشَرِيُّ عَنْ عَيْنِ الْقَلْبِ؛ أَدْرَكَ جَمِيعَ صُورِ الْمَوْجُودَاتِ كُلِّهَا بِهَذِهِ الْمُنَاقِبَةِ: فِي خُطَابِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَسَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. فَاتَّحَدَ الْمُتَكَلِّمُ وَالسَّامِعُ، وَالْبَاطِشُ وَالسَّاعِي، وَالْحِسُّ وَالْمُتَخَيَّلُ، وَالْمُصَوِّرُ وَالْحَافِظُ، وَجَمِيعُ الْقُوَى الْمُنْسُوبَةِ إِلَى الْبَشَرِ.

فَالْمَنَازِلَاتُ كُلُّهَا بَرَزَخِيَّةٌ بَيْنَ ﴿الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ﴾⁵ وَصُورِ الْعَالَمِ وَصُورِ التَّجَلِّيِ؛ ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾⁶ فَالْمُتَرَجِّمُ (هُوَ) الْمُتَكَلِّمُ. وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْكَلَامَ الْمُسَمَّوعَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، لَا كَلَامَهُ. فَتَنْظُرُ مَا جَاءَ بِهِ فِي خُطَابِهِ الْبَرَزَخِيِّ، وَافْتَحَ عَيْنَ الْفَهْمِ لِإِدْرَاكِهِ، وَكَانَ بِحَسَبِ مَا خَاطَبَكَ بِهِ. وَلَا يُسْمَعُ كَلَامُ اللَّهِ إِلَّا بِسَمْعِ اللَّهِ، وَلَا (يُسْمَعُ) كَلَامُ الصُّورَةِ إِلَّا بِسَمْعِ الصُّورَةِ، وَالسَّامِعُ مِنْ وَرَاءِ السَّمْعِ، وَالْمُتَكَلِّمُ مِنْ وَرَاءِ الْكَلَامِ، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. بَلْ هُوَ قَرَّانٌ مُجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾⁷ مِنَ التَّبْدِيلِ

1 ص 6ب

2 [الشورى : 51]

3 [الشعراء : 193، 194]

4 ص 7

5 [الحديد : 3]

6 [التوبة : 6]

7 [البروج : 20 - 22]

والتغيير. فإِذَا مَا يَدُلُّ عَلَى تَوْحِيدٍ، وَإِذَا صِفَةُ تَنْزِيهِ، وَإِذَا صِفَةُ فِعْلٍ، وَإِذَا مَا يُعْطِي الْإِشْرَاقَ، وَإِذَا تَشْبِيهِ، وَإِذَا حُكْمَ، وَإِذَا قِصَصَ، وَإِذَا مَوْعِظَةً بِتَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهيبٍ، أَوْ دَلَالَةً عَلَى مَدْلُولٍ عَلَيْهِ. فَهُوَ مُحْصُورٌ بَيْنَ مُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ كُلُّ خُطَابٍ فِي الْعَالَمِ.

فـ﴿الطُّورِ﴾¹: الْجِسْمُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِيلِ الطَّبِيعِيِّ²؛ لِكُونِهِ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي وَجُودِهِ، ﴿وَكِتَابٍ مَشْطُورٍ﴾³ عَنْ إِمْلَاءِ إِلَهِيٍّ، وَيَمِينِ كَاتِبَةٍ بِقَلَمٍ اقْتِدَارِيٍّ ﴿فِي رَقٍّ﴾ وَهُوَ عَيْنُكَ؛ مِنْ بَابِ الْإِشَارَةِ، لَا مِنْ بَابِ التَّفْسِيرِ، ﴿مَنْشُورٍ﴾⁴ ظَاهِرٌ غَيْرُ مَطْوِيٍّ فَمَا هُوَ مُسْتَوٍ، ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾⁵ وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي وَسِعَ الْحَقُّ فَهُوَ عَامِرُهُ، ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾⁶ مَا فِي الرَّأْسِ مِنَ الْقُوَّةِ الْحَسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾⁷ أَيِ الطَّبِيعَةِ الْمَوْقُودَةِ بِمَا فِيهَا مِنَ النَّارِ الْحَاكِمِ الْمَوْجِبِ لِلْحَرَكَةِ، ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾⁸ أَيِ مَا مَا تَسْتَعْذِبُهُ النَّفْسُ الْحَيَوَانِيَّةُ، وَالرُّوحُ الْأَمْرِيُّ، وَالْعَقْلُ الْغُلُوبِيُّ؛ مِنْ سَيِّدِهَا الْمَرْيِّ لَهَا، الْمَصْلَحُ مِنْ شَأْنِهَا ﴿لَوَاقِعٌ﴾ (أَيِ) لِسَاقِطٍ عَلَيْهَا؛ إِذْ كَانَتْ لَهَا الْمَنَازِلُ السُّفْلِيَّةُ؛ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُهَا مُطْلَقًا، وَمِنْ حَيْثُ طَبْعُهَا مُقْتَدِرًا، ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾⁹ لِأَنَّهُ مَا شَمَّ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَمِنْ عِنْدِنَا التَّلَقِّيُّ لِتَدْلِيهِ، وَالتَّرَقِّيُّ لِتَدَانِيهِ، وَبَيْنَ هَذَيْنِ الْحَاكِمَيْنِ ظُهُورُ الْبَرَازِخِ، الَّتِي لَهَا الْجَدُّ الشَّامِخُ، وَالْعِلْمُ الرَّاسِخُ.

وَقَدْ تَكُونُ الْمَنَازِلَةُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ مِثْلَ الْمَنَازِلَةِ فِي الْحَرْبِ عَلَى هَذَا الْإِنْسَانِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ. فَيُطْلَبُ "التَّوَابُ"، وَالْغُفُورُ، وَالرَّحْمَنُ "وَيُطْلَبُ" الْمُنْتَقِمُ، وَالضَّارُّ، وَالْمَنْدَلُ "وَأَمْثَالُهُمْ. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي فِي قَبْضِ نَسْمَةِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَآكِرَهُ مَسَاءَتِهِ»¹⁰ وَلَا يَدَّ لَهُ مِنْ لِقَائِي» وَهَذَا مِنَ الْمَنَازِلَةِ.

وَقَدْ ذُقْتُ هَذَا الْكَشْفَ؛ رَأَيْتُهُ مِنَ اللَّهِ فِي قَتْلِ الدَّجَالِ، بِحُضُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعِي فِيهِ. وَمِنْ هُنَاكَ انْفَتَحَ لِي بَابُ بَسْطِ الرَّحْمَةِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، وَعِلِمْتُ أَنَّ رَحْمَتَهُ وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؛ فَلَا يَدَّ أَنْ يَنْفِذَ حُكْمَهَا فِي

1 [الطور : 1]

2 ص 7ب

3 [الطور : 2]

4 [الطور : 3]

5 [الطور : 4]

6 [الطور : 5]

7 [الطور : 6]

8 [الطور : 7]

9 [الطور : 8]

10 ص 8

كل شيء، وعلمت حكمة انعدام الأعراض لأنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها، وخلق الله الأمثال في الحل أو الأضداد. إذ لو ثبت عرض ثبوت محله إذا لم يكن محله معنى مثله أي عرض آخر مثله في العرضية - لبقى كما يبقى الجوهر، ولم تكن تبدل حاله على الجوهر. فيكون إما دائم الشقاء من أول خلقه، أو دائم السعادة. فتكون (عندئذ) رحمة الله قاصرة على أعيان مخصوصين، كما تكون بالوجوب في قوم منعوتين بنعت خاص. وفيمن لا ينالها بصفة مقيدة وجوبا، تناله الرحمة من باب الامتنان، كما نالت هذا الذي استحقها ووجب له بالصفة التي أعطته فانصفت بها؛ فوجب الرحمة له. فالكمل على طريق الامتنان نالها ونالته؛ فما ثم إلا منة إلهية أصلا وفرعا.

ثم تسري المنازلة بين الإصبعين من أصابع الرحمن في القلب في ميدان الإرادة. فإن أزاعه؛ أزاعه رحان، وإن أقامه؛ أقامه رحان؛ فما ثم حكم إلا له؛ لأنه المستوي¹ على العرش؛ فلا تنفذ الأحكام إلا من هذا الاسم.

ثم تظهر المنازلة بين الملك والشیطان على القلب باللّمتين اللتين يجدهما المكلف في قلبه. فإن لم يكن مكلفا ووجد التردد في قلبه؛ فلا يخلو إما أن يكون في دار تكليف، أو لا يكون. فإن كان في دار تكليف؛ فالتردد إنما هو من اللمة الملكية واللمة الشيطانية؛ بطلب كل واحد منهما لما نفذت فيه لئمة، أن يكون للمكلف² في ذلك دخول بإعانة في فساد؛ فيجوز الإثم عليه. كصبيّين لم يبلغا حد التكليف؛ فيتضاربان عن لمة الشيطان التي غلبت على كل واحد منهما، فيجيء والداها، أو شخصان من قرابتهما، أو جيرانها، أو من كان من الحاضرين من الناس؛ فيدخلون بينهما بغير ميزان شرعي؛ بل هيئة غرض. فرما يؤدي ذلك إلى أن يكتسبوا إثما فيما سعوا به في حقهما. فلهذا تكون حركة الصبي بالشر - عن لمة الشيطان، فافهم واعرف المواطن؛ تفز بالعلم الأتم.

وإن كان (صاحب هذا القلب) غير مكلف ولا في دار تكليف، ووجد التردد في أمر بين فعلين لا حرج عليه فيما يفعل منهما؛ فذلك التردد والمنازلة بين الخاطرين؛ كالتردد الإلهي، غير أنه في العبد من أجل طلب الأولى والأعلى في حقه، كما يتردد³ المكلف بين طاعتين: أيهما يفعل؟ فهذا تردد إلهي، ما هما عن اللمتين؛ إنما هما غرضان، أو غرض واحد تعلّق بأمرين: إما على التساوي، أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت.

1 ص 8

2 ق: لمكلف

3 ص 9

وما هو مكلف ولا في دار تكليف. لأنه لولا التكليف ما قرب شيطان إنسانا بإغواء أبدا؛ لأنه عبث، والعبث لا يفعله الحق؛ لأن الكلف فعله ﴿وَالْيَهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ﴾¹. فصاحب علم المنازلات لا بد له أن يقف على هذا كله وأمثاله، وكل تردد في العالم كله فهذا أصله.

أما التردد الإلهي، أو الإصبعان، أو اللمتان؛ فشيء آخر له حكم ما هنالك. والأصل (هو) التردد الإلهي، وما تعطيه حقائق الأساء الإلهية المتقابلة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾². فلنذكر في هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الإلهية؛ فإنها أكثر من أن تحصى. فمن ذلك ما نذكره.

1 [هود : 123]

2 [الأحزاب : 4]

الباب الخامس والثمانون وثلاثمائة
في معرفة منازلة: مَنْ حَقَّرَ غُلْبَ، وَمَنْ اسْتَهَنَ مُعْبِ

لَا تَحْفَرَنَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ
الْأَيْسَ¹ أَسْمَاءُ تُبَدِي حَقَائِقَهُمْ
إِلَّا إِذَا اشْهَكُوا الشَّرْعَ الَّذِي اشْهَكَتْ
فَقَرُّ مِنْ أَجْلِ جَمَى الرَّحْمَنِ إِنَّ لَهُ
فَإِنْ أَسْمَاءُكَ الْحَسَنَى بِأَسْمَاءِهِ الْحَسَنَى تُسَاطُ وَتُذْنِبُهَا الْعِنَايَاتُ

اعلم أيدينا الله وإياك بروح القدس- أن احتقار شيء من العالم لا يصدر من تقوى يتقي الله، فكيف من عالم بالله؛ علم دليل أو علم ذوق؟ فإنه ليس في العالم عين إلا وهو من شعائر الله، من حيث ما وضعه الحق دليلا عليه، ووصف من يعظم شعائر الله فقال: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ²﴾ أي فإن عظمتها من تقوى القلوب، أو الشعائر عينها من تقوى القلوب.

ثم إن كل شعائر الله في دار التكليف، قد حد الله للمكلف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة حدودا، عممت جميع ما يتصرف فيه روحا³ وحسا بالحكم، وجعلها حرما له عند هذا المكلف فقال: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ⁴﴾ وتعظيمها (هو) أن يقيمها حرما كما خلقها الله في الحكم؛ فإن ثم أمور تخرجها عن أن تكون حرما، كما (أنها) تكون في الدار الآخرة في الجنة على الإطلاق من غير منع، وهو قوله تعالى: ﴿تَنْبَوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ⁵﴾، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ⁶﴾ وقوله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاعْمَلُونَ⁷﴾ وارتفع الحجر.

فربما يقام العبد في دار التكليف في هذا الموطن؛ فيريد التصرف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن في

1 ص وب
2 [الحج : 32]
3 ص 10
4 [الحج : 30]
5 [الزمر : 74]
6 [فصلت : 31]
7 [يس : 55]

موطنه؛ فيسقط حرمة الله في ذلك؛ فلا يرفع بها رأسا، ولا يجد لها تعظيما؛ فيفقد خيرها إذا لم يعظمها عند ربه، كما قال: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ¹﴾ وإنما قال هذا ولم يتوعد؛ بسبب أصحاب الأحوال، إذا غلبت عليهم؛ كانوا أمثال المجانين: ارتفع عنهم القم؛ فيفوتهم لذلك خير كثير عند الله. ولهذا لا يطلب الحال أحد من الأكبر، وإنما يطلب المقام. ونحن في دار التكليف، فما فاتنا في هذه الدار من ذلك؛ فقد فاتنا خيره هنالك؛ فنعلم قطعا أننا لسنا من أهل العناية عند الله؛ بفوت هذا الخير. هذا إذا لم نتعمد في تحصيل هذا الحال الذي يفوتنا هذا الخير! فكيف بنا إذا² انقصنا بهذا الحكم المفوت للخير عن نظر في أصول الأمور حتى نعرف حقائقها؛ فيكون في ذلك البعض المفوت لنا هذا الخير؟ وقد رأينا منهم جماعة كثيرة من أصحاب النظر في ذلك من غير حال ذوقي. الله يعيدنا منه حالا ونظرا.

ولما كان الدليل يشرف بشرف المدلول، والعالم دليل على وجود الله، فالعالم شريف كله. فلا يختص شيء منه، ولا يستهان به. هذا إذا أخذناه من جهة النظر الفكري. وهو في القرآن في قوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ³﴾ الآيات النظرية كلها الواردة في القرآن، وكقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ⁴﴾ وقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ⁵﴾ الآية، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ⁶﴾ وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ⁷﴾ الآية، وكقوله: ﴿سُبْحَنَهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ⁸﴾ وأمثال هذه الآيات.

وأما عند أهل الكشف والوجود؛ فكل جزء في العالم، بل كل شيء في العالم أوجده الله؛ لا بد أن يكون مستندا في وجوده إلى حقيقة إلهية. فمن حقره أو استهان به؛ فإنما حقر خالقه واستهان به ومظهره. وكل ما في الوجود فإنه حكمة⁹ أوجدها الله لأنه صنعة حكيم؛ فلا يظهر إلا ما ينبغي، لما ينبغي، كما ينبغي. فمن عمي عن حكمة الأشياء؛ فقد جهل ذلك الشيء، ومن جهل كون ذلك الأمر حكمة؛ فقد جهل الحكيم الواضع له، ولا شيء أقبح من الجهل.

1 [الحج : 30]
2 ص 10 ب
3 [الغاشية : 17 - 19]
4 [الأعراف : 185]
5 [البقرة : 164]
6 [الفرقان : 45]
7 [الحج : 18]
8 [فصلت : 53]
9 ص 11

فإن قلت: فالجهل من العالم، وقد قُبِحَتْ؛ فقد قُبِحَتْ مَنْ استند إليه الجهل في وجوده؟! قلنا: كان يصح هذا لو كان الجهل نسبةً وجوديةً؛ فالجهل إنما هو عبارة عن عدم العلم، لا غير؛ فليس بأمر وجودي. والعدم هو الشر، والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته. ولهذا وورد في الخبر الصحيح أنَّ النبي ﷺ قال في دعائه ربه تعالى: «والخير كله في يديك، والشر ليس إليك» فما نسب الشر إليه. فلو كان الشر أمراً وجودياً؛ لكان إيجاداً إلى الله؛ إذ لا فاعل إلا الله. فالوجود كله خير؛ لأنه عن الخير المحض؛ وهو الله تعالى.

ثم نرجع إلى أصل الباب، وهو قولنا: "مَنْ حُقِّرَ غُلْبٌ" فبين ذلك في المم. وذلك أنَّ أصل هذا أنَّ كل شخص احتقر شيئاً؛ فإنَّ همتته تقوى على التأثير فيه، وعلى قدر ما يعظم عنده؛ يقلُّ التأثير فيه، أو ربما يؤدي إلى أن لا يكون له أثر فيه؛ فإنَّ الانفعال في الأشياء إنما هو للهم. ألا ترى تأثير هم النساء في السحر المعروف¹ عندهم المؤثر في المسحور؟ لولا ما احتقروا المسحور، وقطعوا بهمتهم أنَّ هذا الذي يفعلونه قولاً أو عملاً يؤثر في المسحور؛ ما أثر؛ فيؤثر بلا شك. ومن ليست له هذه الهمة في قوة ذلك الفعل، ويعظم عنده من يريد أن يسحره من الناس أن يؤثر فيه ذلك العمل أو القول، وعمله أو قاله؛ فإنه لا يؤثر جملة واحدة. فلماذا قلنا: "مَنْ حُقِّرَ غُلْبٌ" كما قيل لنا في هذه المنازلة. فإذا صدق التوجه صَحَّ الوجود.

ألا ترى الأشياء الكائنة في العالم -وهي من العالم- تعزُّ أن تكون أثراً عن العالم، أو محكومة للعالم؟ فإنَّ الأمثال تأنف من حيث حقيقتها -أن يكون المؤثر فيها العالم؛ فتحقَّر أمثالها، أعني: جزئيات العالم. فتعلق الهم بإيجاد أمر ما؛ فتتظفر في السبب المعين لها على إيجاد ذلك الأمر في العالم، وتبحث عنه إن كان من قبيل الأفعال، أو الأقوال؛ فتشرع في ذلك العمل أو القول. فإن كان مما يعزُّ، بحيث أن لا تتمكن في الأثر فيه إلا بالتوجه إلى الله؛ فتتوجه في ذلك -بالدعاء والصدق إلى الله؛ فتؤثر، بذلك التوجه، تلك الهمة. فإن كان صاحب الهمة مؤمناً احتقر ذلك المؤثر فيه في جنب قوة الله وعظمته. وإن لم يكن احتقره في قوة همتته؛ وما استعان به على التأثير فيه؛ فهو مغلوب عنده على كل حال. وأصله الاحتقار؛ فإنَّ كل شيء في العالم بالنظر إلى عظمة الله -حقير. وهذا من علم النسب.

وكل شيء في العالم إذا نظرته بتعظيم الله، لا بعظمته؛ فهو عظيم. وهو الأدب؛ فإنه لا ينبغي أن ينسب إلى العظيم إلا ما يستعظم؛ فإنه تعظم عظمته في نفس من نظره بهذا النظر. فإن استحققه فلم يعظم في نفسه موجد ذلك التعظيم الذي في نفس من عظم عنده ذلك الشيء من العالم، وربما يحتاج بقوله (تعالى): ﴿وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾¹ فينبغي للعالم أن لا يتصور هذه الآية إلا حتى يتصور عزة ذلك الشيء على أمثاله؛ فإذا حصلت عنده عزة ذلك الشيء؛ حينئذ يقول: ﴿وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ وإن كان علينا بعزير؛ فيثبت العزيز للعزيز. هذا هو الأدب والتعظيم. فالشيء على عزته حقير بالنسبة إلى عزة الله التي لا تقبل التأثير لأجل هذا الحكم.

فإن احتج علينا من علم حقيقة ما كنا أومأنا إليه في حال من يسخط الله ويرضيه: هل يدخل هذا الأثر الحاصل من الكون في الجناح الإلهي في هذا الباب، أم لا؟ قلنا: لا يدخل. فإنَّ العالم بكل شيء؛ بيده ملكوت كل شيء، وتصريف كل شيء؛ إذ هو الموجد أسباب السخط، والرضا²، والإجابة في الدعاء؛ فما خرج عنه شيء يكون لذلك الشيء أثر فيه؛ فهو محرك العالم ظاهراً وباطناً في كل ما يريد كونه. فإن كان ثمَّ أثر فيه؛ فهو الذي أثر في نفسه؛ ما العالم أثر فيه. بل غابتنا فيه أن نقول: أثر في نفسه إن قلنا ذلك بالعالم، أي بتقدم هذا السبب؛ وهو إيجاد الأمر الموجب للسخط عليه في هذا الشخص. فأسخط الله بهذا الفعل الذي أوجده في هذا العبد -لشقاوة هذا العبد، أو ليظهر فيه عقوبته، ومغفرته، وحكم رحمته؛ على قدر ما يظهر فيه عقيب الأمر المسخط.

وأما قوله في المنازلة: "من استهين مُنع" فقد يكون من استهين في حقه ذلك الشيء؛ مُنع؛ لأنه جاهل بما طلب. فيكون من استهين ذلك المطلوب في حقه؛ مُنع؛ لما هو أعلى منه. فإن الطالب قد يجهل قدر ما يطلب، ويعظم عنده؛ لعدمه إياه، وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب. فيمنعه مطلوبه. فيتخيل الممنوع منه أنَّ ذلك لإهاتته على من بيده إعطاء ما سأل فيه، وليس كذلك. فيفتح الله -إن شاء- عين بصيرته، ويرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ما طلب، ويريه الحق في ذلك الكشف -أنَّ الذي طلبه ما هو بذاك³، ويعرف شرف نفسه عن أن يتصف بالافتقار إلى الله في طلب مثل هذا. فيعلم أنَّ الله ما منعه لإهاتته عليه، وإنما منعه لاستهانة ذلك المطلوب بالنسبة إليه. فيشكر الله على منع

ذلك. هذا وجه من وجوه قوله: "مَنْ اسْتَهِنَ مُنِعَ".

والوجه الآخر أن يطلب الطالب فوق قدره، حتى لو أُعطي ما قبله لأنه يضعف عن حمله. فيمنع لإهانتة بالنسبة إلى ما طلبه، وهو عكس الأول. فيكون منع الله إياه رحمة به، مثل قوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾¹ لأنهم يضعفون عن القيام بما يستحقه بسط الرزق من الشكر. وليس في قوته إلا البغي به، والكفر، والأشر، والبطر. ويظهر ذلك في أرباب المناصب في الدنيا. فإذا رأيت صاحب المنصب يحكم عليه المنصب؛ فتعلم أنه دون المنصب، وأنه محان؛ يصرفه المنصب بعزته كيف يشاء؛ فلا يزال مذموماً بكل لسان؛ من الحق ومن الخلق. وإذا رأيت صاحب المنصب يصرف المنصب، ويحكم على المنصب؛ فتعلم أنه فوق المنصب. فيكون محموداً بكل لسان؛ عند الله وعند العالم؛ فيمنع بحق وحكمة، ويعطي بحق وحكمة، كما قال الحق عن نفسه: ﴿وَلَكِنْ يُنْزَلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾ وذلك لعلم هذا الشخص بالأوزان؛ فإن² الله يقول: ﴿إِنَّهُ يَعْبَادُهُ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾³ فيعلم على من يسبسط رزقه، ومن يقبض عنه ذلك القدر الذي بسطه على غيره؛ فبغى به. ولذلك ما ذكر إلا عموم البسط في العباد كلهم، وأضاف البغي لكل. لأنه قد بسط للبعض؛ فوقع منهم البغي فيما بسطه له؛ لأنه شغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة نفسه التي هي غير ضرورية.

كلّك بسط الله له في الملك؛ فأعطاه افتقاره الأصلي أن يسعى في تحصيل ملك غيره، ولم يمتنع بما عنده، وقد كان قبل حصول ما هو فيه عنده يشتبه أنه يحصل له بعضه ويقنع به. فلما أُعطي؛ ما قنع، وتشوّف إلى الزيادة مما هو في يد غيره. فلم يحصل له ذلك إلا حصل - إلا بالبغي في الأرض. فرمما أذاه ذلك البغي إلى زوال ما بيده، فيندم عند ذلك، ويعلم أنه ما عاد عليه إلا بغيه. فلو كان عزيزاً في طلبه، غير محان؛ ما منع. هكذا يقول عن نفسه. وقد يكون منع الله ذلك في حقه، وأخذ ما كان بيده؛ سبباً إلى رجوعه إلى الله وتوبته؛ ليسعده الله بذلك. فالعاقل ينظر في أحواله وتصرفاته، وما أهله الله له، ويعلم أن ذلك كلّ خطاب الحق بالسنة الأحوال. فيفتح عين الفهم وسمعه لذلك الخطاب العقلي⁴ والحالي، فيعمل بمقتضى⁵ فهمه فيه.

1 [الشورى: 27]

2 ص 13 ب

3 [الشورى: 27]

4 الحروف المعجمة محلة، وهي في س: الفعل

5 ص 14

فإن قلت: فإن كان فهمه فيه ما تعطيه قوة ذلك المنصب! قلنا: ليس ذلك نريد، وما غاب عنا هذا الذي دخلت علينا به، ولكن الله قد وضع لنا في العالم الموازين الشرعية؛ لنقيم بها الوزن بالقسط. فإذا أعطى ذلك الأمر الذي يريد تمشيته في العالم بالوزن؛ أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان، وتركنا منه ما لا يحتمله الميزان؛ فإن في مقابلة كفة الموزون مقداراً في الكفة الأخرى، وذلك المقدار هو الذي تُعين لنا من هذا الموزون ما نحتاج إليه في الوقت. وهذا معنى قوله: ﴿يُنْزَلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ﴾ وهو القدر الذي في الكفة الأخرى من الميزان، ﴿وَمَا نُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾¹ وقد يكون الميزان مكيلاً، فهو على قدر النكيل.

والفرق بين المكيال والميزان (هو) أن الميزان خارج عنك؛ فتأخذ من الموزون قدر ما يقابله من الكفة الأخرى. والمكيال هو عين ذاتك من حيث ما هي متصفة بحالة ما؛ فذلك عين كيلها؛ فلا تأخذ من الأمر إلا بقدر قبولها، كما يأخذ المكيال.

فهو على الحقيقة، كما هو في الميزان. فإنه إذا ربح بإحدى الكفتين، فقد خرج عن أن يكون وزناً؛ لأنه خرج عن مقدار ما يقابله؛ إمّا² بتطفيف، أو غيره. فالتبني (ص) لما نزل عليه من الشرائع (هو) مكيال³، لا ميزان.

والحقّ لما لم يصحّ أن يكون محلاً لأمر؛ لم ينزل نفسه منزلة المكيال، لكن وصف نفسه بأن بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه بحسب مراتب العالم. فكلّ خفض في ميزان الحق ورفع، فهو عين الاعتدال بين الكفتين في الميزان الموضوع في العالم. فإن الحق لا يزن إلا حقاً؛ فميزان الحق لا بدّ فيه من خفض ورفع لإحدى الكفتين. ولو كان على الاعتدال؛ ما ظهر كوزن في العالم، أصلاً، ولا عدل.

فإذا أقيمت موازين الشرع الإلهي في العالم؛ سرى العدل في العالم. وكذلك لو أقيم الوزن الطبيعي في العالم؛ لم يكن في العالم مَرَضٌ ولا موت، كما لا يكون في الجنة. لأن الميزان الطبيعي؛ في الجنة يظهر حكمه؛ ولذلك هي دار بقاء، ويرتفع فيها ميزان الشرع كما ارتفع في الدنيا ميزان الطبع. فالمنع والعطاء؛ لولا الميزان ما كان لها حكم في العالم، والذي يزن هو الموصوف بالمعطي والمنع والضر والنافع ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁴.

1 [الحجر: 21]

2 ص 14 ب

3 "من الشرائع مكيال" مكتوبة في ق: "مكيال من الشرائع" ووضع فوق كلمتي الشرائع ومكيال علامتين (حرف م) تشيران إلى استبدالها ببعضها.

4 [البقرة: 29]

فإن قال قائل: إن الجود الإلهي ليس فيه منع! قلنا: صدقت. قال: فإذا كثرت صادقاً، وسلّمت لي قولي، فما حكم الاسم الإلهي المانع؟ وهذا المنع الواقع في العالم لماذا (=إلى ماذا) يرجع، فإنّا لا ننكره؟ قلنا: أمّا الجود الإلهي فلا منع فيه، ولكن لا يقبله إلا الممكن، لا يقبله الخال. فإذا عرفت القابل عرفت المانع والمنع. فالتقابل قبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها؛ كالشقة والقصار في فيض الشمس نورها. فتبيّض الشقة، وتسود وجه القصار إن كان أبيض. فيقول الحكيم: النور واحد، ولكن مزاج القصار لا يقبل من نور الشمس إلا السواد، والشقة على مزاج يقبل البياض. فزاجك منعك من قبول البياض، ويقال للشقة: مزاجك منعك من قبول السواد.

فلكل واحد من المذكورين أن يقول: فالمسألة بحالها لم لم تعطني المزاج الذي يقبل السواد؟ والقصار يقول: لم لم تعطني المزاج الذي يقبل البياض؟ قلنا: لا بدّ في العالم من شقة وقصار؛ فلا بدّ من مزاج يقبل البياض، ومزاج يقبل السواد؛ فلا بدّ منكما؛ كتما ما كتما. فإنّ العالم لا بدّ فيه من كلّ شيء، فلا بدّ أن يكون فيه من كلّ مزاج. والحق تعالى- ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عبادته، وإنما هو مع ما تتطلبه الحكمة، والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم؛ فعين ظهوره هو عين الحكمة.

فإن فعل الله لا يعمل بالحكمة؛ بل هو عين الحكمة. فإنه لو علل بالحكمة؛ لكانت الحكمة هي الموجبة له ذلك؛ فيكون الحق محكوماً عليه، والحق تعالى- لا يكون محكوماً عليه. فلا يوجب موجباً عليه شيئاً إلا ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه، لا أنه أوجب عليه موجباً غيره أمراً ما. فأني محل فرضته لمزاج خاص يتصور أن يقول: قد منعتني غير هذا المزاج؟ وهذا غلط؛ لأنّ عين المزاج هو عين ما ظهر، لا غيره. ولا يصحّ أن يقول الشيء عن نفسه: "لم لم يكن غيري".

كما قدّمنا في الباب الذي قبل هذا الباب أنّ التركيب ليس إلا البسائط. فالتركيب نسبة، والنسب عدمية. وقد ظهر أمر لم يكن يظهر لولا تركيب هذه البسائط وجمعها، وما هو هذا الظاهر غير أعيان البسائط. وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج؛ ما هو غير المزاج. فما تمّ على الحقيقة من يقول: لأي شيء منعت؟ وإذا لم يكن ثمّ؛ لم يصحّ المنع في الجود الإلهي. فبقي المنع والمانع إنما يرجعان إلى نسب مقدرة، وما كلّ أحد أظهره الله على هذا العلم وأمثاله.

وتنزّلت السنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطى في السنة العالم. ولذلك قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا

من رسول إلا بلسان قومهم¹ فلا ينزل إلا بما تواطوا عليه. فقد يكون التواطى على صورة ما هي الحقائق عليه، وقد لا يكون. والحق تابع لهم في ذلك كله؛ ليُفهّم عنه ما أنزله في أحكامه، وما وعد به وأوعد عليه. كما قد دلّ الدليل العقلي على استحالة حصر الحق في أبنية، ومع هذا جاء لسان الشرع بالأبنية في حق الحق؛ من أجل² التواطؤ الذي عليه لسان المرسل إليهم. فقال (ص) للسوداء: «أين الله؟» فلو قالها غير الرسول لشهد الدليل العقلي بجهل القائل³؛ فإنه لا أبنية له. فلما قالها الرسول، وبانت حكمته وعلمه، علمنا أنه ليس في قوّة فهم هذا الخاطب أن يعقل موجدته إلا بما تصوّره في نفسه. فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه وتصوره في نفسه؛ لارتفعت الفائدة المطلوبة، ولم يحصل القبول. فمن حكمته أن سأل مثل هذه بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة. ولذلك لما أشارت إلى السماء؛ قال فيها: «إنها مؤمنة» أي مصدقة بوجود الله. ولم يقل: "عالمه". فالعالم يصحب الجاهل في جملة بعلمه، والجاهل لا يقدر على صحة العالم على علمه، إن لم يكن العالم ينزل إليه في صورة جملة. وكلّ ذلك حكمة إلهية في العالم.

واعلم أنّ المهانة حقيقة العالم التي هو عليها؛ لأنّه بالذات ممكن فقير؛ فهو ممنوع من جميع ثل أغراضه وإراداته منعا ذاتياً. ولا يحجبك وقوع بعض مراداته ونيل بعض أغراضه؛ عمّا قلناه في حقّه. فإنّ ذلك ما وقع له إلا بإرادة الحق، لا بإرادته. فذلك المراد، وإرادة العبد معاً؛ إنما هما واقعان بإرادة الحق؛ فهو ممتنع بالذات أن يكون شيء في الوجود موجوداً عن إرادة العبد. ولو كان لإرادة العبد نفوذ في أمر خاصّ لعمّ شؤدها في كلّ شيء، لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن، فتعين أنّ ذلك الواقع وقع بإرادة الله ﷻ.

فالعالم ممنوع لذاته، كما هو ممكن محال لذاته. وإنما كان محالاً لذاته؛ لأنّ العبودية له لذاته؛ وهي الذلة. وكلّ دليل مهين، وكلّ مهين محتقر، وكلّ محتقر مغلوب. فصحّ ما جاء في المنازلة من أنه: "من حُفّر غُلب ومن استهين مُنع". ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 [إبراهيم : 4]

2 ص 16

3 "بجهل القائل" ثابتة في الهامش بقلم الأصل وبجانها كلمة صح

4 ص 16 ب

5 [الأحزاب : 4]

في معرفة منازلة: جبل الوريد وأبيّة المعية

أَنَا مَعَ الْعَبْدِ حَيْثُ كَانَ مُسْتَقْبَلًا، مَاضِيًا، وَأَنَا
مُقَيَّدًا مُطْلَقًا نَزْمًا مُقَدَّسًا عَامِرًا مَكَانًا
مَنْ قَالَ شَوْقًا تُرِيدُ عَيْنٌ¹ بِأَنْ تَرَانَا فَقَدْ جَفَانَا
أَيِّنْ أَنَا مِنْكَ يَا جُفُونَا لَمْ تَلْحَظِ الْفِعْلَ وَالزَّمَانَ
كَيْفَ² لَهَا أَنْ تَرَى جَلَالِي وَقَدْ رَأَى الصَّغْقَ مَنْ رَأَانَا

قال الله ﷻ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾³ وقال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁴ فكان هويته معنا، وبأسماؤه أقرب إلينا منا. فإن الحق إذا جمع نفسه مع أحديته؛ فلا سماء منه حيث ما تدلّ عليه من الحقائق المختلفة - وما مدلولها سواء، فإنها ومدلولاتها عينه وأسماءه - فلا بد أن تكون الكناية عن ذلك في عالم الألفاظ والكلمات - بلفظ الجمع؛ مثل "نحن" و"إنّا" - بكسر الهمزة وتشديد النون - مثل قوله: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾⁵ و﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁶. وقد تفرّد إذا أراد هويته، لا أسماؤه مثل قوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾⁷ فوحد. وأين "نحن" من "أنا"؟ ولا معنى لمن قال: إنّ ذلك كناية عن العظمة. لا؛ بل هي عن الكثرة، وما ثمّ كثرة إلا ما تدلّ عليه منه أسماءه الحسنى، أو تكون عينه أعيان الموجودات. وتختلف الصور لاختلاف حقائق المركبات.

إذ قد قال عن هويته: إنها جميع قوى الصور. أي إذا أحبّ الشخص من عباده؛ كشف له عنه به؛ فعلم أنّه هو. فراه به، مع ثبوت عين الممكن، وإضافة القوة⁸ التي هي عينه - تعالى - إلى العبد. فقال: «كنت سمعه» فالضمير في قوله: «سمعه» عين العبد، والسمع عين الحق. ولا يكون العبد عبداً إلا بسمعه، وإلا فمن يقول إذا نودي: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾⁹ إلا المأمور عند تكوينه وفي تصرّفاته. فلولا أنّه سميع ما قيل له:

1 ق: "عيني" ويجوزها بقلم المؤلف: "عين".

2 ص 17

3 [ق: 16]

4 [الحديد: 4]

5 [القصص: 49]

6 [الحجر: 9]

7 [طه: 14]

8 ص 17 ب

9 [البقرة: 285]

"كن"، ولا يكون لولا طاعته لربّه في أمره إياه. والحق سمعه (أي وسمع الحق) ليس غيره في كلّ حال. فكشف له سبحانه - عن ذلك.

وإذا كان الأمر على ما ذكره عن نفسه، وأعطاه الشهود والكشف؛ صحّ الجمع في لفظة "إنّا" و"نحن". وإذا لم يكن عين القوى والموجودات إلا هو؛ صحّ الإفراد في "إتني"، و"أنا الله" و(صح) الهو والأنت وضمير المفرد بالخطاب بالكاف في ﴿إِنَّا كَتَبْنَاكَ عَبْدًا﴾¹ وأمثال ذلك. فأفرد نفسه في جمعيتنا، فقال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾²، وجمع نفسه في أحديتنا في قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾³ فأفرد الضمير العائد على الإنسان.

فَلَمْ يَكُنِ الْجَمْعُ إِلَّا بِنَا وَلَا الْوَاحِدُ الْعَيْنُ إِلَّا بِهِ

فأينما كان الخلق، فالحق يصحبه من حيث اسمه "الرحمن" لأنّ الرحم شجرة منه. وجميع الناس رَجَمٌ؛ فإنهم أبناء أب واحد وأمّ واحدة. فإنه خلقنا من نفس واحدة وهو آدم، وبثّ من آدم وحواء⁴ رجالاً كثيراً ونساءً. فنحن أرحام من حيث أنّ «الرحم شجرة من الرحمن» فصحت القرابة. وقد أمر بصلة الأرحام فقال: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾⁵ وأمر بأن توصل الأرحام. وهو أولى بهذا الوصف منّا؛ فلا بد أن يكون للرحم وصولا؛ فإنها «شجرة من الرحمن»؛ وقد لعن الله - واللعنة (هي) البعد - من انتسب إلى غير أبيه، أو انتهى إلى غير مواليه؛ أي لا ينتسب إلى غير رجه.

فنحن من حيث الرحم قرابة قربي، ومن حيث الرتبة عبيد؛ فلا ننسب إلا إليه، ولا نلغي لسواءه. وقد قال تعالى - في الصحيح عنه: «اليوم أضع نسبكم» لأنّه عارض عَرَضَ لنا، ما هو أصل؛ لأنّا ففترق ولا نجتمع، وقد لا يعرف بعضنا بعضاً. فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل؛ إذ لو كان أصلاً ما قيل العوارض ولا صحّ النكران. ثمّ قال: «وارفع نسبي» فإنّا ما زلنا عنه قط، ولا افترقنا منه، ولا فارقنا، ولا زال عنا. وكيف نزول عمن نحن في قبضته، ومن هو معنا أينما كنا، وعلى أيّ حالة وصفنا من وجود وعدم؟ ثمّ قال: «أبين المتّقون» فقمنا إليه بأجمعنا؛ لأنّه ما منّا إلا من اتخذ وقاية في دفع الشدائد عن نفسه، وهو قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ﴾⁶ وما منّا إلا من كان له وقاية في دفع ما يقال عنه فيه:

1 [الفاحة: 5]

2 [الحديد: 4]

3 [ق: 16]

4 ص 18

5 [الأنفال: 75]

6 [الإسراء: 67]

"إنه سوء" فنكون كالجن له تتعاور علينا سهام الأسواء؛ فيضاف كل مكروه إلينا فداء له؛ فصَحَّ أن الناس كلهم متقون. لكن ثم تقوى خصوص، وتقوى عموم؛ ميزتها الشرائع ونهت عليها.

فمن علم ما قلناه؛ حمل التقوى حملاً عاماً على جميع الخلق. ومن وقف مع التقوى المعلومة عند الناس؛ خصص. وما نهىنا على هذا الأمر إلا مراعاة للشرع، فإن الشرع راعى ذلك وتبه عليه. حتى إذا علمه الإنسان وتحقق به؛ ظهر له الفضل على غيره. فإن الله يقول: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾¹ وقد أمر بصلة الأرحام، والرحمن لنا رَجَمَ نرجع إليه. فلا بد للمطيع أمره أن يصل رحمه، وليس إلا وصلته بربه. فإن الله -بلا شك- قد وصلنا من حيث أنه رحم لنا؛ ف﴿هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾² المنعم على أي حالة كنا من طاعة أمره أو معصية، وموافقة أو مخالفة. فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه، وإن انقطعت عنه من جانبنا؛ لجهلنا.

ثم إنه ما أمر بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك، وما من شخص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلام، كما قال (ص): «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» فإذا وصلنا رحماً؛ لم نصل على³ الحقيقة -إلا هو. وإن حملناه في عين رحماً؛ فهو يعرف نفسه، كما أن «الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل»، وقال: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾⁴.

وفي نفس الأمر قد قلنا: «إننا وقاية له من كل سوء» فلا بد لكل أحد أن يكون له صديق من الناس، على أي دين كان. ولا بد له من مراعاة صديقه، وهو في النسب رحمه بلا شك؛ لأنه أخوه لأُمِّه وأبيه. فكل بر ظهر من أحد إلى أحد، فهو صلة رحم؛ كذا يقبلها الله من كل أحد ﴿فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾⁵ غير أنهم بينهم مفاضلة في القرب. قال علي بن أبي طالب القيرواني⁶ في ذلك:

الناس في جهة التمثيل أكفاء
أبوهم آدم والأُم حواء

1 ص 18 ب

2 [الزمر: 9]

3 [الباريات: 58]

4 يقال: بل رحمه، إذا وصلها وفي الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» أي نثوها بالصلة..

5 ص 19

6 [الحج: 37]

7 [الحجرات: 8]

8 تكرر ورود هذه الآيات 3 مرات في هذه الموسوعة منسوبة لمن ذكره الشيخ الأكبر، في حين تسبب المصادر الأدبية المتوفرة لدينا ومنها الموسوعة الشعرية أن هذه الآيات للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

فإن يكن لهم من أصلهم نسب
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم
يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطَّيْنُ وَالْمَاءُ
عَلَى الْهُدَى لَمَنْ اسْتَهْدَى أَوْلَاءُ
وَقَدَّرَ كُلُّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ
وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَغْدَاءُ

والقربة¹ قربانان: قرابة الدين، وقرابة الطين. فمن جمع بين القربتين؛ فهو أولى بالصلة، وإن اشترد أحدهما بالدين والآخر بالطين؛ فيقدم قرابة الدين على قرابة الطين كما فعل الحق تعالى - في الميراث: فورث قرابة الدين، ولم يورث قرابة الطين إذا اختلفا في الدين. فكان الواحد مؤمناً بالله وحده، والأخ الآخر كافر بأحدية الله، ومات أحد الأخوين؛ لم يجعل له نصيباً في ميراثه، فقال (ص): «لا يتوارث أهل ملتين». وقد ذهب عتيل دون علي بن أبي طالب بمال أبيه لما مات أبو طالب عم رسول الله ﷺ.

وكل من قطع رحمه في حق شخص، وهو قد وصلها في حق شخص آخر؛ فالذي يرمى الله من ذلك جانب الوصلة، لا جانب القطع. فإنه القاتل على لسان رسوله ﷺ: «أتبع السيئة مثل قطع تلك الرحم»² «الحسنة» مثل وصلة الرحم «تمحها» فوصل رحمه زيد يحو قطع رحمه عمرو، وهذا أخوه وهذا أخوه؛ لأن الله يصل الرحم ولا يقطعها. فالحق يعضده في صلة من وصلها، ويقطع من قطعها؛ لأنه عين ذلك الذي قطعها. ففي الوصل كلمة عناية إلهية بالواصل، وفي القطع كلمة تحقيق؛ أي أن الأمر كذلك. فما في العالم إلا من³ هو وصول رحمه الأقرب، فإن أفضل الصلات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب.

وقد جاء في الصدقة أن أفضلها للقيمة يجعلها الإنسان في فيه؛ لأنه لا أحد أقرب إليه من نفسه. والله أقرب إلى العبد من نفسه منه؛ فإنه القاتل: ﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾⁴ فإذا وصله العبد (فقد وصل الأقرب بلا شك، فقد أتى ما هو الأولى بالوصل في الأقربين؛ فإن النص فيه؛ ولهذا عم كل الأشياء اتساع رحمته. فمن حجر رحمة الله؛ فما حجرها إلا على نفسه. ولولا أن الأمر على خلاف ذلك؛ لم ينل رحمة الله من حجرها وقصرها. ولكن والله - ما يستوي حكم رحمة الله فيمن حجرها، بمن لم يحجرها وأطلقها من عين المنة كما أطلقها الله في كتابه في قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾⁵ فما من شيء إلا وهو طامع في رحمة الله. فمنهم من تناله بحكم الوجوب، ومنهم من تناله بحكم المنة.

كنت قاعدا يوماً بأشيلية بين يدي شيخنا في الطريق أبي العباس العريبي، من أهل العليا بمغرب

1 ص 19 ب

2 ص 20

3 [ق: 16]

4 [الأعراف: 156]

الأندلس. فدخل عليه رجل، فوقع ذُكْرُ المعروف والصدقة. فقال الرجل: الله يقول: الأقربون أولى بالمعروف. فقال الشيخ على الفور: "إلى الله". فما أبردها على الكبد. وكذلك هو الأمر في نفسه. ولا أقرب من الله؛ فهو القريب سبحانه- الذي لا يبعدُ إلا بعد تنزيه. وتنقطع الأرحام بالموت، ولا تنقطع الرحم المنسوبة إلى الحق؛ فإنه معنا حيثما كنا. ونحن ما بيننا تنصل في وقت، وننقطع في وقت؛ بموت، أو بفقد وارتحال. ومَن حال قد أغنى عن سؤال؟ ومَن حمل نفسه فهو غيره أجهل، ومَن علم غيره فهو بنفسه أعلم «مَن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ».

لَيْسَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ غَيْرِهِ	مِثْلَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ
لَأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ ذَوْقِهِ	فِي غَيْرِهِ كَأَن فِي جَسَدِهِ
وَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ	فَالْتَمَأَ أَخْبَرَ عَنْ جَسَدِهِ
وَالْحَقُّ إِنْ قَيَّدَتْهُ إِنَّهُ	لَا يَجْبُ الْمَخْبُوسُ فِي جَسَدِهِ
مَنْ قَيَّدَ الْحَقَّ بِإِطْلَاقِهِ	فَمَا أَقَامَ الْمَيِّتَ مِنْ رُفْسِهِ
هَيْمَاتٍ لَا يَعْرِفُ أَسْرَارَهُ	إِلَّا الَّذِي حَجَّ إِلَى قُدْسِهِ
مَنْ أَشْهَ الْحَقُّ فَذَاكَ الَّذِي	يُطْرَحُهُ الضَّارِبُ مِنْ أَسْهِهِ

سِرُّ إلهي لا يعرفه كثير من الناس

بعث الله تعالى- موسى وهارون إلى فرعون، وأوصاهما أن يقولوا له: ﴿قُولَا لَنَا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾³ والترجي من الله واقع عند جميع العلماء، كما قال: ﴿عَسَى- الله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾⁴ فقال العلماء: "عسى من الله واجبة" و"لعل" و"عسى"- أختان. فعلم الله أنه يتذكر، ولا يكون التذكر إلا عن علم سابق منسي. ثم قال لهما لَمَّا رَأَى خَوْفَهُمَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِيبُ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾⁵ أي أسمع من فرعون إذا بلغنا إليه رسالة ريكما، وأرى ما يكون منكما في حقّه ممّا أوصيتكما به من اللين والتنزل في الخطاب.

1 ص 20
2 ص 21
3 [طه : 44]
4 [التوبة : 102]
5 [طه : 46]

فلم يجد فرعون على من يتكبر؛ لأنّ التكبر من المتكبر إنما يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء. فلَمَّا رَأَى ما عندهما من اللين في الخطاب؛ رَقُّ لهما، وسرت الرحمة الإلهية بالعناية الربانية في باطنه. فعلم أنّ الذي أرسله به هو الحق. فكان المتكلم من موسى وهارون (هو) الحق، وكان السمع الذي تلقى من فرعون كلام موسى (كذلك هو) الحق. فحصل القبول في نفسه، وستر ذلك عن قومه؛ فإنه شأن الحق. ألا ترى إليه تعالى- في القيامة يتجلّى في صورة يُنْكِرُ فيها؟ فهذا من سِرِّهِ.

ولَمَّا عَلِمَ فرعون أنّ الحق سَمِعَ خلقه، وبصره، ولسانه، وجميع قواه؛ لذلك قال بلسان حق: ﴿أَنَا رُبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾² إذ علم أنّ الله هو الذي قال على لسان عبده: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ فأخبر الله تعالى- أنّه أخذه ﴿نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾³ والنكل: القيد. فقيدته الله بعبوديته مع ربه في الأولى؛ بعلمه أنّه عبد لله، وفي الآخرة؛ إذا بعثه الله يبعثه على ما مات عليه من الإيمان به؛ علما وقولا. وليس بعد شهادة الله شهادة، وقد شهد له أنّه قيده في الأولى والآخرة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في هذا الأخذ "عبرة" أي تعجبا وتجاوزا ممّا يسبق منه إلى فهم العامة إلى ما فيه ممّا يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماء، ولذلك قال: ﴿لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى﴾⁴ وقد عرفنا أنّه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁵، وقد قال (عن فرعون): ﴿لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾⁶ ولا يخشى حتى يعلم بالتذكر ما كان نسيه من العلم بالله. ومَنْ قَيَّدَ الْحَقَّ فَلَا يَتِمُّ لَهُ الْإِطْلَاقُ والسراح من ذلك القيد.

وقولها: ﴿إِنَّمَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا﴾ أي يتقدّم علينا بالحجة بما يرجع إليه من التوحيد ﴿أَوْ أَنْ يُطْلَقَ﴾⁷ أي يرتفع كلامه لكونه يقصد إلى عين الحقيقة فننتعّب معه. فلهذا قال لهما: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾⁸ وأوصاهما أن يلينا له في القول. فلَمَّا قَالَا لَهُ صَلَّى الله عليهما- ما قالاه، على الوجه الذي عهد إليهما الله أن يقولاه؛ قال لهما فرعون: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾¹⁰ كما يقول فتاننا القبر للميت. لا لجهله (أي فرعون) بما يقوله، وإنما يريد أن يتنبّه الحاضرون لما يقولانه ممّا يكون دليلا على وجود الله ليعلموا

1 ص 21
2 [النارعات : 24]
3 [النارعات : 25]
4 [النارعات : 26]
5 [فاطر : 28]
6 [طه : 44]
7 [طه : 45]
8 ص 22
9 [طه : 46]
10 [طه : 49]

صدقها. لأن العاقل إذا علم أنّها إذا قالها مثل ذلك، (فإنّ الخواطر تنبّه، ويدعوهم قولها إلى النظر فيه لنصبتها في قولها موضع الدلالة على الله؛ فإنّه لا يسأل خصمه. فدلّ سؤاله أنّه يريد هداية من يفهم من قومه ما جاء به فقالا: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾¹ فأنصفا فرعون في هذا الخطاب. وهذا من القول اللين؛ فإنّه دخل تحت قولها كلّ شيء ادّعاه فرعون، فأعطاه الله خلقه. فكان في كلامها جواب فرعون لها. إذ كان ما جاء به فرعون خلق الله. ثمّ زادها في السؤال ليزيدا في الدلالة: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾² فقالا: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾³ مثل ما نسيت أنت حتى ذكرناك؛ فتذكرت. فلو كنت إليها ما نسيت؛ لأنّ الله قال: ﴿لَعَلَّكَ يَتَذَكَّرُ﴾⁴ ثمّ زاد في الدلالة؛ بما قال بعد ذلك إلى تمام الآية.

فما زال ذلك مضمرًا في نفس فرعون، لم يعطه حبّ⁵ الرئاسة أن يكذب نفسه عند قومه فيما استخفّهم به حتى أطاعوه فكانوا قوما فاسقين؛ فما شرّكه معهم في ضمير "إنهم". فلما رأى البأس قال: ﴿آمَنْتُ﴾⁶ فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه. فقال له الله تعالى: ﴿الآن﴾⁷ قلت ذلك. فأتبت الله بقوله: ﴿الآن﴾ أنّه آمن عن علم محقق، والله أعلم. وإن كان الأمر فيه احتمال.

وحقّت الكلمة من الله، وجرت سنّته في عبادته؛ أنّ الإيمان في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسُ﴾⁸ كما لا ينفع السارق توبته عند الحاكم فيرفع عنه حدّ القطع، ولا الزاني مع توبته عند الحاكم، مع علمنا بأنّه تاب بقبول التوبة عند الله. وحديث "ماعر" في ذلك صحيح: «إنّه تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وسعّتهم» ومع هذا لم تدفع عنه الحدّ، بل أمر الله بترجمه. كذلك كلّ من آمن بالله عند رؤية البأس من الكفار أنّ الإيمان لا يرفع نزول البأس بهم، مع قبول الله إيمانهم في البار الآخرة؛ فيلقونه ولا ذنب لهم. فإنهم ربما لو عاشوا بعد ذلك اكتسبوا أوزارا.

أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمُسَوَّى كَمْ تُنَادِي كَمْ تَلَوَّى

فَلْتُبَادِرْ قَبْلَ يَوْمٍ
بِهِمُ الْأَرْضُ رِجَالٌ
خَلَقَ الرَّحْمَنُ خَلْقًا
ثُمَّ أَعْطَاهُ اقْتِدَارًا
قَالَ: "كُنْ" لِكُلِّ شَيْءٍ
لَمْ يَكُنْ وَكَانَ بَلَوَّى

وإذا كان الحق يقول عن نفسه إنّه ﴿خَلَقَ فَسَوَّى﴾² و﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾³ فما لك لا تسبح ﴿اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾⁴؟ جعلنا الله من قيّده الحق به، ورزقه الوقوف عند حدوده ومراسمه في الآخرة والأولى.

فانظر يا أخي - ما أعطت عناية هذه المعية الإلهية في قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁵؟ فهو معنا بهويته، وهو معنا بأسمائه. فهل ترى عين العارف كونا من الأكوان وعينا من الأعيان لا يكون الحقّ معه؟ فالله يغفر للجميع بالواحد، فكيف لا يغفر للواحد بالجميع؟ فما من إنسان إلّا وجميع أجزائه مسبّحة بحمد الله، ولا قوّة من قواه إلّا وهي ناطقة بالثناء على الله. حتى النفس الناطقة المكلفة - من حيث خلقها وعينها، كسائر جسدها الذي هو ملكها - مسبّحة، أيضا، لله. فما عصي - وخالف إلّا أمر واحد من هذه الجملة المعبر عنها بالإنسان.

أفترى الله لا يقبل طاعة هذه الجملة، في معصية ذلك الواحد؟ هيئات! وأين الكرم إلّا هنا؟! ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾⁷ فيقول: "كرّمك". فهذا تنبيه من الله لعبده أن يقول: "كرّمك" كما يفعله الحاكم المؤمن العالم إذ يقول للسارق والزاني قل: لا زنت⁸، أو قل: لا سرقت، أو قل: لا. لعلمه أنّه إذا اعترف أقام عليه الحدّ. فرما يكون الزاني يدهش بين يدي الحاكم؛ فينبهه بهذه المقالة ليقول: "لا" فيدرا عنه الحدّ بذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁹.

1 ص 23
2 [الأعلى : 2]
3 [الأعلى : 3]
4 [الأعلى : 1]
5 [الحديد : 4]
6 ص 23 ب
7 [الإفطار : 6]
8 "قل لا زنت" في ق: زنت
9 [الأحزاب : 4]

1 [طه : 50]
2 [طه : 51]
3 [طه : 52]
4 [طه : 44]
5 ص 22 ب
6 [يونس : 90]
7 [يونس : 91]
8 [يونس : 98]
9 ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب

الباب السابع والثمانون وثلاثمائة
في معرفة منازل التواضع الكبرى

مَنْ هَالَهُ مَا هُوَ مِنْ جَنْبِهِ فَهُوَ جَهْلٌ ضَلَّ عَنْ نَفْسِهِ
لَوْ أَنَّهُ يَعْرِفُ أَوْصَافَهُ مَا هَالَهُ مَا هُوَ مِنْ جَنْبِهِ
وَكُلُّ مَا فِي الْجُودِ فِيهِ فَمِنْ دُجَى اللَّيَالِي وَسَنَا شَمْسِهِ
وَكُلُّ مَا فِي الْكُؤْنِ فِيهِ فَمِنْ نُزُولِهِ الْأَذْنَى وَمِنْ قُدْسِهِ
وَانْظُرْ¹ فَأَنْتَ الْأَمْرُ فَاتَّبِثْ عَلَى عِلْمٍ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى حَدْسِهِ

قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² وقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾³ وقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾⁴ وقال: ﴿وَالَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁵ وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁶ ومع هذا كله فهو القائل في الصحيح من الأخبار عنه: «مرضت فلم تعديني، وجعت فلم تطعمني، وظممت فلم تسقني» يقول مثل هذا القول لعبده، فأنزل نفسه هنا منزلة عباده. وأين ذلك الكبرياء من هذا النزول؟

وثبت في الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ يعجب من الشاب ليست له صبوة» وثبت أيضاً: «إِنَّ اللَّهَ أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلَّت وهو في فلاة من الأرض منقطعة وأيقن الموت ففرح بها. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته» وثبت عنه أنه تعالى: «يتبشش للذي يأتي المسجد كما يتبشش أهل الغائب بغائبهم إذا ورد عليهم» وأين هذا كله من قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁸ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

1 ص 24
2 [الشورى : 11]
3 [الأَنْعَامُ : 91]
4 [الصافات : 180]
5 [الحجرات : 37]
6 [آل عمران : 97]
7 ص 24
8 [الصافات : 180 - 182]

قَدْرِهِ¹؟ فأين هذا النزول من هذه الرفعة؟

فهذا هو التواضع الكبرى. وكلُّ حقٍّ، وقولٌ صدقٌ، وحكمٌ صحيحٌ؛ لمن كشف الله عن بصيرته من علماء عباده؛ فأراه الحقَّ حقًّا، وأراه الباطلَ باطلاً. وهنا تعلَّقت الرؤية بالمعدوم؛ فإنَّ الباطلَ عدم. وإذا كان العبد يتَّصف برؤية المعدوم، فالحقُّ أَوْلَى بهذه الصفة أنه يرانا في حال عدمنا رؤية عين وبصر، لا رؤية علم.

فأما قوله (تعالى): ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² فهو على الصحيح من الفهم، معنى قوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ خلق آدم على صورته» في بعض وجوه محتملات هذا الخبر، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾³ فما ذاك إلا خلقه على صورة الحقِّ. وإنما رَدَّه إلى أسفل سافلين؛ ليجمع له كمال الصورة بالأوصاف، كما ذكر عن نفسه أنه عليه. فأين اتصافه بنفي المثل عن نفسه، من اتصافه بالحدِّ والمقدار؛ من استواء، ونزول، واستعطاف وتلطُّف في خطاب، وغضب ورضا، وكلها نعوت الخلق؟ فلو لم يصف نفسه بنعوتنا ما عرفناه، ولو لم ينزه نفسه عن نعوتنا ما عرفناه. فهو المعروف في الحالين، والموصوف بالصفتين. ولهذا⁴ خلق من كلِّ شيء زوجين؛ ليكون لأحد الزوجين العلوُّ وهو الذَّكَرُ، ولأحد الزوجين السفلى وهو الأنثى؛ ليظهر ما⁵ بينهما إذا اجتمعا - بقاء أعيان ذلك النوع. وجعل ذلك في كلِّ نوع نوع؛ ليعلمنا أنَّ الأمر في وجودنا على هذا النحو.

فنحن بينه وبين معقولية الطبيعة التي أنشأ منها الأجسام الطبيعية، وأنشأ من نسبة توجُّهها إليها الأرواح المدبَّرة. وكلُّ ما سوى الله لا بدَّ أن يكون مركَّباً من رآكب ومركوب؛ ليصحَّ افتقار الراكب إلى المركوب، وافتقار المركوب إلى الراكب؛ لينفرد سبحانه - بالغنى كما وصف نفسه. فهو غنيٌّ لنفسه، ونحن أغنياء به، في عين افتقارنا إليه، فيما لا نستغني عنه. فكلُّ ما سوى الله مدبَّر، ومدبَّر لهذا المدبَّر. فالمدبَّر - اسم فاعل - بما هو مدبَّر؛ يجد ذلك قوَّة في ذاته يفتقر إلى مدبَّر يظهر فيه تدييره. والمدبَّر - اسم مفعول - بما هو مدبَّر؛ يجد ذلك حالة في ذاته يفتقر بها إلى من يدبِّر ذاته لصالح عينه ويقائه. ففقر كلُّ واحد إلى

1 [الأَنْعَامُ : 91]
2 [الشورى : 11]
3 [التين : 4]
4 ص 25
5 هناك إضافة "من" قبلها بقلم آخر.
6 استبدلت في الهامش بلفظ: "وجود" مع إشارة التصحيح.

الآخر فَمَرَّ ذاتي. وإنما يتَّصف بالغنى لكونه لا يفتقر إلا¹ إلى مدبر، لا إلى هذا المدبر عينه، كما أنَّ المدبر يتَّصف بالغنى لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبر، لا إلى هذا المدبر بعينه. فكل² واحد منهما غني عن الآخر عينه، لا عن التدبير منه وفيه.

فغني كل واحد ليس على الإطلاق. وغنى الحق مطلق بالنظر إلى ذاته، والخلق مفتقر على الإطلاق بالنظر، أيضا، إلى ذاته؛ فتميز الحق من الخلق. ولهذا كفر من قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾³ فهذا التمييز لا يرتفع أبدا؛ لأنه تميز ذاتي في الموصوف به من حق وخلق. فما تم إلا شيئيتان: شيئية حق، وشيئية خلق. فليس كمثل الخلق في افتقاره شيء؛ لأنه ما تم إلا الحق، والحق لا يوصف بالافتقار. فما هو مثل الخلق؛ فليس مثل الخلق شيء. وليس كمثل الحق في غناه شيء؛ لأنه ما تم إلا الخلق، والخلق لا يتَّصف بالغنى لذاته. فما هو مثل الحق؛ فليس مثل الحق شيء. لأنه كما قلنا: ما تم شيء إلا الخلق والحق. فالخلق من حيث عينه ذات واحدة في كثير، والحق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة لها أسماء كثيرة ونسب. فمن لم يعلم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁵ على ما قررناه؛ فلا علم له بهذه الآية. فإنه جاء بالكاف، ثم نفى المثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي. ثم نفى المثلية عن العالم بجعل الكاف⁶ صفة؛ فعلق النفي بالمائل في النفي؛ أي انتفت عن الخلق المثلية؛ لأنه ما تم إلا حق لا يماثل. وانتفت عن الحق المثلية؛ لأنه ما تم إلا خلق لا يماثل.

فَهَكَذَا تَفْهَمُ الْمَعَانِي	إِذْ جَاءَنَا الثُّورُ بِالْبَيَانِ
فَلَيْسَ فِي الْكَوْنِ غَيْرُ فَرْدٍ	حَقٌّ وَإِنْ شِئْتُمْ اثْنَتَانِ
وَكُلُّ عَيْنٍ لَهَا انْفِرَادٌ	بِدَاتِهَا لَا تُزَيُّ بِشَانِ
وَقَدْ أَتَى فِي الصَّلَاةِ حُكْمٌ	مِنْهُ بِتَقْسِيمِهِ الثَّانِي
فَمَيَّزَ الْخَلْقَ عَنْهُ فِيهَا	لَأَجْلِ ذَا لَاحِثِ اثْنَتَانِ
فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي	فَمَنْ رَأَهُ فَقَدْ رَأَانِي

1 ثابت في الهامش بقلم الأصل.

2 ص 25

3 [آل عمران : 181]

4 ق: "عينه خلقا"

5 [الشورى : 11]

6 "للتأكيد في... الكاف" مضافة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

7 ص 26

فَلَسْتُ غَيْرًا لَهُ وَلَا هُوَ
تَرْجَمَ عَنْهُ لِسَانُ خَلْقٍ
لَوْخَدَتِي فِي الْوُجُودِ ثَانِي
بِمَا ذَكَّرْنَا مِنَ الْبَيَانِ

وَأَمَّا¹ قوله (تعالى): ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾² وهو أنطقهم بما نطقوا به فيه؛ فإنه يقول عن المشهود عليهم إنهم ﴿قَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾³ فما من شيء ينطق إلا والله أنطقه. واختلف المنطوق به: فَمَنْ نَطَقَ أي منطوق به- يتعلق به مدح، وَمَنْ مَنْطُوقُ بِهِ يتعلق به ذم، وَمَنْ مَنْطُوقُ بِهِ يتعلق به تجوز للتواطي جعله الله في العالم، وَمَنْ مَنْطُوقُ بِهِ على ما هو المدلول عليه في نفسه؛ فهو إخبار عن حقيقة. وما تم إلا ما ذكرناه. فنطق المدح: شهادة أولي العلم بتوحيد الله، ونطق الذم قول القائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾⁴ و﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾⁵ يريد البخل، ونطق بالحقيقة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ ونطق بالتجوز للتواطي: ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁶ والآية واحدة.

فَأَمَّا قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾⁷ لكونهم ليسوا مثله فما عرفوه، وَمَنْ يُحِلُّ أَمْرَهُ لَا يَقْدَرُ قَدْرَهُ. فهم ليسوا له بمثل، ولا هو مثل لهم؛ فوصفوه بنفوسهم، وبما هم عليه؛ ولا يتمكن لهم إلا ذلك. لأنهم يريدون الوصف الشبوبي، ولا يكون إلا بالتشبيه. وَمَنْ جَعَلَ مِثْلًا لِمَنْ لَا يَقْبَلُ الْمِثْلَ فما قدره حق قدره، أي ما أنزله المنزلة التي يستحقها. فذمهم بالجهل حيث تعرضوا لما ليس لهم به علم من نفوسهم. فلو قالوا فيه بما أنزله إليهم؛ لم يتعلق بهم ذم من قبل الحق في ذلك؛ لأن الحاكى لا ينسب إليه ما حكاه؛ فلا يتعلق به ذم في ذلك، ولا مدح.

فعلم الخلق بالله لا يندرك بقياس، وإنما يندرك باللقاء السمع لخطاب الحق: إمّا بنفسه، وإمّا بلسان المترجم عنه وهو الرسول، مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه من الخطاب كما قال: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ﴾⁸ لذكرى لمن كان له قلب ﴿فَأَحَالُ عَلَى النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ بِتَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ﴾⁹ أو

1 ص 26

2 [الأنعام : 91]

3 [فصلت : 21]

4 [آل عمران : 181]

5 [المائدة : 64]

6 [الصفات : 96]

7 [الأنعام : 91]

8 ص 27

أَلْقَى السَّعْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ¹. وما عدا هذين الصنفين فلا طريق لهم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه، وما يستحقه الخلق أن يضاف إليهم. فمن عَرَفَ نفسه فإنه لا يماثله الحق، ومن عَرَفَ ربه فإنه لا يماثله الخلق. إذ معرفتك بجزء واحد من العالم، من كونه دليلاً، عين معرفتك بالعالم كله. ولهذا أنزلنا العالم منزلة الواحد؛ فنفيها عنه المثلثة؛ إذ ما تم في الوجود إلا الحق، والحق ما هو مثل للعالم، وإن كان العالم يماثل بعضه بعضاً. كما تحكم في الأسماء الإلهية في الغافر، والغفور، والغفار، وأمثال هذا؛ فإنها أمثال، وإن تميزت بمراتب؛ كالعالم فيه أمثال، وإن تميزت بالأعيان والمراتب. ولهذا ما نزلت هذه الآية إلا في مقابلة قول كان منهم²، ورد ذلك في الخبر النبوي. وأما في القرآن فقله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾³ مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام من عند الله؛ فكذبوا على الله؛ فاسودت وجوههم؛ أي ذواتهم. فلا نور لهم يكشفون به الأشياء، بل هم عمي فهم لا يبصرون.

وأما قوله (تعالى): ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁴ فهذه آية ما نزل عند العارفين أشكل منها لِمَا فيها من التداخل. فدخل تحت قوله تعالى - في تنزيه نفسه عما يصفه به عباده مما تعطيه أدلتهم في زعمهم بالنظر الفكري، كل على حياله، وكل واحد يدعي التنزيه لخالقه في ذلك. فأما الفيلسوف فنفي عنه العلم بمفردات العالم الواقعة في الحس منهم. فلا يعلم (الحق) عندهم أن زيد بن عمرو حرك إصبعه عند الزوال مثلاً، ولا أن عليه في هذا الوقت ثوباً معيناً؛ لكن يعلم أن في العالم من هو بهذه الصفة مطلقاً من غير تعيين؛ لأن حصول هذا العلم على التعيين إنما هو للحس، والله منزّه عن الحواس. فقد اندرج عندهم هذا العلم⁵ بهذا الجزء في العلم الكل الذي هو أن في العالم من هو بهذه المثابة، وقد حصل المقصود عندهم. وفاتهم بذلك علم كبير.

فإن صاحب هذه الحركة المعينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره؛ فبأي شيء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العبد حتى قرره عليها في الآخرة، أو حرمه ما ينبغي له في الدنيا، أو لم يتحرك بتلك الحركة. وإن كان من أصل صاحب هذا النظر إنكار الآخرة المحسوسة، وإنكار الوهب في الدنيا والجزاء، لصاحب هذه الحركة على التعيين، وإن من مذهبه أن تلك الحركة هي المانعة لذاتها أن تحصل لهذا المتحرك

1 [أق: 37]

2 ص 27 ب

3 [الأنعام: 91]

4 [الصافات: 180 - 182]

5 "على التعيين... العلم" في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب "أصل".

6 ص 28

بها ما تمنعها حقيقة تلك الحركة. فهو بان على أصل فاسد؛ لأن الله ما صدر عنه إلا ذلك الواحد الأول؛ لأحدثته. ثم انفع العالم بعضه عن بعض عن غير تعلق علم من الله تفصيلي بذلك؛ بل بالعلم الكل الذي هو عليه.

وأما المتكلم الأشعري، فانتقل في تنزيهه من التشبيه بالحدث، إلى التشبيه بالحدث. فقال مثلاً في استوائه على العرش: إنه يستحيل عليه أن يكون استوائه استواء الأجسام؛ لأنه ليس بجسم؛ لما في ذلك من الحد والمقدار وطلب الخصص المرجح للمقدار؛ فيثبت له الافتقار؛ بل استوائه كاستواء الملك على ملكه. وأنشدوا في ذلك استشهاداً على ما ذهبوا إليه في الاستواء:

قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

فشبهوا¹ استواء الحق على العرش باستواء بشر - على العراق، واستواء بشر - محدث؛ فشبهوه بالحدث. والتقديم لا يشبه الحدث؛ فإن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² والنظر الصحيح يعطي خلاف ما قالوه؛ فقال تعالى - في حق كل ناظر: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ حمد لله ضمير هذا الكاف، أي: ربك الذي أرسلك إليهم لتعرفهم بما أرسلك به إليهم، وأنزله بوساطتك عليهم. ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ أي هو المتعنع لنفسه أن يقبل ما وصفوه به في نظرهم، وحكوا عليه بعقولهم، وأن الحق لا يحكم عليه خلق، والعقل والعقل خلق. وإنما يعرف الحق من الحق بما أنزله إلينا، أو أطلعنا عليه كشفاً وشهوداً؛ بوحى إلهي، أو برسالة رسول ثبت صدقه وعصمته فيما يبلغه عن الله إلينا ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ من حيث نظروا بفكرهم واستدلوا بعقولهم؛ إذ العلم بالله لا يقبل التحوّل إلى الجهل ولا الدخول عليه بالشبهة، وما من دليل عقلي إلا ويقبل الدخول والشبهة. ولهذا اختلف العقلاء؛ فكل واحد من المخالفين عنده دليل مخالفه شبهة مخالفه؛ لكونه خالف دليل هذا الآخر. فعين أدلتهم كلهم هي عين شبهاتهم؛ فأين الحق؟ وأين الثقة؟ وأصل الفساد إنما وقع من حيث حكوا الخلق على الحق الذي أوجدهم.

ثم قال (تعالى): ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ وما جاءت الرسل عليهم السلام - إلا بما أحالته هذه الأدلة النظرية، وما أثبتته. فصدقهم في نظرهم، وأكذبهم في نظرهم؛ ف وقعت الحيرة عند هؤلاء. فإذا سلّموا له ما قاله عن نفسه على السنة رساله واتقادوا إليهم؛ فإن أقيادهم إليهم ينزلهم منزلتهم؛ فإنهم ما اتقادوا إليهم من

1 ص 28 ب

2 [الشورى: 11]

3 ص 29

4 رسمها في ق يقترب من: "كان" ووردت "فإن" في ه، س

حيث أعيانهم؛ فإنهم أمثالهم، وإنما اتقادوا إلى الذي جاءوا من عنده، ونقلوا عنه ما أخبر به عن نفسه، على ما يعلم نفسه، لا على تأويل من وصل إليه ذلك؛ فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله.

فيقف الناظر موقف التسليم لما ورد، مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو في ذلك اللسان الذي جاء به هذا الرسول، لا بد من ذلك. لأنه ما جاء به هذا اللسان إلا لنعرف أنه على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ في ذلك اللسان، ولكن نجعل النسبة. فنسلم إليه علم النسبة، مع عقلينا الدلالة بالوضع الاصطلاحي في ذلك اللحن الخاص؛ فننقاد إليه كما اتقاد المرسلون. ولهذا قال (تعالى): ﴿عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ أي هو واجب عليهم الاتقياد بقوله: ﴿وَسَلَامٌ﴾ فنكون أمثالهم.

ثم قال: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي عواقب الثناء؛ إذ كل ما جاءوا به إنما قصدوا به¹ الثناء على الله. فعواقب الثناء على الله بما نزه نفسه عنه؛ أن الثناء على الله في ذلك، كونه -تعالى- نطقهم به، وأوجد ذلك في نفوسهم؛ لا أن الذي قالوه يكون حقاً، ولا بد.

ولهذا قال: ﴿وَالْحَمْدُ﴾ فإن الحمد (هو) العاقب. فعواقب الثناء ترجع إلى الله، وعاقب الأمر آخره، ولا آخر لما قالوه إلا كونه موجوداً عنه -تعالى- فيهم؛ فإنه ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ من حيث ثبوته في ربييته بما يستحقه الرب من النعوت المقدسة، وهو سيد العالم، ومربيهم، ومغذيهم، ومصلحهم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾².

وأما قوله (تعالى): ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾³؛ اعلم أن العالم محصور في علو وسفل، والعلو والسفل له أمر إضافي نسبي. فالعالي منه يسمى سماء، والأسفل منه يسمى أرضاً، ولا يكون له هاتان النسبتان إلا بأمر وسط يكون بينهما، ويكون ذلك الأمر في نفسه ذا جهات: فما أظله فهو سماء، وما أقله فهو أرض له. وإن شئت قلت في الملاء الأعلى والملاء الأسفل: إنه كل ما تكون من الطبيعة فهو الملاء الأسفل، وكل ما تولد من النور فهو الملاء الأعلى، وأكمل العالم من جمع بينهما؛ وهو البرزخ الذي بجهاته ميّزها، أو بجمعيته ميّزها بالعلو والسفل من حيث المؤثر والمؤثر فيه -اسم⁴ فاعل، واسم مفعول-.

والحق -تعالى- بالنظر إلى نفسه لا يتصف بشيء مما يتصف به وجود العالم. فالعظمة والكبرياء

المنسوبان إليه في السنة الفهوتية؛ أن الله ما نسب الكبرياء الذي له؛ ولا جعل محله إلا السماوات والأرض، فقال: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ما قال: "(وله الكبرياء) في نفسه". فالحل هو الموصوف بالكبرياء الذي لله. فهو (أي العالم) إذا نظر إلى نفسه صغيراً، ورأى موجدته منزهاً عما لا يليق به؛ سمي ربه كبيراً، وذا كبرياء؛ لما كبر عنده؛ بما له فيه من التأثير والقهر. فلو لم يكن العالم مؤثراً فيه -تعالى- ما علم أنه صغير، ولا أن ربه كبير.

وكذلك رأى لما قامت الحاجة به والفقر إلى غيره؛ احتاج أن يعتقد ويعلم أن الذي استند إليه في فقره، له الغنى. فهو الغني سبحانه -في نفس عبده، وهو بالنظر إلى ذاته، معزى عن النظر إلى العالم، لا يتصف بالغنى؛ لأنه ما تمّ عن؟ وكذلك إذا نظر (العالم) إلى ذلّه علم أنه لا يذل لنفسه، وإنما يذل تحت سلطان غيره عليه؛ فسماه عزيزاً؛ لأنه عزّ الحق في نفس هذا العبد لذله. فالعبد هو محل الكبرياء، والغنى، والعظمة، والعزة؛ التي لله. فوصف العبد ربه بما قام به؛ فأوجب المعنى حكمه لغير من قام به.

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر: إن الباري مريد بإرادة حادثة لم تقم به؛ لأنه ليس محلاً للحوادث²؛ فخلق إرادة لا في محل؛ فأراد بها؛ فأوجبت الإرادة حكمها لمن لم تقم به. هذا القدر هو الذي لاح عندهم من روح هذا الأمر الذي ذكرناه في الكبرياء، وما تمّ لهم تحقيق النظر إلى آخره؛ بل عبروا عن ذلك بعبارات سيئة مختلطة. فإن أكثر العقلاء يرون أن المعاني لا توجب أحكاماً إلا لمن قامت به، وهذا غلط طرأ عليهم لكونهم أثبتوا الصفات أعياناً متعدّدة وجودية لا تقوم بنفسها؛ بل تستدعي موصوفاً بها تقوم به؛ فيوصف بها. فلو علموا أن ذلك كله نسب وإضافات في عين واحدة، تكون تلك العين بالنسبة إلى كذا: عالمة، وإلى كذا: قادرة، وإلى كذا: مريدة، وإلى كذا: كبيرة، وإلى كذا: غنية، وإلى كذا: عزيزة، إلى سائر الصفات والأسماء؛ (ل)أصابوا³.

ألا تراهم يقولون في الكبرياء، والعظمة، والغنى، والعزة؛ إنها صفات تزيه؛ أي هو منزّه عندهم عن تقيضها؟ وليس الأمر عند المحققين كما قالوه، وإنما هو منزّه عن قيام الكبرياء به بحيث أن يكون محلاً له؛ بل الكبرياء محله (هو) الذي عين الحق له؛ وهو السماوات والأرض. فقال: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ﴾ أي هوية الحق ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي المنيع لذاته أن يكون محلاً لما هي السماوات والأرض¹ له

1 ناجة في الهامش بقلم آخر.

2 ص 30 ب

3 ناجة في الهامش بقلم آخر.

4 [الجابة : 37]

1 ص 29 ب

2 [آل عمران : 6]

3 [الجابة : 37]

4 ص 30

محلّ، وليس إلّا الكبرياء. فما كبر إلّا في نفس العالم، وهو أجلّ من أن يقوم به أمرٌ ليس هو؛ بل هو الواحد من جميع الوجوه، وهو ﴿الْحَكِيمُ﴾ بما ربّته في الخلق، ومن جملة ما ربّته بعلمه وحكمته أنّه جعل السماوات والأرض محلاً لكبريائه. فكأنّه يقول: وله الكبرياء الذي خلقه في نفس السماوات والأرض حتى يكبروا إلههم به. وكذلك وقع. فكبروه في نفوسهم؛ فقالوا: إنّهُ ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ أي صاحب الجلال الذي نجده في نفوسنا له ﴿وَالْإِكْرَامُ﴾² بنا. فإن نظرت بعين الحقيقة، ففتح³ الله منك عين الفهم؛ علمت من سميت؟ ومن وصفت؟ ومن نعت؟ ولئن هي هذه النعوت؟ ومن قامت؟ وإلى أيّ عين نُسبت؟

وأما قوله (تعالى) فيما وصف به نفسه -مما هو عند النظار صفة للخلق حقيقة، وأخذوه في الله تجوّزا- من جوع، وظمأ، ومرض، وغضب، ورضا، وسخط، وتعجّب، وفرح، وتبشّش، إلى قدم، ويد، وعين، وذراع، وأمثال ذلك ممّا وردت به الأخبار عن الله على ألسنة الرسل، وما ورد من ذلك في الكلام المنسوب إلى الله المعبر عنه بصحيفة، وقرآن، وفرقان، وتوراة، وإنجيل، وزبور؛ فالأمر عند المحقّقين أنّ هذه كلّها صفات حقّ، لا صفات خلق، وأنّ الخلق اتّصف بها مزاحمة للحقّ، كما اتّصف العالم أيضا بجميع الأسماء الإلهيّة الحسنى وأجمع⁴ النظار عليها، والكلّ أساؤه من غير تخصيص. هكذا مذهب المحقّقين فيه؛ فإنّه صادق.

ولهذا نحن في ذلك على التوقيف؛ فلا نصّفه إلّا بما وصف به نفسه، ولا نسمّيه إلّا بما سمّي به نفسه. لا نخترع له اسما، ولا نخدّث له حكما، ولا نقيم به صفة. فإنّه قد قدّمنا لك؛ أنّه لا يماثلنا ولا نمائله؛ فليس كمثل شيء منا، وليس كمثلنا شيء منه. فهو لنفسه بنفسه، ونحن لنا به؛ لأنّا لا نستقلّ بوجودنا كما استقلّ. إلّا أنّه خلق العالم على صورته؛ ولذلك قبل التسمّي بأسمائه؛ فانطلق على العالم ما انطلق على الحقّ، من حيث ما أطلقه الحقّ على نفسه. فعلمنا أنّه في أسمائه الأصل، لا نحن. فما أخذ شيئا هو لنا ولا نستحقّه؛ بل كلّ ذلك له.

ومن جملة ما خلق الله الخيال، وظهر فيه لنا بهذه الأسماء والصفات. ففصّلنا وقسّمنا، ورفعنا وحططنا، ولم تترك شيئا من صفات العالم عندنا إلّا وصّفنا بها خالفنا. فكشف لنا؛ فإذا بذلك كلّ صفاته، لا صفاتنا. فصفات العالم على الحقيقة هويّة الحقّ، والاختلاف في التجليات الإلهيّة لحقائق الممكنات (هي)

1 ص 31

2 [الرحمن : 27]

3 رجمها في ق يقرب من: "يفتح" أو "يفتح"

4 ص 31 ب

في عين الحقّ؛ فإنّه عين الصورة التي أدركنا. إذ لا نشكّ فيما رأينا أنّا رأينا الحقّ بالعلامة التي بيننا وبينه، وهو من هويّته بصّرنا، وسمّعنا. فما رأيناه إلّا به؛ ببصرنا، ولا¹ سمعنا كلامه إلّا به؛ بسمعنا. فلا بدّ من عين هو مسمّى العالم، ولا بدّ من عين هو مسمّى الحقّ، ليس كمثل واحد شيء من الآخر. فهذا بعض ما يحوي عليه التواضع الكبريائي ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب الثامن والثمانون وثلاثمائة

في معرفة منازلة مجهولة

وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق، وكل شيء عند الحق معين، فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم التعيين

نَكُونُ عَلَى النَّيِّضِ إِذَا اجْتَمَعْنَا
وَأَنْ بِنَا نَكُونُ عَلَى السَّوَاءِ
وَفِي التَّحْقِيقِ مَا فِي الْكَوْنِ عَيْنٌ
بِلَا شَكٍّ سِوَاهُ وَلَا مِرَاءِ
فَقُلْ لِلْمُنْكَرِينَ صَحِيحَ قَوْلِي
عَمِيئُ عَنْ مُطَالَعَةِ الْعَمَاءِ
وَعَنْ نَفْسٍ تَكُونُ فِيهِ خَلْقٌ
كَثِيرٌ شَكْلُهُ شَكْلُ الْمَرَائِي
فَيُثَلِّبُ¹ صُورَةَ الرَّائِي إِلَيْهِ
يُحْكِمُ ثَابِتٍ فِي كُلِّ رَائِي

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾² فعين لمعين، وزاد غير معين. سألت بعض شيوخنا عن الزيادة فقال³: "ما لم يخطر بالبال" وقال ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» فلا بد أن يكون غير معلوم للبشر، ولا بد أن يكون في البشر- صفة غير معلومة ولا معينته، منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه «ما خطر على قلب بشر» موازنة لمجهول لمجهول. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ﴾ فنكر ونفى العلم ﴿مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾⁴ فعلمنا على الإجمال أنه أمر مشاهد؛ لكونه قرنة بالأعين، لم يقرنه بالأذان ولا بشيء من الإدراكات. ولذلك علمنا أن قوله ﷺ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» أنه ما أراد المناجاة؛ وإنما أراد شهود من نجاه فيها، ولهذا أخبرنا «أن الله في قبلة المصلي» فقال: «اعبد الله كأنك تراه» فإنه ﷺ كان يراه في عبادته، ما كان كأنه يراه. ومن أهل الله من تكون له هذه الرتبة، ولولا حصولها ما قرنها بالعبادة دون العمل، فما قال: «اعمل لله كأنك تراه». فإن⁵ العبادة من غير شهود صريح أو تخيل شهود صحيح؛ لا تصح.

1 ص 32 ب

2 [يونس : 26]

3 تابعة في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب.

4 [السجدة : 17]

5 ص 33

وفي هذا الباب (قوله تعالى-): ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾¹ وفيه: ﴿مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾²، وكل ما هو علمه موقوف على الله؛ لا يعلم إلا بإعلام الله، أو بإشهاد. ومن هذا الباب قوله (تعالى): ﴿فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾³ ومن هذا الباب: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾⁴ من غير تعيين أيام معينة.

أما صورة هذه المنازلة من العبد فهي كما قال أبو يزيد (البسطامي) في الجلوس مع الله بلا حال ولا نعت، وهو أن يكون العبد في قصده على ما يعلمه الله، لا يعين على الله شيئاً. فإنه من عين في قصده شيئاً؛ فلا فرق بينه في الصورة، وبين من عبد الله على حرف. فصاحب هذه المنازلة يعبد ربه بتعيين الأوقات، لا بتعيينه؛ فهو في حكم وقته. والوقت من الله، لا منه؛ فلا يدري بماذا يفجؤه وقته. فغايبته أن يكون محياً لوارد لمجهول إلهي يقيم في أي عبادة شاء. فتنتج له تلك العبادة من الحق في منازلته، ما لا يناسب ذلك العمل في علمه، إلا أنه مناسب لعبادته في ذلك العمل. فهو زيادة بالنظر إلى العمل، نتيجة بالنظر إلى العبادة فيه. وهذا مقام ما وجدنا له ذائقا- في علمنا- من أهل الله؛ لأن أكثرهم لا يفرقون بين العبادة والعمل. وكل عمل لا يظهر له الشارع تعليلاً من حتمته، فهو تعبد؛ فتكون العبادة في كل عمل غير⁵ معلل أظهر منها في العمل المعلن. فإن العمل إذا علل ربما أقامت العبد إليه حكمة تلك العلة وإذا لم يعلل لا يقيم إلى ذلك العمل إلا العبادة المحضة.

واعلم أن العبادة حال ذاتي للإنسان لا يصح أن يكون لها أجر مخلوق؛ لأنها ليست بمخلوقة أصلاً. فالأعيان من كل ما سوى الله- مخلوقة، موجودة، حادثة. والعبادة فيها ليست بمخلوقة؛ فإنها لهذه الأعيان- أعني أعيان العالم- في حال عدمه، وفي حال وجوده، وبها صح له أن يقبل أمر الله بالتكوين من غير تثبط. بل أخبر الله تعالى- أنه يقول له: "كن" فيكون. فحكم العبادة للممكن في حال عدمه أمكن فيه منها في حال وجوده. إذ لا بد له- في حال وجوده، واستحكام رأيه، ونظره لنفسه، واستقلاله- من دعوى في سيادة بوجه ما، ولو كان ما كان؛ فينقص له من حكم عبادته بقدر ما ادعاه من السيادة. فلذلك قلنا: إن حكم العبادة للممكن أمكن منه في حال عدمه منها في حال وجوده. فمن استصحبته؛ فقد استصحبه الشهود دنيا وآخرة. وتغته إذا كانت هذه حالته- أنه لا يفرح بشيء، ولا يحزن لشيء، ولا يضحك ولا

1 [آل عمران : 7]

2 [الأنعام : 59]

3 [البقرة : 115]

4 [البقرة : 184]

5 ص 33 ب

يكي، ولا يقيده وصف، ولا يميزه نعت وجودي؛ فلا رسم له ولا وصف.

قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله في هذا المقام: "ضحكت¹ زمانا وبكيت زمانا، وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي". وقال في هذا المقام لَمَّا قيل له: كيف أصبحت؟ -: "لا صباح لي ولا مساء، وإنما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة، وأنا لا صفة لي". فوصف نفسه بالإطلاق، ولا يصحّ الإطلاق إلّا في العبادة خاصة، ولا في العبادة؛ لأنّ العبد مقيّد بإرادة السيّد الذي يملكه فيه. ومَن كان له الإطلاق؛ فلا يتقيّد أجره ولا يتعيّن؛ لأنّ العبد لا أجر له، ما هو مثل الأجير.

وقد كان لشيخنا أبي العباس العربي من الغليا من غرب الأندلس - وهو أوّل شيخ خدمته وانتفعت به - قدم راسخة في هذا الباب؛ باب العبوديّة. وإنما صاحبها العبد في شأنه، كما أنّ الحقّ في شأنه؛ فجزء الإطلاق الإطلاق. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله» وما ذكر العمل، وإنما ذكر العبادة. وقال الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾² فهو قولنا: ما جزاء الإطلاق إلّا الإطلاق.

والأجور مقيّدة من عشر إلى سبعة ضعف؛ لأنّها أجور أعمال معيّنة متناهية الزمان؛ فلا بدّ أن يتقيّد أجرها بالعدد ولو كان جزافا؛ فإنّه مقيّد بالعدد عند الله. كالصابر يوفّى أجره بغير حساب مُعيّن علّمه عندنا، وعند الله مقيّد بقدر معلوم؛ لأنّ الصبر يعمّ جميع الأعمال؛ لأنّه حبس النفس على³ الأعمال المشروعة. فلماذا لم يأخذه المقدار، والأعمال تأخذها المقادير. فعلى قدر ما يقام فيه المكلف من الأعمال إلى حين موته، وهو يحبس نفسه عليها حتى يصحّ له حال الصبر واسم الصابر؛ فيكون أجره غير معلوم ولا مقدّر عنده جملة واحدة، وإن كان معلوما عند الله؛ كالجزافة في البيع من غير كيل في المكيل، ولا وزن في الموزون.

وفارق الصبر العبادة بأنّ العبادة له (العبد) في حال عدمه وعدم تكليفه، والصبر لا يكون له في حال عدمه ولا في حال عدم تكليفه. فالعبادة لا تبرح معه دنيا ولا آخرة. فإذا كان مشهده عبادته في حال ارتقائه، ونزل الحقّ إليه كما وصف الحقّ نفسه بالنزول، فوقع الاجتماع؛ وهو المنازلة. فمن حيث أنّ العبد

ذو عمل من الأعمال - لأنّه لا بدّ أن يكون في عمل مشروع صالح، وهو الذي يصعد به - فإنّه يرافقه؛ لأنّه محمول. فيتلقاه من الله - من حيث ذلك العمل - بالبر الذي عيّنه الله لمن جاء به، وهو مقدّر معلوم.

ثمّ إنّ الحقّ ينظر في هذا المكلف فيراه مع كونه في عمله غير مشهود له ذلك العمل، لعلمه أنّ الله هو العامل به لا هو، وأنّه محلّ لخلق العمل به، وكالآلة لوجود ذلك العمل؛ فيكون الحقّ يعطي استحقاق ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه - وينظر ما مشهد ذلك الشخص؟ فيجده في عبادته التي لم¹ يزل عليها في حال عدمه، فما تمّ جزاء في مقابلتها إلّا أن لا يرزقه الغفلة عنها في زمان خلق الغفلات في المكلفين، ما تمّ إلّا هذا. وهو الذي قلنا في الممكن، في حال وجوده، أنّه لا بدّ من حكم سيادة تظهر منه؛ لأنّه في زمان حكم الغفلات. فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة (هي) رفع الغفلة عن العبادة في كلّ حال.

فهذه هي الزيادة في قوله (تعالى): ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾² ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ بالأعمال ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ بما لم من الأجور، بل بما للأعمال من الأجور؛ فإنّها تعينها للعامل ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ هي ما ذكرناه في حقّ صاحب العبادة؛ فإنّه لا يرزق الغفلة - في وقت العمل - عمّن هو العامل؛ فيرى أنّ العامل هو الله. وليس يعود الأجر الذي يطلبه العمل إلّا على العامل، فالعامل عنده هو الله؛ فأجرته لو كان ممّن يقبل الأجور - على قدره. فيحصل للمكلف - الذي هو الآلة، القابل للأجور - أجر ممّن لو قيل الله الأجر؛ كيف يكون أجره: هل يكون إلّا على قدره؟ وإن قيّده العمل؛ فأين أجر هذا المكلف بهذا الشهود، من أجر ممّن يرى في عمله أنّ المكلف هو العامل لا الحقّ؛ فيكون أجره على قدر هذا المكلف؟ فلا يحصل له سوى أجر العمل خاصّة إلّا على قدر أجر العامل؛ لأنّ العامل عنده عينه؛ ولا قدر له. ولولا ظهوره³ واتّصافه بطاعة ربه في عمله، لم يكن له قدر من نفسه. ولهذا ترى مآل الخالف إلى ما يكون. فلو كان له قدر في نفس الأمر؛ لسعد بحكم قدره، وإنما يسعد برحمة الله. ولم تتفاضل سعادتهم لو كان لهم قدر يستحقّون به السعادة. ولا نشكّ أنّهم في السعادة متفاضلون، كما أنّهم في الأعمال متفاضلون؛ من حال، وزمان، ومكان، وعين عمل، ودوام، واجتماع، وانفراد، إلى غير ذلك فيما يقع به التفاضل؛ فعلمنا أنّه ما تمّ جزاء لِقَدْر. فعلمنا أنّ الإنسان، من حيث عينه، لا قدر له؛ إلّا بطاعة ربه وقدر عمله.

ثمّ إنّ الحقّ بعد هذا النظر وتعيين الجزاء كما قرّرناه - ينظر في شهود هذا المكلف؛ فيراه ذا عبادة،

1 ص 35
2 [يونس : 26]
3 ص 35 ب

1 ص 34
2 [الرحمن : 60]
3 ص 34 ب

والعمل تابع لها فيه، وهو لا يتَّصف بالإعراض عن الأعمال ولا بالإقبال عليها¹، وأتته على الحال الذي كان عليه في حال عدمه لم يتغيَّر. فيبقى على حاله، ويحجب الغفلة عنه؛ فلا يكون له فيه أثر بوجه من الوجوه؛ وهذه هي العصمة العامة.

فإذا وقعت منه مخالفة؛ فإنما تقع بحكم القضاء والقدر من تكوينها فيه، كما وقعت الطاعة. فما تُنقص له من حاله في عبادته؛ لأنَّ الغفلة محجوبة عنه، والحضور له² دائم. فإذا وقع منه ما وقع؛ فهو من الله عين تكوين لتلك الواقع في هذا المحل؛ ظاهره صورة معصية لحكم خطاب الشرع، وهي في نفس الأمر - أعني تلك الواقعة - موجودٌ أوجده الله في هذا المحل؛ من الموجودات المسبَّحة بحمده. فلا أثر لهذه المخالفة فيه، كما لا أثر للطاعة فيه. فتسعد النفس الحيوانية بذلك العمل، كان العمل ما كان في الظاهر؛ مما يجري عليه لسان ذنب، أو لسان خير. فإنه في نفس الأمر ليس بذنب؛ وإنما حركته الحيوانية كحركات غير المكلف؛ لا تتَّصف بالطاعة ولا بالمعصية؛ وإنما ذلك إنشاء صور في هذا المحل ينظر إليها علماء الرسوم قد ظهرت من مؤمن عاقل بالغ، فيحكمون عليه بحسب ما هي عندهم في حكم الشرع من طاعة أو معصية؛ ما يلزمهم غير هذا، ما لم يدخل لهم الاحتمال فيه. فإن دخل لهم الاحتمال في ذلك؛ لم يجز لهم أن يرجحوا جانب لسان الذنب على غير ذلك. كرجل أبصرته في بلدة صحيحة سويًا في رمضان يأكل نهارًا، مع معرفتك به أنه مؤمن، فيدخل الاحتمال فيه أن يكون به مرض لا تعرفه، أو يكون في حال سفر ولا تعرف ذلك؛ فليس لك أن تقدم على الإنكار عليه مع هذا الاحتمال، ولا يلزمك سؤاله عن ذلك؛ بل³ شغلك بنفسك أولى بك.

وأما قوله في هذا الباب **﴿لَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنَّةِ مَنْ لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ﴾** فاعلم أنه ما سُميت الجنة جنة إلا لما نذكره، وكذلك تسمية الملائكة جنة، وكذلك الجن. فكل ذلك راجع إلى الاستتار، والاستتار ما هو على نمط واحد؛ بل حكمه مختلف. وذلك أن من هذا النوع كون الحق يتجلَّى في القيامة ويقول: «أنا ربكم» ويرويه، ومع هذا ينكروته ولا يصدقون به أنه ربهم، مع وجود الرؤية على رفع الحجاب. فإذا تحول لهم في العلامة التي يعرفونها بها يقولون له: «أنت ربنا» وهو كان الذي أنكروه وتعوذوا منه، وهو الذي أقروا به واعترفوا. فما هو هذا الحجاب الذي حصل لهم مع الشهود: هل

هو أمر وجودي؟ أو حكم عدي؟ فهذا مشهود محجوب، ولا حجاب وجودي، ولا حكم لعدم في الموجود! فانظر ما أخفى هذا! وليس في العالم في الدنيا واقع إلا هذا في جميع الأمور، والناس في غفلة عنه.

كما أتت من أن الملك معنا والشيطان معنا، والحجب المحسوسة ما هي موجودة عندنا، وأعيننا ناظرة؛ ومع هذا فلا ندرك الملك ولا الجن، وهو يرانا وقيبله من حيث لا نراه¹، فهو وقيبله يرانا شهودا عينيا، ونحن نراه إيمانًا، لا عينًا. فما² هو هذا الستر الذي بيننا؟ إذ لو كان بيننا؛ لحجبهم عنا كما يحجبنا عنهم. فلا بد من تعيين حكمة في ذلك.

وكذلك الحجب التي ذكر الله عن نفسه التي بيننا وبينه من نور وظلمة. فمن الظلمة وقع التنزيه؛ فنفيها عنه صفات الحدثات؛ فلم نره. فنحن جعلنا الحجب على أعيننا بهذا النظر. والنور: كظهوره لنا حتى نشهده وننكر أنه هو كما قدمنا في التجلي في القيامة - وهو عند العارفين اليوم في الدنيا على هذا الحكم؛ فيشهد العارفون في صور الممكنات الحدثات الوجود، وينكره المحجوبون من علماء الرسوم. ولهذا يسمى بالظاهر في حق هؤلاء العارفين، والباطن في حق هؤلاء المحجوبين؛ وليس إلا هو **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾**. فأهل الله - الذين هم أهله - لم يزلوا ولا يزالون دنيا وآخرة - في مشاهدة عينية دائمة، وإن اختلفت في الصور؛ فلا يقدح ذلك عندهم.

فإن قال قائل: فوسى أحق هذه الصفة من الولي، وقد سأل الرؤية؟ قلنا له: قد ثبت عندك، إن كنت مؤمنًا، وإن لم تكن من أهل الكشف، أن النبي **﴿صَلَّى﴾** قد أخبر "أن الله يتجلَّى في صورة ويتحول إلى صورة، وأنه يُعرف وينكر" إن كنت مؤمنًا لا تشك في هذا. وأنه قد بين أن التجلي في الصور؛ بحسب قدر المتجلَّى له. فإذا علمت هذا، تعلم أن موسى³ قد رأى الحق بما هو متجلِّل للأولياء؛ إذ علم أنه يتجلَّى للأولياء في صور مختلفة؛ لأن موسى ولي الله، وقد علم ذلك، ومثل هذا فلا يخفى. وإنما سأل التجلي في الصورة التي لا يدركها إلا الأنبياء، ومن الأنبياء من خصه الله بمقام لم ينله غيره؛ كالكلام بارتفاع الوسائط لموسى **﴿صَلَّى﴾**. فطلب موسى **﴿صَلَّى﴾** من ربه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامه. وأما رؤيته إياه في

1 ق: "لا نره" أو "لا تروه" وهو مستفاد من الآية: "إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ" [الأعراف: 27]

2 ص 37

3 ص 37ب

1 ق: "عليه" ومصححة في الهامش بقلم آخر.

2 ص 36

3 ص 36ب

الصورة التي يراها الأولياء فذلك خبزه ودنّته¹. وما جعلك تقول مثل هذا على طريق الاعتراض - إلا بكونك لست بوليّ عارف؛ إذ لو كنت من العارفين لشهدته، ولم يغيب عنك علم ما انفصلنا به في جواب سؤالك.

فصح قوله (ص): «إنّ في الجنة ما لا عين رأت» أي في السّتر؛ اعتبارا لا تفسيرا. إذ لو رآته عين ما كان مستورا، ولو رآته لنطق به وكان مسموعا، (ولو كان مسموعا لكان محدودا)، ولو كان محدودا لأخطرت فكل معلوما. فهو أمر حجبنا عنه بحجاب لا يعرف؛ فإنّه في السّتر المعبر عنه بالجنة. فإذا كان عينه عن السّتر؛ فما حجبنا إلا جعلنا ما رأيناه سترًا؛ فتعلّقت الحمة بما خلف السّتر؛ وهو المستور؛ فأُتي علينا مِنّا، وما جعلنا في ذلك إلا التنزيه.

ولهذا جاءت الأنبياء -عليهم السلام- مع التنزيه بنعوت التشبيه؛ لتقرّب الأمر على الناس، وتنبّه الأقرين إلى² الله الذين هم في عين القرب مع الحجاب الذي هو الأمر عليه. فيكون في ذلك التنبيه بالتشبيه رفع الأغشية عن البصر؛ فيتّصف البصر بأنّه حديد، كما يتّصف بصر المحتضر قال تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾³ فيرى المحتضر ما لا يراه جلساؤه، ويخبر جلساءه ما يراه ويدركه، ويخبر عن صدق. والحاضرون لا يرون شيئا، كما لا يرون الملائكة، ولا الروحانيين الذين هم معه في مجلس واحد. وقد أخبرنا الله بأنّ الملائكة تحضر مجالس الذّكر؛ وهم السّياحون في طلب هذه المجالس، فإذا رأوا مجلس الذّكر نادى بعضهم بعضا: «هلمّوا إلى بغيتكم» وليس أحد من البشر من أهل ذلك المجلس - يدركهم، إلا من رفع الله الغطاء عن بصره فأدركهم؛ وهم أهل الكشف. ألم تسمع لقول النبي ﷺ للذين يمشون خلف الجنائز ركابا: «ألا تستحيون؟ إنّ الملائكة تمشي على أقدامها في الجنائز وأنتم تركبون!».

فالؤمن ينبغي أن يعامل الموطن بما يعامله به صاحب العيان، وإلا فليس بمؤمن حقّا. فإنّ لكلّ حقّ حقيقة، وليس الحقيقة التي لكلّ حقّ إلا إنزاله منزلة المشهود المدرك للبصر. وقد قال هذا رسول الله ﷺ

1 التّندنة أن يتكلّم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه عنه لأنّه يُخفيه، ومنه: دَنَنَ إذا اختلف في مكان واحد مجيئا وذهابا، وأمّا عنها ندنين فعناه أن دَنَدَنَّا صادرة عنها وكأنّية بسببها. والتّندنة: الصوت والكلام الذي لا يُفهم. [لسان العرب]، وكأنه يقول: هما طعامه وشرابه ومصدر إلهامه. (ولعلها: خبره ودنّته)

2 ص 38

3 [إق: 22]

للرجل الذي سمعه يقول: «أنا مؤمن حقّا». فقال له رسول الله ﷺ: «لكلّ حقّ حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟» فقال الرجل: «كأنّي أنظر إلى عرش ربّي بارزا» - يعني يوم القيامة - فقال له رسول الله ﷺ: «عرفت فالزم» ففسّر الحقيقة بالنظر والرؤية، وجعله بـ «كأنّ» لأنّ يوم القيامة ما وقع جسّا، ولكن وقع في حقّه مثالا، فأدركه في التمثّل كالواقع في الحس؛ كالعابد إذ قال له: «اعبد الله كأنك تراه».

فما هذا مثل العرش البارز؛ فإنّ الله هنا موجود في نفس الأمر في قبلة المصلّي أو العابد في أيّ عمل كان، وبرز العرش ليس كذلك. فمن الناس من يعبد الله كأنّه يراه؛ للحجاب الذي منعه من أن يراه. ومن الناس من يعبد على رؤية ومشاهدة. وليس بين الذي يراه والذي لا يراه؛ إلا كون هذا الذي لا يراه لا يعرفه؛ مع أنّه مشهود له ﷻ. والعارف يعرفه؛ ولكن مثل هذه المعرفة لا ينبغي أن يقال؛ فإنّها لا تقبل. فإذا شهدها الإنسان من نفسه؛ لم يتمكن له أن يجعلها؛ فيكون عند ذلك من الذين يرون الله في عبادتهم، وينزل عنهم حكم «كأنك تراه» فاعلم ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ﴾ يعني للقوم الذين تقدّم وصفهم ﴿جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾² فما هو جزاؤهم هنا³ إلا إخفاؤهم ذلك عن هذه النفس التي لا تعلم. فيكون إخفاء حال هؤلاء وما لهم عند الله عن هذه النفوس التي لا تعلم؛ جزاء لهم. أي جزاؤهم أن يُجهل مقامهم عند الله؛ فلا تقدر نفس قدرهم. كما قال الحقّ عن نفسه: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾⁴ فأعطاهم نعمة في خلقه؛ فلم تعلم نفس ما أُخفي لهؤلاء من قرة عين بما تقرّ به أعينهم.

وكذلك قال ﷺ: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» وإنما ذكر الأعين دون جميع الإدراكات؛ لأنّ كلّ كلام إلهي وغير إلهي لا بدّ أن يكون عنه عين موجودة، وما تمّ إلا كلام، فما تمّ إلا أعيان توجد. ومتعلّق الرؤية (هو) إدراك عين المرئي، واستعداد المرئي للرؤية، سواء كان معدوما أو موجودا. فإذا رآه قرّث عينه بما رآه؛ إذ كان غيره لا يرى ذلك. ولهذا سأل موسى الرؤية لتقرّ عينه بما يراه. فكان رسول الله ﷺ في حال صلاته صاحب رؤية وشهود؛ ولذلك كانت الصلاة محلّ قرة عينه؛ لأنّه مُناجٍ، والأعيان كما قلنا - تتكوّن بالكلام. فهو والحقّ في إنشاء صور ما دام مناجيا في صلاته؛ فيرى ما يتكوّن عن تلاوته، وما

1 ص 38

2 [السجدة: 17]

3 ص 39

4 [الأنعام: 91]

يتكوّن عن قول الله له في مقابلة ما تكلم به، كما ورد في الخبر الذي فيه تقسيم الصلاة من: يقول العبد فيقول¹ الله.

وأما قوله (تعالى) في هذا الباب: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾² فَإِنَّ مَالَ الشَّيْءِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ واقعا قَيْرِي؛ إِلَّا إِنْ مُثِّلَ لِلرَّافِي فَهُوَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ؛ فَإِنَّ الْمَالَ يَقَابِلُ الْحَال. فالحال موجود، والمال ليس بموجود؛ ولهذا سمي مالا. والتأويل هو ما يؤول إليه حكم هذا المتشابه؛ فهو محكم غير متشابه عند من يعلم تأويله، وليس إلا الله. والراسخ في العلم يقول: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾³ يعني متشابهة ومحكمة. فإذا أشهده الله ماله فهو عنده محكم، وزال عنه في حق هذا العالم المتشابه. فهو عنده كما هو عند الله من ذلك الوجه. وهو عنده أيضا متشابه لصلاحيته إلى الطرفين من غير تخلص، كما هو في نفس الأمر بحكم الوضع المصطلح عليه. فهو وإن عرف تأويله فلم يزل عن حكمه متشابه. فغاية العالم الذي أعلمه الله بما يؤول إليه علمه بالوجه الواحد، لا بالوجهين. فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابه؛ لأن الوجه الآخر يطلبه بما يدل عليه ويتضمنه، كما طلبه الوجه الذي أعلم الله به هذا الشخص⁴.

فعلم الله -على الحقيقة- به أن يعلم تأويله، أي ما يؤول إليه من الجانبين في حق كل واحد، أو الجوانب إن كانوا كثيرين. فيعلمه متشابه؛ لأنه كذا هو؛ إذ كل جانب يطلبه بنصيبه ودلالته منه. فالحكم محكم لا يزول، والمتشابه⁵ متشابه لا يزول. وإنما قلنا ذلك لئلا يُتَخِيلَ أَنَّ علم العالم بما يؤول إليه ذلك اللفظ في حق كل من له فيه حكم، أنه يخرج عن كونه متشابه، ليس الأمر كذلك؛ بل هو متشابه على أصله، مع العلم بما يؤول إليه في حق كل من له نصيب فيه. فهذه الإحاطة مجهولة، ولا تعلم إلا في هذه المنازلة. فيعطى من هذا المتشابه كل ذي حق حقه، كما أعطى الله كل شيء خلقه مع الشبه والاشتراك.

وأما مفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو، وهو من هذا الباب؛ فلا تعلم إلا بإعلام الله. وإن كانت تعلم فلا تعلم أنها مفاتيح الغيب. فنتبّه لهذا، فاعلم أن الإعلام أظهر لنا أن الاستعدادات من القوابل هي مفاتيح الغيب؛ لأنه ما ثم إلا وهب مطلق عام، وفيض جود، ما ثم غيب في نفس الأمر ولا شهود؛ بل معلومات لا نهاية لها، ومنها ما لها وجود، ومنها ما لا وجود لها، ومنها ما لها سببية، ومنها ما لا سببية لها، ومنها ما

لها قبول الوجود، ومنها ما لا قبول لها.

فمفتاح، وفتح، ومفتاح؛ يظهر عند فتحه ما كان هذا المفتوح حجابا عنه. فالمفتاح (هو) استعدادك للتعلم وقبول العلم. والفتح (هو) التعليم. والمفتوح (هو) الباب الذي كنت واقفا معه. فإذا لم تقف وبسرت؛ رأيت في كل قدم ما لم تره؛ فعلمت ما لم تكن تعلم ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾².

فالاستعداد غير مكتسب؛ بل هو منحة إلهية؛ فلماذا لا يعلمه إلا الله. فتعلم أن ثم مفاتيح غيب، لكن لا تعلم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب. فإذا حصل الاستعداد من الله -تعالى- حصل المفتاح، وبقي الفتح حتى يقع التعليم، كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾³ فالتعليم عن الفتح.

ومن هذا الباب: ﴿فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمَنْ وَجَّهَ اللَّهُ﴾⁴ كالصلاة على الراحة. فالمستقبل لا يتقيد، فالمستقبل لا يتقيد؛ فهو بحسب ما تمشي به. كذلك لا يعرف العارف أين يسلك به ربه في مناجاته؛ فإنه بحسب ما يناجيه به من كلامه، وكلامه سور القرآن. فأني سورة، أو أي آية شاء قرأ من غير تعيين؛ لأن الشارع ما يقيد بسورة بعينها؛ فهو بحسب ما يلتقي في خاطره؛ وذلك إلى الله. فكما لا علم له بما يليق في نفسه بما يناجيه به إلا حتى يلقيه؛ كذلك لا يعلم ما يقول له الحق في مناجاته في منازلته.

ومن هذا الباب قوله (تعالى): ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾⁵ وأيام الله التي يقطعها العبد بعمره لا يعين قدرها، ولهذا نكرها. فالذي يجب على المكلف في سفره عدة من أيام آخر؛ له الاختيار في تعيينها، ولكن لا يدري ما يعين منها إلا بإلقاء الله في نفسه ذلك. و«الصوم لا مثل له» فلا يدري في أي صفة يقيمه مما لا مثل لها من جانب الحق. وهي كل صفة إلهية لا يمكن للعبد الاتصاف بها، وإن علمها، كما يعلم أن الحق لا يماثل، ولا يكون بهذا العلم إلها؛ لأن الألوهة ليست صفته. وهذا معنى قوله ﷺ حين سأل ربه: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك» فدخل في هذا كل اسم ممكن أن يتصف به، وكل اسم لا يمكن أن يتصف به. فما لا يتصف به من الأساء لا مثل

1 ص 40
2 [النساء: 113]
3 [الرحمن: 1-4]
4 [البقرة: 115]
5 [البقرة: 184]
6 ص 41

1 ص 39

2 [آل عمران: 7]

3 [آل عمران: 7]

4 "هذا الشخص" تابان في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب.
5 ص 40

له؛ فيكون معلوما لنا في صومنا غير قائم بنا بحيث أن نتصف به. هذا فائدة عدم التعيين في الأيام التي نصومها إذا كنا مسافرين فأفطرنا؛ فنقضي أيام رمضان أو نؤديه في أيام غير معينة.

فصاحب هذه المنازلة يقصد الله تعالى - في عروجه، فارغ القلب، خالي النفس، عرياً عن قصد اسم معين إلهي؛ بما¹ أنت عبد، وبما هو إله فعال لما يشاء. لا يخطر لك أمر تطلبه منه؛ إنما هو² أن تكون معه في عروجك بحسب ما يكون منه، مع حفظ أوقاتك فيما وقع عليك من التكليف لاقتضاء حق الوقت، ومراعاة خطاب الشرع، مع غيبتك عنك في ذلك؛ بتوليّه فيما أنت فيه، وأنت محلّ لجريان مقاديره، مع التحفظ ولزوم الأدب؛ أن يجعلك محلاً لما حجره عليك. فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب؛ يند لك من الحق في منازلته ما لم يخطر لك بخاطر، بل ما لا ينقال ولا تسعه العبارة.

الباب التاسع والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازلة: إِيَّ كَوْنِكَ وَإِلَيْكَ كَوْنِي

إِيَّ مِنْكَ الدُّنُو وَفَتَا
وَمِنْ فَتَا إِيَّكَ مَيَّ
أَخَذْتُ عَنْكَ الْعُلُومَ فَضْلاً
وَأَنْتَ أَيْضاً أَخَذْتَ عَنِّي
إِنِّي فِيكَ يَا حَيِّسِي
إِذَا يَقُولُ اللِّسَانُ: إِيَّ
مَا أَضْعَبَ الْقَوْلُ مِنْكَ عِنْدِي
إِذَا يَقُولُ الْفُؤَادُ: صَلِّي
وَلَمْ² أَغِبْ عَنْهُ إِذْ تَجَلَّى
وَلَوْ دَرَى لَأَشْتَهَى التَّمَنِّي

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾³ فهذه عين المنازلة. لأن كل صورة فارقت مكانها، فكانت كل صورة من الأخرى أدنى من قاب قوسين. لكل واحدة من الصورتين قوس، أظهر التقويس والفرقان بين الصورتين الخط الذي قسم الدائرة بنصفين. فكان الأمر عينا واحدة، ثم ظهر بالصورة أمران. فلما صار الحكم أمرين، كان من الأمر الواحد تدل؛ لأن العلو كان له، وفي عين هذا التدلّي دنو من الأمر الآخر. وكان من الآخر تدان إلى من تدلّي إليه؛ فكان دتوه عروجا؛ لأن تدلّي الأمر الآخر إليه أعلّمنا أن السفلى كان قسم هذا الآخر. وما تدان كل واحد من الآخر إلا ليرجع الأمر كما كان دائرة واحدة، لا فصل بين قطريها؛ فكأنهما يسعيان في إزالة الخط الذي أوجب التقسيم في الدائرة.

فوضع التقسيم قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل». وما للعبد سؤال إلا إزالة هذه التسمية حتى يعود الأمر كما كان، فأجابه الحق إلى سؤاله بقوله: «ولعبدي ما سأل» فقال: ﴿وَالْيَهُ يَرْجِعُ⁴ الْأَمْرُ كُلَّهُ⁵﴾.

فَتَدَلَّى دُنُو
وَتَدَانِيْنَا عُرُوجُ
وَافْتَرَقْنَا وَاجْتَمَعْنَا
إِنَّا زَوْجٌ بَيْنِي

1 رسمها في ق قريب من: إِيَّتِي

2 ص 42

3 [النجم: 8]

4 ص 42

5 [هود: 123]

1 ملاحظه في الهامش بقلم آخر هي: "كان صوابه بل" كان المقصود منها إضافة "بل" قبل لفظة: "بما" وفقا لما ورد في س. 2 ص 41

حَدَّثَ حِينَ افْتَرَقْنَا
وَلَهَا مِنْ أَجْلِ كَوْنِي
فَنِكَاحٌ مُسْتَمِرٌّ
وَوُلُوجٌ وَخُرُوجٌ
فِي سَمَائِنَا بُرُوجٌ

ومن ذلك:

فَكَانَ مِنْهُ التَّنْذِيرُ
حَتَّى أَزَاهُ يَعْنِينِي
وَكَانَ مِنِّي التَّنْذِيرُ
كَأَيُّقُولُ يَرَانِي

ولمّا التقينا عن حبّ واشتياق؛ خاطبني مَنْ أَعْلَمُ في سِرِّي:

اجْعَلْ يَدَيْكَ عَلَى الْكَبِدِ
وَانْزِخْ إِلَى طَلَبِ الْوَصَالِ
لَوْ لَا وَجُودُ الْعِلْمِ فِيهِ
فَلَا تَنْكَرُوا هَذَا فَقُلْ
تَجِدُ الَّذِي مِنْكُمْ أَجِدُ
وَقُلْ لَهُ: هَبْنِي وَزِدْ
مَا تَذَكَّرَ مَنْ عَبَدَ
إِنَّ الْقُرْآنَ بِذَا وَرَدَ

قال الله ﷻ: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ﴾ فخصّ طاقة بالتعيين ﴿وَلِيُنْذِرُوا بِهِ﴾ فعين طاقة أخرى ﴿وَلِيُغْلَمُوا﴾ أنّها هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فعين طاقة أخرى ¹ ﴿وَلِيُذَكِّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ² فعيننا. وهؤلاء هم الذين ذكرنا، وهم العلماء بالله وبالأمر على ما هو عليه. فلم يكن الخطّ الذي قسم الدائرة إلّا عين تميّز عنده وتميّزه عني؛ من الوجه الذي كان به إلها وكت به عبدا. فلما تحقّق التمييز، ووقع الانفصال بالتكوين، وأظهر الخطّ حكمه، ووصفنا بالحجاب عنه، ووصف نفسه بحجب الأنوار والظلم عتّا، وشرع لنا ما شرع، وأمرنا بالإجابة إليه، ووصف نفسه بالنزول إلينا؛ علّمنا أنّه يريد رجوع الأمر إلى ما كان عليه، بعد علّمنا بما قد علّمنا، وتحقّقنا بما به تحقّقنا؛ قال عن نفسه: إِنَّهُ سَمِعْنَا الَّذِي نَسْمَعُ بِهِ، وبصرنا الذي نبصر به، وذكر لنا جميع القوى التي نَجِدُهَا مِنْ نَفُوسِنَا، وأثبت في هذا الوصل أعياننا.

فلا يشبه ما رجع الأمر إليه، ما كان عليه قبل الفصل. لأنّ الذي أثبت الخطّ من الحكم ما يزول، وإن زال الخطّ فأثره باق؛ لأنّا قد علّمنا أنّ الدائرة قابلةٌ للقسمة بلا شكّ، ولم تكن نعلم ذلك. فإذا اتّصلت

1 ص 43
2 [إبراهيم: 52]

الدائرة؛ فلا يزول العلم ممّا أنّها ذات قسمين من أيّ جزء فرضته فيها.

ولمّا تقبلها من أيّ حدّ فرضته فيها؛ لما ورد في الأخبار الإلهيّة من اتّصاف الحقّ تعالى - بصفات الخلق، واتّصاف الخلق بصفات الحقّ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ¹. فإنّ ² قلت: "الرحمن" سمّيته بجميع الأسماء الحسنى، وإن قلت: "الله" سمّيته بجميع الأسماء الحسنى ³. وكذلك تقول: الخلق الذي هو العالم يقبل أسماء الحقّ وصفاته، وكذلك الحقّ يقبل صفات الخلق لا أسماءه بالتفصيل، ولكن يقبلها بالإجمال. فقبوله بالإجمال مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ ⁴ وكونه لا يقبل أسماء العالم بالتفصيل، فأعني بذلك الأسماء الأعلام، وهو قوله: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ ⁵ يريد الأسماء الأعلام. وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها الحقّ على التفصيل؛ فإنّ الحقّ ما له اسم عام لا يدلّ على معنى سوى ذاته؛ فكلّ أسمائه مشتقة، تنزّلت له منزلة الأعلام. ولهذا وقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء الحقّ، ولم يقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء العالم. فتحقّق ما نبهنا عليه.

فأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدلّ الدليل على إحالته: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ﴾ ⁶ فما كان بعد هذا؛ فهو أهون من تحوّل في الصور، وغير ذلك. وعلى الحقيقة فكّلها نعوتها. وأعظم ما أخذنا نحن منه علّمنا به الذي يحيله الدليل، وهو قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ⁷ وقول رسول الله ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»؛ فأخذنا عنه، وأخذ عتّا.

فِيَا حَيْرَةً أَبَدَتْ حَقَائِقَ كَوْنِهِ
فَمَنْ كَانَ أَخِيَاهُ يَحْيِرُ ذَاتَهُ
وَيَا حَيِّبَةً لِلْعَبْدِ حِينَ ثَوْتُهُ
وَمَنْ لَمْ يَحْزَ فِيهِ فَعَنُهُ يُبَيِّتُهُ
إِذَا كَانَ قُوْتُ الْخَلْقِ كَوْنًا مُحَقَّقًا
فَإِنَّ إِلَهَ الْحَقِّ لِلْعَبْدِ قُوْتُهُ

قيل لسهل بن عبد الله: ما التوت؟ قال: الله. واعلم أنّ الإلّ بكسر الهمزة - هو الله تعالى - والإلّ،

1 [الإسراء: 110]

2 ص 43

3 لفظ "الحسنى" مكتوب بقلم الأصل، وهناك إشارة عليه تشير بحذفه من هنا.

4 [فاطر: 15]

5 [الرعد: 33]

6 [محمد: 31]

7 [الشورى: 11]

8 ص 44

9 ق: "الإله الحق" وصححت في الهامش بقلم الأصل.

أيضا، العهد بكسر الهمزة- فقوله: "إِلَيَّ كُونُكَ" أي: ألوهتي ما ظهرت إلا بك؛ فإن المألوه هو الذي جعل في نفسه وجود الإله، ولهذا قال (ص): «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ».

فعرفتك بالله أنه إلهك؛ أنتجت معرفتك بذاتك، ولذلك ما أحالك الله في العلم به؛ إلا عليك وعلى العالم. فكل ما ثبت لله تعالى- من الأحكام؛ ما ثبت إلا بالعالم. فعين الإل، من حيث عينه، هو الموصوف بهذه الأحكام. فلو ارتفع العالم من الذهن؛ ارتفعت الأحكام الإلهية كلها، وبقي العين بلا حكم. وإذا بقي بلا حكم، وإن كان واجب الوجود لذاته؛ لم يلزم أن يكون له حكم الألوهة. فوجود أعياننا من وجوده، ووجودنا أثبت العلم¹ به في ذاتنا، ولولا أن ذاته أعطت وجودنا؛ ما صح لنا وجود عين. وهذا معنى قول العلماء: إن العالم استفاد الوجود من الله. وأمّا قوله: "إِلَّا كُونِي" فهو عين قوله: «كُنْتُ سَمِعَهُ وَبَصَرَهُ» فجعل هويته عين مسعى سمعنا وقوانا، وليس العالم إلا بهذا الحكم.

فَإِنْ فَنِيْتُ لَمْ يَكُنْ	وَإِنْ بَقِيْتُ لَمْ أَكُنْ
فَكُنَّا بِكُلِّنا	وَكُلُّنا مِنْ قَوْلِ كُنْ
مِنَّا وَمِنْهُ فَاعْتَبِرْ	تَحِدُهُ فَيْكَ يَسْتَكِرْ
فَاسْتَرْه لَا تُظْهِرْهُ	كَمَا أَتَى فِي "لَمْ يَكُنْ"
فِيهَا بَدَتْ مُشْرِقُهُ	شَمْسٌ لَهُ مَا قَدْ سَكُنْ
فَمَا لَنَا سِوَاهُ مِنْ	مُسْتَنْدٍ وَمِنْ سَكُنْ

فالحق مصرف العالم، والعالم مصرف الحق. ألا تراه يقول: «أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي»² أليست الإجابة تصرفنا؟ هل يتصور إجابة من غير نداء وسؤال؟ لا يصح أن يتصرف في نفسه؛ فما له تصرف إلا فينا. فتصرفه إيجادا إيانا دائما؛ فأعيان تظهر، وأحكام له تحدث، وتعلقات لا تُشكر.

فَإِنْ قُلْتُ: إِنَّا وَاحِدٌ كُنْتُ صَادِقًا وَإِنْ قُلْتُ: لَسْنَا وَاحِدًا لَمْ تَكْذِبْ

فيا ليت شعري من يجهل وما ثم إلا الله؟! فالكل عالم بما لا يعلمه ثم يعلمه «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ»⁴ وقد ظهر بعض رشح من هذا المشهد على طائفة من أصحاب النظر، لا نعرف من أين جاءهم ذلك! فحكي

1 ص 44
2 [البقرة: 186]
3 ص 45
4 [محمد: 31]

عنهم أنهم يقولون: إن الله لا يعلم¹ نفسه؛ لأن العلم بالشيء يقتضي- الإحاطة بالمعلوم، وهو لا يتناهى وجوده، ووجوده عين ماهيته ليس غيرها، وما لا يتناهى لا يكون محاطا به إلا أنه لا يتناهى، فأحاط علما به؛ أنه لا يتناهى: لا له، ولا للعالم. وهذا، وإن كان قولنا فاسدا، فإن له وجها إلى الصحة؛ وذلك أنه لا يعلم نفسه على حجة الإحاطة، بل يعلم نفسه أنها لا تقبل الإحاطة، كما يعلم الممكنات وجميع المقدورات أنها لا تتناهى.

فانظر في هذا الرُّش من هذا البحر الغمر²؛ كيف أثر في العالم نخلة ظهرت في العين، وبدت إلى عالم الكون؛ حتى سطرت في الدفاتر، وسارت بها الركبان، وتسامت بها العلماء؟ وما ثم قائل إلا الله، ولا منطق إلا الله، وما بقي إلا فتح عين الفهم لتطبيق الله من حيث أنه لا ينطق إلا بالصواب. فكل كلام في العالم فهو: إما من الحكمة، أو من فصل الخطاب. فالكلام كله معصوم من الخطأ والزلل، إلا أن للكلام مواطن ومحالًا، وميادين له فيها مجال رحب، تتسع ميادينه بحيث أن تثبؤ عن إدراك غاياتها عيون البصائر.

فَيَنْطِقُ حِينَ يَنْطِقُ بِالصَّوَابِ	عَلَى مَا يَنْتَضِي فَضْلُ الْخِطَابِ
وَتَرْجِعُ حُسْرًا أَبْصَارُ قَوْمٍ	عَمُوا فِيهَا عَنِ الْأَمْرِ الْعُجَابِ

فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني؛ فتعمل في تكثير التوافل التي لها أصل في الفرائض. وإن تمكن لك أن تكثر من نوافل النكاح؛ فإنه أعظم فوائد نوافل الخيرات؛ لما فيه من الازدواج والإنتاج؛ فتجمع بين المعقول والمحسوس؛ فلا يفوتك شيء من العالم الصادر عن الاسم "الظاهر والباطن"؛ فيكون اشتغالك بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذلك.

فإذا فعلت هذا أحبك الحق، وإذا أحبك غار عليك أن تشهدك عين أو يقيّدك كون؛ فأدخلك في حمى حرمة، وجعلك من جملة حرمة، وأهلك له؛ فصرت له أهلا كما قال في الحديث في أهل القرآن إنهم «أهل الله وخاصته» خرج ذلك الترمذي في مصنفه. وإذا اتخذك أهلا؛ جعلك محلا لإلقائه، وعرضا لاستوائه، وسما لنزوله، وكرسيًا لقدميه؛ فظهر لك فيك منه ما⁴ لم تره مع كونه فيك، وهو قوله تعالى: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ»⁵ لأن جنوبيهم تجافت عن المضاجع الطبيعية، وصاروا أهلا

1 ثابتة في الياش بقلم الأصل.
2 الغمر: الكثير، أي يغمر من دخله ويغطيه. وفي الحديث: أعوذ بك من مَوْتِ النَّفَرِ أي الغرق. [لسان العرب]
3 ص 45
4 ص 46
5 [السجدة: 17]

للموارد الإلهية والشوارد الربانية. فياهم عذبة صافية، وعروشهم عن كل ما سوى ما يلقي الله إليهم خاوية؛ آبارهم معطلة، وأبوابهم مقفلة، وقصورهم مشيدة؛ ضاعت مفاتيح أقفالها، وتقطعت حبال آبارها؛ فتتظر إلى مياهها ولا تذاق؛ فلتستحسن على جمالة.

فإذا سردت أخبارها قرآنا؛ ظهر إعجازها، فلم يستطع أحد معارضتها فيستحليها. فإذا سئل عن معانيها لا يدري ما يقول؛ إذ لا ذوق له فيها إلا ما أعطاه الشهود، فغايتة أن يقول: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ﴾¹ لاختلاط ضوته بظلمته؛ تشبيها بسحر الليل، وبالسحر الذي يخرج الهواء الحار، ويسوق الهواء البارد؛ لتبقى بذلك الحياة على هيكل الحيوان. فلا يدري الناظر فيه أي وجه يستقبل به؛ فإنه مما أقبل على وجه أعرض عن الآخر، إلا أن يكون نبيا؛ فيرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ فيكون وجهه كوجهه؛ وذلك هو المعبر عنه بالنوق؛ الذي تكون عنه حقيقة الاشتياق والشوق. فما ينطق عن هوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. عَلَّمَهُ﴾² ذو القوة المتين في صورة ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾³ فإنه من عين القرب أخبر؛ لأنه من ﴿دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ﴾⁴ كما تقدم ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾.

وما هو من مرجحات الظنون؛ كما يقولون في أصحاب الكهف الفتيمة المعلومه: ﴿ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُهُمْ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَهُمْ لَوْ أَنَّهُمْ سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ رَجُلٌ بِالْغَيْبِ﴾⁵ يقول: ما هم على تحقيق فيما يخبرون به من عددهم؛ هذا رَجَمٌ في العدد. وأين أنت لو أخذوا في حقيقة المعداد؟ لحاضوا وما حصلوا على طائل. ألا ترى إلى قوله - تعالى - لنبيه ﷺ الذي ليس من شأنه ولا من شأن الأنبياء - عليهم السلام - أن تهزم ولا أن تقتل، في مصاف: ﴿لَوْ أَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾⁶ فوصفه بالانهزام، وقوله صدق؟ أنرى ذلك عن رؤيته أجسامهم؟ اليسوا أناسي مثله؟ فما ينهزم إلا من أمر يريد إعدامه، ولا يملأ مع شجاعته وحماسته - رُغْبًا إِلَّا مِنْ شَيْءٍ يَهْوَاهُ.

فلو لم ير منهم ما هو أهول مما رآه ليلة إسرائه؛ ما امتلأ رعبا بما رآه - وقد رأيناهم وما ملئنا رعبا؛ لأننا

ما شهدنا منهم إلا صور أجسامهم؛ فرأيناهم أمثالنا - فذلك الذي كان يملؤه رعبا، وما ذكر الله إلا رؤية عينهم؛ لأنه قال: ﴿لَوْ أَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فوصفه بالاطلاع. فهم أسفل منه بالمقام، ومع هذا كان يولي منهم فرارا؛ خوفا أن يلحق بهم؛ فينزل عن مقامه، ولئلي منهم رعبا لئلا يؤثر فيهم؛ كما قلنا من تأثير الأدنى في الأعلى، كقوله ﷺ: «رُبُّ ضَاحِكٍ مَلَأَ فِيهِ لَا يَدْرِي أَرَضَى اللَّهَ أَمْ أَسْخَطَهُ» وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْخَطَ اللَّهَ﴾⁷ وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى هَذَا حَقِيقٌ عَلَيْهِ أَنْ يُولِيَ فِرَارًا أَوْ يُمَلَأَ رَعْبًا.

هل رأيتم عاقلا يقف³ على جرف ممواة؛ إلا ويفتر خوفا من السقوط؟ فانظر فيما تحت هذا النعت الذي وصف الله به نبيه لو أطلع على الفتية. ومع علو رتبته وشأنهم؛ فعلوه أعلى، ورتبته أسنى. فعرفنا بذلك؛ يبنها على علو رتبة نبينا محمد ﷺ فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا؛ ولم نول ولا ملئنا رعبا. وأعيان الفتية لو أطلع عليهم نبينا؛ لولى فرارا منهم، ولملى رعبا.

فانظر إلى ماذا ترجع صور العالم: هل لأنفسهم؟ أو لرؤية الناظر؟ وتدبر ما قلناه. كما تعلم قطعنا أن حبال السحرة وعصيم في عينها حبال وعصي، وفي نظرنا حيات؛ فهي عين الحيات، وهي عين العصي - والحبال. فانظر ما ترى؟ واعلم ما تنظر؟ وكن بحيث تعلم، لا بحيث ترى؛ فإن الله ينكر بالرؤية، ولا ينكر بالعلم. فإذا لم ينكر بالرؤية فبشاهد العلم لم ينكر ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 47
2 [محمد : 28]
3 ثابت في الهامش بقلم الأصل.
4 [الأحراب : 4]

1 [المنذر : 24]
2 [النجم : 4، 5]
3 ص 46
4 [الكور : 24، 25]
5 [النجم : 8، 9]
6 [الكهف : 22]
7 [الكهف : 18]

في معرفة منازلة: زمان الشيء وجوده، إلا أنا فلا زمان لي، وإلا أنت فلا زمان لك؛
فأنت زماني وأنا زمانك

إذا قلنا بأن النّعت عيّن
وقد جاء الخطاب الحقّ فينا
بأن الله ليس له شريك
فإن حصلت سِرُّ الكون فيه
فهما قلتُ لستُ أنا بلا هو
إذا حَقَّقْتُ قولي يا قسيمي
فأين الواحدُ المَعْقُولُ منه؟
أَحْذَنَاهُ عَنِ الْأَرْسَالِ عَنْهُ
وَلَا مِثْلَ وَلَا يُبْدِيهِ كُنْهُ
فَكُنْ مِنْهُ عَلَى عِلْمِ وَصْنُهُ
فَضِدُّ الْقَوْلِ وَالْتَّعْيِينِ مَنْ هُوَ
عَلِمْتُ فَلَمْ تَقُلْ: مَنْ أَنْتَ، مَنْ هُوَ

قال² الله تعالى- حكاية عن قوم يقولون: ﴿وَمَا يُلْكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾³ وصدقوا، فإنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ: «إن الله هو الدهر» فما أهلكهم إلا الله، كما هو في نفس الأمر.

اعلم أن الزمان نسبة لا وجود له في عينه. وقد أطال الناس الكلام في ماهيته، فخرج من مضمون كلامهم ما ذكرناه من أنه نسبة، وأنه يحدث بحدوث السؤال متى؟ فيحدث له أسماء بحدوث السؤال مثل: حين، وإذا، وإذا. وحروف الشرط كلها أسماء الزمان، والمسماة أمرٌ عديمي. كلفظة "العدم"؛ فإنها اسم، مسماها لا عين له مع تعقل الحكم له. فلمثل لينفهم ما ذكرناه.

يقال: متى جاء زيد؟ الجواب: حين طلعت الشمس مثلاً. وإذا طلعت الشمس (يقال: ومتى تطلع الشمس من مغربها؟) (الجواب: حين يأذن الله لها في ذلك. وإذا يأذن الله، ومهما أذن الله لها طلعت (تأتي) في جواب: هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقاً؟ فيكون هذا وأمثاله جوابه؛ فيعقل منه الزمان. إن جاء زيد أكرمك، المعنى: حين يجيء زيد أكرمك، المعنى: زمان مجيء زيد (هو) زمان وجوب كرامتك علي التي أوجبها على نفسي بمجيء زيد. فهو للمحدثات زمان، وللقديم أزل. ومعقوليته: أمرٌ متوهم

1 ص 47 ب
2 ص 48
3 [الرحمن: 29]
4 [مریم: 9]
5 [النحل: 40]
6 [الأعراف: 146]
7 [الأنبياء: 37]
8 ص 49
9 [الشورى: 19]

متد لا طرفين¹ له؛ فنحكم عليه بالماضي لما مضى فيه، ونحكم² عليه بالمستقبل لما يأتي فيه، ونحكم عليه بالحال لما هو فيه؛ وهو مسمى الآن.

والآن، وإن كان زماناً، فهو حد لما مضى في الزمان ولما استقبل في الزمان. كالنقطة تُفرض في محيط الدائرة، فتعين لها البدء والغاية حيث فرضتها منها. فالأزل والأبد عدم طرفي الزمان؛ فلا أول له ولا آخر، والوهم له. وهو زمان الحال، والحال له الدوام؛ فلا يزال العالم في حكم زمان الحال، ولا يزال حكم الله في العالم في حكم زمان، ولا يزال ما مضى منه وما يُستقبل في حكم زمان الحال.

ألا ترى في كلام الله في إخباره إيانا بأمور قد انقضت؛ عبر عنها بالزمان الماضي، وبأمور تأتي؛ عبر عنها بالزمان المستقبل، وأمور كائنه؛ عبر عنه بالحال؟ فالحال: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾³ والماضي: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾⁴ والمستقبل: ﴿إِذَا أَرَادْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ﴾⁵ و﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ﴾⁶ و﴿سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾⁷ ونطلب عند هذا كله- عينا وجودية، يكون هذا كله فيها، وهي له كالظرف؛ فلا نجد لها: لا عقلاً، ولا جسماً، لكن وهما ظرفياً، وذاك الظرف مظروف لظرف متوهم لا يتناهى، يحكم به الوهم، لا غير. فما ثم- إن عقلت- ما يُعقل بالوهم، ولا يعقل بالعقل ولا بالحس، إلا الوجود الحق⁸ الذي نستند إليه في وجودنا.

فهذه النسبة تسمى لنا بالدهر؛ حتى لا يكون الحكم إلا له، لا لما يتوهم من حكم الزمان؛ إذ لا حاكم إلا الله؛ ففيه ظهرت أعيان الأشياء بأحكامها. فهو الوجود الدائم، وأعيان الممكنات، بأحكامها، تظهر من خلف حجاب وجوده للطافته؛ فنرى أعيان الممكنات وهي أعياننا- من خلف حجاب وجوده، ولا نراه. كما نرى الكواكب من خلف حجب السماوات، ولا نرى السماوات. وإن كنا نقول أن بيننا وبين الكواكب سماوات؛ إلا أنها من اللطافة لا تحجب من يكون وراءها. و﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾⁹ فمن لطفه أنه هو الذي يأتهم بكل ما هم فيه، ولا تقع أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشهدونها؛ فيضيفون ما هم فيه إليها.

1 رسمها في ق: طرفي
2 ص 48
3 [الرحمن: 29]
4 [مریم: 9]
5 [النحل: 40]
6 [الأعراف: 146]
7 [الأنبياء: 37]
8 ص 49
9 [الشورى: 19]

فظهر الحق باحتجابه؛ فهو الظاهر المحجوب؛ فهو الباطن للحجاب لا لك، وهو الظاهر لك وللحجاب. فسبحان من احتجب في ظهوره، وظهر في حجاب؛ فلا تشهد عينٌ سواه، ولا ترتفع الحجب عنه، ولم يزل رباً، ولم نزل عبداً؛ في حال عدمننا ووجودنا.

فكلما أَمَر سَمِعنا وأَطعنا؛ في حال عدمننا ووجودنا؛ إذا لم يخاطبنا بفهوائية الأمثال. فإذا خاطبنا بفهوائية الأمثال والأشكال، وألسنة الأرسال¹؛ فمن كان منا مشهوداً ما وراء الحجاب -وهو المثل والرسول- سَمِع؛ فأطاع من حينه. ومن كان مشهوده المثل؛ سَمِع ضرورة ولم يُطع؛ للحسد الذي خُلِق عليه من تَقَدُّم أمثاله عليه. فظهر المطيع والعاصي؛ أي: عصى على مثله؛ لكونه ما تَقَدَّم أمره بالطاعة؛ ما عصى- على الله. ولهذا قال بعضهم: إنما احتجب الله في الدنيا عن عباده؛ لأنه سبق في علمه أنه يكلفهم ويأمرهم وينهاهم، وقد قدر عليهم بمخالفة أمره وموافقته في أوقات؛ فلا بد من ظهور المخالفة والموافقة؛ فخاطبهم على السنة الرسل عليهم السلام- ووجب ذاته سبحانه- عنهم في صورة الرسول، وذلك لأنه قال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾² وقال: ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾³؛ فلولا أن الرسول صورته الظاهرة المشهودة؛ ما صح هذا القول. فوقع المخالفة من الخالف؛ بالتقدير السابق والحكم القضائي، ولا يتمكن أن يخالف أمره على الكشف؛ فانحجب بالأرسال انحجابه بالأسباب؛ فوقع الذم على الأسباب؛ فهي وقاية الرحمن. فما خالف أحد الله -تعالى-، وما خولف إلا الله تعالى-. فلا تزال الأسباب للمحجوبين مشهودة⁴، ولا يزال الحق للعارفين مشهوداً، مع عَقْلهم الحجب في حق من حجبته؛ فكُتِف اللطيف عندهم، ولَطُفَ الكيف عند العارفين بالله.

فَيَعْلَمُ الْعَقْلُ مَا لَا يَشْهَدُ الْبَصَرُ وَتَشْهَدُ الْعَيْنُ مَا تَرْتَبِي بِهِ الْفِكْرُ

فجمع العارفون بين العقل والبصر. فلهم قلوب يفقهون بها، ولهم أعين يبصرون بها، ولهم آذان يسمعون بها. والمحجوبون على قسمين: منهم من له قلب لا يفقه به، وعين لا يبصر بها. ومنهم من له قلب يفقه به، وله عين لا يبصر بها؛ وهم المؤمنون؛ فيعلمون ولا يشهدون. ومن عداهم لا يعلمون ولا يشهدون. وأهل الله يعلمون ويشهدون؛ ولهذا إذا خاطبهم يسمعون، ويطيعون، ويشهدون ذواتهم محلاً لما يخلق الله فيها مما يحكم فيه أنه مخالفة وموافقة. فهو مطيع محيياً لقبول ما يتكون فيه؛ كالرحم من المرأة: محيياً لما يتكون فيه،

1 ص 49
2 [النساء : 80]
3 [التوبة : 6]
4 ص 50

غير ممنوع. فالعبد الذي بهذه المثابة شجعة موجد؛ فهو "رحمان" في العالم، "رحيم" بالمؤمنين.

فالرب زمانه المربوب، والمربوب زمانه الرب؛ لأنه ما ثبت الحكم لكل واحد بما حكم عليه به، إلا بالآخر. فمن كون كل واحد ينطلق¹ عليه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² لا يكون واحد منهما زماناً للآخر؛ لارتفاع النسب، وهذا لا يكون إلا بالنظر لعين كل واحد، لا لحكمه. فإذا انتقلت إلى النظر في الحكم -الذي هو موقوف على العالم به، وعلى الحق بالعالم- صح أن يكون الحكم من كل واحد؛ زماناً للآخر. كالمتضايين؛ متى صحت الأبوة لزيد على عمرو، قبل حين صحت البنوة لعمرو من زيد؛ فزمان أبوة زيد بنوة عمرو، وزمان بنوة عمرو أبوة زيد. فالأب زمانه الابن، والابن زمانه الأب، وكذلك الملك والمليك، والمالك والمالك، والقادر والمقدور، والمريد والمراد، والعالم والمعلوم. غير أن العالم والمعلوم قد تكون العين واحدة؛ لأنه قد يكون العالم يعلم نفسه. فهو المعلوم لنفسه، وهو العالم بنفسه؛ فهو العالم المعلوم له به. بخلاف المريد والمراد؛ لأن المراد لا يكون أبداً إلا معدوماً، ولا يكون المريد إلا موجوداً. وكذلك القادر والمقدور؛ لا يكون المقدور أبداً إلا معدوماً، فإذا وجد فلا مُعَدِّم له بعد وجوده، إلا نفسه، أو إمساك شرط بقائه؛ أي بقاء الوجود عليه، غير ذلك لا يكون. فقله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾³ يريد به مسك الشرط المصحح لبقاء الوجود عليكم؛ فتعدمون إذ لم يوجد- سبحانه- فإن له التخيير في إيجاد كل ممكن، أو تركه على حاله من انصافه بالعدم.

فإذ قد علمت بما ذكرناه- ما هو الزمان؛ فبعد ذلك أدخل مع الناس فيما دخلوا فيه، من أن الزمان: الليل، والنهار، والأيام. أو الزمان: مدة متوهمه تقطعها حركات الأفلاك. أو الزمان: مقارنة حادث لحادث يُسأل عنه متى؟ وأمثال هذه الأقوال لا يضررك القول بها؛ فإنها قد استقرت ولها صحة في النسب الزماني ﴿وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾⁵ بالإيلاج، والغشيان، والتكوير؛ لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه؛ من الأحكام والأعيان في العالم العنصري. فنحن أولاد الليل والنهار. فما حدث في النهار؛ فالنهار أمه والليل أبوه؛ لأن لها عليه ولادة. وما ولد في الليل؛ فالليل أمه والنهار أبوه؛ فإن لها عليه ولادة. فلا يزال الحال في الدنيا مادام الليل والنهار يغشى أحدهما الآخر. فنحن أبناء أم وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلنا

1 ص 50
2 [الشورى : 11]
3 [النساء : 133]
4 ص 51
5 [الزمل : 20]

خاصة. وما ولد في الليلة الثانية والنهار الثاني فأمثالنا؛ ما هم إخواننا؛ لأنَّ الليل والنهار جديان؛ فأبوانا قد انعدما. فهذان أمثالهما، لا أعيانها، وإن تشابها فهو تشابه الأمثال.

فإذا كان في الآخرة؛ كان الليل في دار جهنم، والنهار في دار الجنة؛ فلم يجتمعا مع الولادة التي توجد في النار والجنان¹ من حدوث التكوين فيهما. فذلك مثل حواء من آدم، ومثل عيسى من مريم. فهذه² هي ولادة الآخرة؛ ضرب الله بعيسى ومريم وحواء وآدم مثلا لنا فيما يتكوّن في الآخرة. فليس توليد الأكران في الآخرة عن نكاح زماني؛ بل يلاجل ليل في نهار، ونهار في ليل؛ فإنها مثلان في الزمان الذي هو اليوم الجامع لهما. فقسّمه الله في الآخرة بين الجنة والنار، فأعطى ظلمة الليل النار، وأعطى نور النهار الجنة، ومن مجموعهما يكون اليوم، وهو يوم الآخرة؛ فإنه جامع للدارين.

والزمان محصور في سنة، وشهر، وجمعة، ويوم. فيقسم الزمان على أربعة؛ لأنَّ الفصول الطبيعية أربعة؛ لأنَّ الأصل في وجود الزمان: الطبيعة، ورتبتها دون النفس وفوق الهباء الذي يسميه³ الحكماء: الهيولي الكل. وحكم التوزيع فيها (هو) من حكم التوزيع في الأحكام الإلهية من حياة، وعلم، وقدرة، وإرادة. بهذه الأربعة ثبتت الألوهة للإله. فظهر التوزيع في الطبيعة. ثم نزل الأمر؛ فظهر التوزيع في الزمان الأكبر وهو السنة؛ فانقسمت السنة إلى أربعة فصول: ربيع، وصيف، وخريف، وشتاء. أحدث هذا الحكم فيها نزول الشمس في⁴ البروج. والبروج قسّمتها الطبيعة تقسيمها العناصر التي هي الأركان إلى نارية، وهوائية، ومائية، وترابية. كما قسّمت العناصر إلى نار، وهواء، وماء، وتراب. كما قسّمت الأخلاط في الحيوان إلى صفراء، ودم، وبلغم، وسوداء.

ثم اندرج الزمان الصغير، الذي هو الشهر والجمعة، في الزمان الكبير، وتعددت الشهور بتعداد البروج - اثني عشر شهرا، فقسّمت عليها الأيام بحكم الرأي، إلا أيام العرب - أعني شهور العرب - فإنها مقسّمة بسير القمر؛ فهي مقسّمة بتقسيم الله، لا بتقسيمنا. فلما ظهرت السنة بقطع الشمس هذه البروج، كذلك⁵ ظهر الشهر العربي بقطع القمر هذه البروج⁶؛ فالشهر الإلهي ثمانية وعشرون يوما، وشهر

1 ص 51 ب

2 ق: فهذا.

3 ق: يستقونه.

4 ص 52

5 يمكن قراءتها: لنلك؟

6 "كذلك ظهر.... البروج" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

الرؤية والتقدير بحسب الواقع. ثم يقع التقدير في الزمان الممتد بأحد هذه الأربعة؛ إمّا بالسنة، أو بالشهر، أو بالجمعة، أو باليوم، لا يقع التقدير إلا بهذا.

وأعني باليوم؛ اليوم الصغير؛ من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلا، وهو الذي يحدث عند انتهاء دورة الفلك المحيط الذي يدور بالكل، وهو الذي يتعين بالعين - كما قلنا - بطلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلا؛ فيعلم أنَّ الدورة المحيطة¹ بالأفلاك قد انتهت في أعيننا، ولا حد لها في نفسها؛ فما في الفلك المحيط سوى دورة واحدة لا تتصف بالانتهاء. فنحن فرضنا فيها البدء والغاية، والإعادة والتكرار، ما هي في نفسها بهذا الحكم. والأيام كثيرة، ولكن لا تعد إلا بهذا اليوم الصغير المعلوم عندنا، الجامع لليل والنهار؛ فتعد الأيام به، أو بالشهر، أو بالسنة، لا غير.

وقد ورد: ﴿إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾² بهذا اليوم الصغير، و: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلُ نَفْثَةِ دَابَّةٍ﴾³ وأيام الدجال يوم كسنة، ويوم كشهرا، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا المعهودة. فاليوم الذي نعدّ به الأيام الكبار، هو يوم الشمس. ويوم القمر ثمانية وعشرون يوما من أيام الشمس. وكذلك نأخذ أيام كل كوكب بهذا اليوم الحاكم على الكل؛ إذ كان انتهاء دورة الفلك المحيط. فنأخذ يوم كل كوكب بقدر قطعه الفلك الأقصى، وهو الأطلس الذي لا كوكب فيه. فأكبرها قطعا فيه فلك الكواكب الثابتة؛ وإنما سميت ثابتة لأنَّ الأعمار (أي أعمار أفراد البشر) لا تدرك حركتها لقصر الأعمار. لأنَّ كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى⁴ في مائة سنة إلى أن تنتهي إليها. فما اجتمع من السنين؛ فهو يوم ذلك الكوكب؛ فيحسب ثلاثمائة وستين درجة، كل درجة مائة سنة. وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أنَّ تاريخ أهرام مصر بُنيَتْ والنسر في الأسد، وهو اليوم عندنا في الجدي. فاعمل حساب ذلك تقرب من علم تاريخ الأهرام.

فَلَمْ يُدْرَ بَانِيهَا وَلَمْ يُدْرَ أَمْرُهَا عَلَى أَنَّ بَانِيهَا مِنَ النَّاسِ بِالْقَطْعِ⁵

ولقد أراني الحق تعالى - فيما يراه النائم، وأنا طائف بالكعبة مع قوم من الناس لا أعرفهم بوجوههم. فأنشدونا بيتين؛ ثبت علي البيت الواحد، ومضى عني الآخر. فكان الذي ثبت عليه من ذلك:

1 ص 52 ب

2 [الحج: 47]

3 [المعارج: 4]

4 ص 53

5 وفي الهامش ما يلي بقلم آخر: المتنبي أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟

لَقَدْ طُفْنَا كَمَا طُفْتُمْ سَيْنَا¹ بِهَذَا الْبَيْتِ طُرًّا أَجْمَعِينَا

وخرج عني البيت الآخر. فتعجب من ذلك! فقال لي واحد منهم، وتسمى لي باسم لا أعرف ذلك الاسم، ثم قال لي: أنا من أجدادك. قلت له: كم لك منذ مت؟ فقال: لي بضع وأربعون ألف سنة. فقلت له: فما لأدم هذا القدر من السنين! فقال لي: عن أي آدم تقول: عن هذا الأقرب إليك، أو عن غيره؟ فتذكرت حديثا عن رسول الله ﷺ: ² «إن الله خلق مائة ألف آدم» فقلت: قد يكون ذلك الجد الذي نسبني إليه من أولئك. والتاريخ في ذلك مجهول، مع حدوث العالم بلا شك. فإن العالم لا تصح له رتبة القدم؛ أي نفي الأولوية؛ لأنه مفعول لله؛ أوجده عن عدم مرجح بوجود مرجح، لأن الإمكان له من ذاته؛ فالترجيح لا يزال له. وكل ما زاد على الأعيان التي هي محل ظهور الأحكام؛ فصورتها صورة الزمان: نسب وإضافات، لا أعيان لها من أكوان، وألوان، ونعوت، وصفات. ولكل نسبة، وإضافة، وكون، ولون، ونعت، وصفة اسم خاص، أو أساء. هذا تحقيق الأمر في كل ما ذكرناه، وقل بعد ذلك ما شئت.

الباب الأحد والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: المسلك السيال الذي لا تثبت عليه أقدام الرجال السؤل

رَأَيْتُ الْحَقَّ فِي الْأَعْيَانِ حَقًّا وَفِي الْأَشْيَاءِ فَلَمْ أَرَهُ سِوَايَ
وَلَسْتُ بِحَاكِمٍ فِي ذَلِكَ وَحْدِي فَهَذَا حُكْمُهُ فِي كُلِّ رَأْيٍ
وَعِنْدَ¹ الْمُتَبَيِّنِ خِلَافٌ هَذَا هُوَ الرَّأْيُ وَنَحْنُ لَهُ الْمَرَايَ

قال الله ﷻ: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾² وهو القاتل: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾³ فأظهر أمرا وأمرا ومأمورا في هذا الخطاب التكليفي. فلما وقع الامتثال، وظهر القتل بالفعل من أعيان الأحداث قال: ما هم أتم الذين قتلتموهم؛ بل أنا قتلتم؛ فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم، أو أي آلة كانت للقتل. فالقتل وقع في المقتول بالآلة، ولم يقل فيه: إنه القاتل، وقيل في الضارب به: إنه القاتل. كذلك الضارب به بالنسبة إلينا (هو) مثل السيف له عنده؛ فلا يقال في المكلف: إنه القاتل؛ بل الله هو القاتل بالمكلف والسيف. فقام له المكلف مقام اليد الضاربة بالسيف، كالحجر الأسود بين الله في البيعة تقيلا واستلاما؛ كالمصافحة من الشخصين.

وتحرير هذه المنازلة؛ معرفة الأمور الموجبة للأحكام؛ هل لها أعيان وجودية؟ أو هي نسب تطلبها الأحكام؟ فهي معقولة بأحكامها، وبقي العلم في الحل الذي ظهرت فيه هذه الأحكام؛ ما هو؟ هل هو عين الممكن، وهذه النسب للمرجح مثل ما قال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁴؟ أو هل الحل (هو) وجود الحق، وهذه الأحكام آثار الممكنات في وجود الحق؛ وهو ما يظهر فيه من الصور؟ فكل صورة تشهد صورة، وهي آثار الممكنات في وجود الحق؛ فيرى زيد صورة خالد في وجود حق، ويرى خالد صورة زيد في وجود حق، وكذلك كل حالة يرى تلك الصورة عليها مثل الصورة

1 في الهامش بقلم آخر: قال الشيخ: وكأني أظن أنه: حججنا البيت قبلكم سينا
2 ص 53 ب

1 ص 54
2 [الأفعال : 17]
3 [النساء : 89]
4 ص 54 ب
5 [الصفات : 96]

سواء. وكلا الأمرين قد قال به طائفة من أهل الله.

وكيفما كان على القولين، فلا يتمكن لكل صاحب قول الثبات على أمر واحد؛ بل بنفس ما يثبت الحكم لأمر، يثبت له الأمر آخر، وينفيه عن ذلك الأمر الأول؛ فهو ينفي السابق ويثبت اللاحق؛ فبأي أمر بدأ يكون له هذا الحكم في القولين معاً مثل قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾ فنفي ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ فأثبت الرمي لمن نفيه عنه، ثم لم يثبت على الإثبات؛ بل أعقب الإثبات نفياً، كما أعقب النفي إثباتاً، فقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾¹. فما أسرع ما نفى، وما أسرع ما أثبت لعين واحدة. فلهذا سُميت هذه المنازلة: "المسلك السيئ" تشبيهاً بسيلان الماء الذي لا يثبت على شيء من مسلكه، إلا قدر مروره عليه. فقدم رجاله غير ثابتة على شيء بعينه²؛ لأن المقام يعطي ذلك، وهو عين قوله: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾³ ومقدار اليوم الزمن الفرد.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾⁴ مع كونهم سمعوا. فانظر إلى هذا الدم كيف أشبه غاية الحمد فيمن كان الحق سمعه وبصره؟ فمن كان الحق سمعه؛ فقد سمع ضرورة؛ فلم يسمع إلا برئه؛ فهو سامع، لا بنفسه. ولا يصح أن يكون محلاً لهوية ربه؛ فعيته وجود الحق، والحكم للممكن؛ فإن ذلك أثره. ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾⁵ والوجود هو الخير؛ فيتصفون بالوجود ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ إذ أوجدهم ﴿لَتَوَلَّوْا﴾ إلى ذواتهم؛ فيعلمون أنهم ما سمعوا؛ فكفى عنه بالإعراض؛ لأن الحق هو السامع، وهم له كالأذن لنا آلة نسمع بها أصوات المصوتين وكلام المتكلمين.

فهو المخاطب والمخاطب، وهو المتكلم السامع: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا بما قلنا ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾⁶ فوحد الداعي بعد ذكر الاثنين. فعلمنا أن الأمر واحد، وما سمعنا متكلاً إلا الرسول بالسمع الحسي، وسمعنا كلام الحق بسمع الحق⁷ بالسمع المعنوي. فالله والرسول اسمان للمتكلم؛ فإن الكلام لله، كما قال الله. والمتكلم المشهود (هو) عين لسان محمد ﷺ: ﴿مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ

[الأفعال : 17]

ص 55

[الرحمن : 29]

[الأفعال : 21]

[الأفعال : 23]

[الأفعال : 24]

⁷ "بسمع الحق" ثابتان في الهامش بقلم الأصل.

ص 55 ب

فَلَيْسَ عَيْنِي سِوَاهُ فَمَا أَتَيْتُ أَبَاهُ
فَمَنْ يُشَاهِدُ بِعَيْنِ الْوُجُودِ يُشْهَدُ أَبَاهُ
فَنَحْنُ فِيهِ سِوَاءٌ كَمَا يَرَانِي أَرَاهُ

وقد ذكرنا جماع هذا الباب مختصراً كافياً ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

[النساء : 80]

[الأحزاب : 4]

مَنْ أَرَادَ الْحَقُّ يَطْلُبُهُ
كَلِمَاتِ الْحَقِّ لَيْسَتْ سِوَى
وَالَّذِي فِي لَيْسَ مَعْدِنُهُ
كُلُّ مَا يَنْلَاهُ مِنْ كَرَمِ
وَالَّذِي¹ الْبُرْهَانُ يُظْهِرُهُ
ظَاهِرُ الْأَكْوَانِ بَاطِنُهَا
فَقَالَ الْكَوْنُ أَجْمَعُهُ
فِي وُجُودِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ
مَا بَدَأَ مِنْ عَالَمٍ عَنْ ثُبُوتِ
فِي مَقَامٍ نَحْنُ عَنْهُ سُكُوتِ
فَهُوَ الْمَدْعُوُّ بِالرَّحْمَتِ
قَائِمٌ فِي بَزْدِ الْجَبَرُوتِ
رَهْبُوتِ عَيْنُهُ رَغْبُوتِ
لِمَقَرِّ الْغَفْوِ وَالرَّحْمَتِ

قال الله تعالى- في افتتاح كلامه الجامع: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾² وأكد هذا العالم بأن نَعَتَهُ أَنَّهُ ﴿غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾³ وقال ﷺ في الثابت عنه: «الرحم شجته من الرحمن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعته الله» وقال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» وقال ﷺ في حديث الشفاعة: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

اعلم أَنَّ الْعَالَمَ لَمَّا أَقَامَ اللَّهُ نَشَأَتَهُ عَلَى التَّرْبِيعِ، وَأَعْنَى بِالْعَالَمِ هُنَا: الْإِنْسَ وَالْجَانَّ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ الدَّارَيْنِ: الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، جَعَلَ⁴ فِي أُمِّ الْكِتَابِ الَّتِي تَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا يَتَضَمَّنُهُ (الْعَالَمُ) أَرْبَعَ رَحِمَاتٍ؛ لِكُلِّ رِبْعٍ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ شَخْصٍ رَحْمَةً. فَضَمَّنَ الْآيَةَ الْأُولَى مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ الْبِسْمَلَةُ، رَحْمَتَيْنِ⁵، وَهَمَا قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وَضَمَّنَ الْآيَةَ الثَّلَاثَةَ مِنْهَا أَيْضًا رَحْمَتَيْنِ، وَهَمَا قَوْلُهُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فَهُوَ رَحْمَنُ بِالرَّحْمَتَيْنِ. الْعَامَّةُ:

1 ص 56
2 [الفاتحة : 1 - 3]
3 [الفاتحة : 7]
4 ص 56
5 ق: رحمتان.

وهي رحمة الامتنان، وهو رحيم بالرحمة الخاصة، وهي الواجبة في قوله: ﴿فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ لَا يُقْسُونَ﴾¹ الآيات. وقوله: ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾². وأما رحمة الامتنان فهي التي تُنَالُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ بعمل. وبرحمة الامتنان رحم الله مَنْ وَفَّقَهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي أَوْجِبَ لَهُ الرَّحْمَةُ الْوَاجِبَةُ. فَبِهَا يَنَالُ الْعَاصِي وَأَهْلُ النَّارِ إِزَالَةَ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْكَنُهُمْ وَدَارُهُمْ جَهَنَّمَ.

وهذه رحمة الامتنان قوله لنبيه ﷺ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾³ وهذا معنى قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾⁴ أي: الطريق التي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْهِمْ؛ وَهِيَ الرَّحْمَةُ الَّتِي أَعْطَيْتَهُمُ التَّوْفِيقَ وَالْهُدَايَةَ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ؛ وَهِيَ رَحْمَةُ عَنَاءٍ. فَكَانُوا بِذَلِكَ غَيْرَ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ؛ لِأَنَّهَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْهُدَايَةِ فَلَمْ يَحَارُوا. يَقُولُ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ: آمِنَ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ الَّتِي مَنَنْتَ بِهَا عَلَيَّ أَوَّلُكَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ حَتَّى وَصَفْتَهُمْ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ⁵ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ؛ إِذْ قَدْ مَنَنْتَ بِالْهُدَايَةِ؛ فَأَزَالَتِ الضَّلَالَةَ -الَّتِي هِيَ الْحِيرَةُ-. فَمَنْ بِالَّذِي يَزِيلُ مَا اسْتَحَقَّقْنَاهُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ؟ فَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ الْاِمْتِنَانِ؛ وَهِيَ الرَّحْمَةُ الَّتِي فِي الْآيَةِ الثَّلَاثَةِ بِالْاِسْمِ "الرَّحْمَنُ" فَيَزِيلُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ، وَيُعْطِيهِمُ النِّعَمَ فِيمَا هُمْ فِيهِ بِالْاِسْمِ "الرَّحِيمُ".

فليس في أُمِّ الْكِتَابِ آيَةُ غَضَبٍ؛ بَلْ كُلُّهَا رَحْمَةٌ؛ وَهِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَى كُلِّ آيَةٍ فِي الْكِتَابِ؛ لِأَنَّهَا الْأُمُّ. فَسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، وَالنَّسَبُ الَّذِي بَيْنَ الْعَالَمِ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْاِسْمِ "الرَّحْمَنُ". فَجَعَلَ "الرَّحْمَ" قِطْعَةً مِنْهُ؛ فَلَا تَنْتَسِبُ "الرَّحْمَ" إِلَّا إِلَيْهِ. وَمَا فِي الْعَالَمِ إِلَّا مَنْ عِنْدَهُ رَحْمَةٌ بِأَمْرِ مَا؛ لَا يَدَّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَتَحَكَّنُ أَنْ تَعَمَّ رَحْمَةُ الْمَحْدَثِ⁶ رَحْمَةُ الْقَدِيمِ فِي الْعُمُومِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَعُمُّ عِلْمُهُ كُلَّ مَعْلُومٍ، وَالْحَقُّ لَا يَحِيطُ أَحَدٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. فَيَرْحَمُ الْخَلْقَ عَلَى قَدَرِ عِلْمِهِمْ، كَمَا رَحِمَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِ عِلْمِهِ.

فَكُلُّ مَنْ غَضِبَ مِنَ الْعَالَمِ وَانْتَقَمَ؛ فَقَدْ رَحِمَ نَفْسَهُ بِذَلِكَ الْاِنتِقَامِ؛ فَإِنَّهُ شَفَاءٌ لَهُ مِمَّا يَجِدُهُ مِنَ أَلَمِ الْغَضَبِ. وَصَدَقَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَفْضَلَ الصَّدَقَاتِ. فَإِذَا رَحِمَ نَفْسَهُ وَزَالَ الْغَضَبُ، أَعْقَبَتْهُ الرَّحْمَةُ؛ وَهِيَ النَّدَمُ الَّذِي يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ إِذَا عَاقَبَ أَحَدًا، وَيَقُولُ: لَوْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ الْعَفْوُ عَنْهُ أَحْسَنَ. لَا⁷ يَدَّ أَنْ يَقُولَ

1 [الأعراف : 156]
2 [الأَنْعَامُ : 54]
3 [آل عمران : 159]
4 [الفاتحة : 7]
5 ص 57
6 مضاف في الهامش لفظ "عموم".
7 ص 57

ذلك إما دنيا وإما آخرة في انتقامه لنفسه، لئلا يتخيل أن إقامة الحدود من هذا القبيل؛ فإن إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيها تعمل. فقد وصل الإنسان بهذا الفعل رحمه، وإليه وصول الرحمة. فلا بد أن ينال الخلق كلهم رحمة الله؛ فمنهم العاجل والآجل؛ لأنه ما ثم إلا من وصل رحمه؛ فوصله الله من ذلك الوجه.

ومن قطع رحمه؛ أي بعض رحمه؛ لأن القطع لا يتمكن له أن يعم؛ فإن عين قطع رحم خاص (هو) وصل رحم آخر له. ففي قطعه وصل، وما في وصله قطع. فيشفع الموصول من الأرحام، والشفاعة مقبولة، ويقيم الوزن على المقطوع بالتعريف؛ فإنه لا بد أن يكون أيضا ذلك المقطوع قد قطع رحمه له. فإذا طلب من قطع صلة الرحم عنه، يقول له الحق: كما أخذ لك أخذ منك. ويعلمه بأنه أيضا قطع رحمه له؛ فيسأل الله العفو والتجاوز. فيقول الله له: فاعف أنت عن قاطع رحمه فيك؛ حتى أعفو عنك. فبالضرورة يقول: قد عفوت؛ لأن ذلك الموطن يطلب من الخائف طلب العفو؛ فيعفو؛ فيعفو الله عنه؛ فتناوله رحمة الله بعفو هذا، ويوصل¹ رحم آخر له؛ فيشفع فيه. وهذا معنى قول الله ﷻ يوم القيامة: «شفعت² الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين» فيكون منه في عبادته ما ذكرناه، وأمثاله من كل ما يستدعي الرحمة؛ فإن رحمة الله سبقت غضبه؛ فهي أمام الغضب. فلا يزال غضب الله يجري في شأوه³ بالانتقام من العباد، حتى ينتهي إلى آخر مداه؛ فيجد الرحمة قد سبقت؛ فتتناول منه العبيد المغضوب عليهم؛ فتنبسط عليهم، ويرجع الحكم لها فيهم.

والمدى الذي يعطيه الغضب هو ما بين «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» الذي في البسملة وبين «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» الذي بعد قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ». فـ«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» هو المدى. فأوله «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»، واتبأوه «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ». وإنما كان «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» عين المدى؛ فإن في هذا المدى تظهر السراء والضراء. ولهذا كان فيه الحمد؛ وهو الثناء، ولم يقيّد سراء ولا ضراء في هذا المدى؛ لأنه يعم السراء والضراء. فكان رسول الله ﷺ يقول في السراء: «الحمد لله المنعم المفضل» وفي الضراء: «الحمد لله على كل حال» فحمد الله قد جاء في السراء والضراء؛ فلهذا كان عين المدى. وما من أحد في الدار الآخرة

1 الحرف الثاني المعجم مصل في ق، وربما كانت: "ويوصل"
2 ص 58
3 "في شأوه" ثابت في الهامش.

إلا وهو يحمد الله، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه¹ واستمراره عليه.

فجعل الله عقيب قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» قوله: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ». فالعالم بين هذه الرحمة ورحمة البسملة بما هو عليه من محمود ومذموم. وهذا شبيه بما جاء في سورة "الم نشرح" قوله تعالى: «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»² ثُمَّ «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»³ ولقد أنشد بعضهم في هذا:

إذا ضاق بك الأمر ففكر في "الم نشرح"
فعرس بين يسرين إذا ذكرته فافرخ

لأنه سبحانه - نكر اليسر، وأدخل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف على اليسر. أي: هذا اليسر - الثاني هو عين الأول وليس ذلك في اليسر. وهو تنبيه عجيب من الله لعباده ليتقوى عندهم الرجاء والطمع في رحمة الله؛ فإنه "أرحم الراحمين" فإن لم يزد على عبيده في الرحمة بحكم ليس لهم؛ فما يكون أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين بلا شك. فوالله لا خاب⁴ من أحاطت به رحمة الله من جميع جهاته، فاعلم ذلك.

وإذا صحت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء؛ فإن جماعة نازعونا في ذلك. ولولا أن رحمة الله بهذه المثابة من الشمول؛ لكان القائلون بمثل هذا لا تنالهم رحمة الله أبدا⁵. فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين؛ فإنه ما ثم صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل؛ فإن الجهل مفتاح كل شر. ولهذا قال (تعالى) لحمد ﷻ: «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ»⁶ خاطبه بمثل هذا الخطاب؛ لحدائث سنه وقوة شبابه؛ فقابله بخطاب قوي في النهي عن ذلك. وقال - تعالى - لنوح ﷺ: «لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةُ الشَّبَابِ، وَكَانَ قَدْ شَاخَ، وَحَصَلَ فِي الْعُمُرِ الَّذِي لَا يَزَالُ مُحْتَرَمًا مَرْفُوقًا بِهِ فِي الْعَرَفِ وَالْعَادَةِ: «إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»⁷ فرفق به في الخطاب حين وعظه. فإنه لا بد من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب الشيخوخة، كما أنه لا بد من الفرق في الخطاب بين الأحوال، كما تفرق نحن في الثناء على الله بالأحوال؛ فنقول في خطاب السراء: «الحمد لله المنعم المفضل» ونقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» لاختلاف الباعث على الحمد؛ علمنا ذلك

1 ص 58
2 [الشرح: 5]
3 [الشرح: 6]
4 ق: "لا يخاف" وصححت في الهامش بقلم آخر، مع إشارة التصويب، وحرف خ.
5 ص 59
6 [الأنعام: 35]
7 [هود: 46]

رسول الله ﷺ بفعله. فأما الرجاء من عباد الله بعباد الله، بل بخلق الله مطلقاً، فإن الله يسرع إليهم بالرحمة عندما يلقونه، إذا رحوا الخلق لرحمة تقوم بنفوسهم؛ بعطفهم على خلق الله؛ فيرحمهم الله؛ فإنها أعمالهم ترد عليهم، كما ورد في الخبر. فيرحمهم رحمة الله - سبحانه -.

فَلَا تَحَاقِقْ وَلَا تَشَاقِقْ وَكُنْ صَدُوقًا وَلَا تَفَارِقْ

فَمَنْ رَجِمَ خَلَقَ اللَّهُ فَإِنَّمَا رَحِمَ نَفْسَهُ. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ رَحِمَهُ أُخْرَى بِهِمْ، زَائِدَةً عَلَى مَا رَحِمَهُمْ بِهِ، مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِهِمْ بِخَلْقِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ. وَصُورَتِهَا (هِيَ) أَنَّ الرَّاحِمَ مَتَى إِذَا رَحِمَ خَلْقًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَلَا يَخْلُو إِذَا أَنْ تَكُونَ رَحْمَتُهُ بِهِ إِزَالَةً مَا يُؤَلِّمُ ذَلِكَ الْخَلْقَ الْمَرْحُومَ خَاصَّةً، أَوْ يَزِيدُهُ مَعَ ذَلِكَ إِحْسَانًا. مِثْلُ مَنْ يُخْرِجُ شَخْصًا مِنَ السِّجْنِ اسْتَحَقَّ الْعَذَابَ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَزُولِ الْعَذَابِ بِهِ بِشَفَاعَةٍ مِنْهُ. أَوْ يَكُونُ هُوَ الْآخِذَ لَهُ، ثُمَّ يَعْقِبُهُ بَعْدَ هَذَا الْأَمَانِ إِحْسَانًا إِلَيْهِ: بِتَوَلِيَّةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ خَلْعٍ، أَوْ تَقْرِيْبٍ؛ فَذَلِكَ أَمْرٌ آخَرٌ. فَإِذَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَمَلِهِ الَّذِي رَحِمَ الْعَبْدَ بِهِ حَيَوَانًا مِثْلَهُ؛ إِذَا بِإِزَالَةِ عَذَابٍ، أَوْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ زِيَادَةً إِحْسَانًا؛ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا وَقَّاهُ رَحْمَةً جَزَاءَ عَمَلِهِ، كَانَ مَا كَانَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ؛ كَمَا زَادَ هَذَا الْعَبْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، أَوْ يَزِيدُ ابْتِدَاءً؛ مَنَّةً مِنْهُ تَعَالَى. لِذَلِكَ قَالَ (ص): «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» وَلَمْ يَقُلْ: «يَرْحَمُهُمُ الرَّحِيمُ» لِأَنَّهُ رَحِمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وَالرَّحِيمُ اخْتِصَاصُ الرَّحْمَةِ بِالْآخِرَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ (يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ)» لِأَنَّكُمْ تَشَاهِدُونَ أَصْحَابَ الْبَلَايَا وَالرِّزَايَا؛ وَتَتَجَاوَزُونَ عَنْهُمْ. فَتَرْحَمُونَهُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي تَطْلُبُهَا أَحْوَالُهُمْ²، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ يَرْحَمُ. وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ؛ فَتَرْحَمُنَا بِالْإِسْتِغْفَارِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّا إِنَّا اللَّهُ هُوَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ»³.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي (هَذَا) الْبَابِ: «وَنَسِيْنَاهُ» فِي هَذِهِ الْمَنَازِلَةِ، فَهُوَ حَدُّ نَسْيَانِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ اللَّهُ فِي الْأَشْيَاءِ؛ فَمَا عَادَ عَلَيْهِ إِلَّا نَسْيَانُهُ، وَأَضَافَهُ الْحَقُّ إِلَيْهِ فَقَالَ: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْنَاهُمْ»⁵ أَيِ تَرَكُوا حَقَّ اللَّهِ؛ فَتَرَكَ اللَّهُ الْحَقَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ بِإِجْرَائِهِمْ؛ فَلَمْ يَأْخُذْهُمْ، وَلَا آخُذَهُمْ أَخْذَ الْأَبْدِ؛ فَغَفَرَ لَهُمْ وَرَحِمَهُمْ. وَهَذَا يَخَالِفُ مَا فَهَمَهُ عُلَمَاءُ الرُّسُومِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِشَارَةِ، لَا مِنْ بَابِ التَّفْسِيرِ. لِأَنَّ النَّاسِيَّ، هُنَا، إِذَا لَمْ يَنْسَ إِلَّا حَقَّ

1 ص 59 ب

2 ص 60

3 [الشورى : 5]

4 لم ترد في ق ووردت في ه، س

5 [التوبة : 67]

الله الذي أمره الله بإتيانه شرعاً؛ فقد نسي الله؛ فإنه ما شرعه له إلا الله؛ فترك حق الله. فأظهر الله كرمه فيه؛ فترك حقه. ولم يكن حق مثل هذا إلا ما يستحقه؛ وهو العقاب. فعفا عنه تركاً بترك مقولاً بلفظ النسيان.

وَأَمَّا نَهْيُهُ تَعَالَى - إِنَّا أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْنَاهُمْ» فَهُوَ صَحِيحٌ. فَإِنَّهَا وَصِيَّةُ إِلَهِيَّةٍ نَهَانَا أَنْ نَنْسِيَ اللَّهَ مِثْلَ مَا نَسُوهُ هَؤُلَاءِ؛ لِنَقُومَ بِحَقِّ اللَّهِ، وَنَقِيمَ حَقَّ اللَّهِ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى تَيْبَةِ صَالِحَةٍ وَحُضُورِ مَعِ اللَّهِ؛ فَيَجَازِينَا اللَّهُ جَزَاءَ اسْتِحْقَاقٍ؛ فَاسْتَحَقَّقْنَاهُ بِأَعْمَالِنَا الَّتِي وَفَّقَنَا اللَّهُ لَهَا. وَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، إِنَّمَا تَرَكَ اللَّهُ مَا اسْتَحَقُّهُ مِنَ الْعِقَابِ كَمَا تَرَكَوا حَقَّ² اللَّهَ لَا غَيْرَ، ثُمَّ إِنَّ أَفْضَلَ عَلَيْهِمْ؛ أَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مَنَّةً مِنْهُ ابْتِدَاءً. وَأَفْضَالُهُ عَلَى الْعَامِلِينَ الْمُؤَدِّينَ حَقَّقَ اللَّهُ لَيْسَ مَنَّةً، إِذَا زَادَ عَلَى مَا يَطْلُبُهُ عَمَلُهُمْ؛ ذَلِكَ هُوَ الْإِمْتِنَانُ، كَمَا نَالُوا مَا اسْتَحَقُّوا بِهِ هَذَا الثَّوَابَ مِنْ طَرِيقِ الْمَنَّةِ، فَاعْلَمَ ذَلِكَ.

أَلَا تَرَى اللَّهَ يَقُولُ فِي تَمَامِ الْآيَةِ لَمَّا قَالَ: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْنَاهُمْ» لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بَلْ قَالَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»³ فَابْتَدَأَ كَلَامًا آخَرَ مَا فِيهِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ. وَكُلُّ مُنَافِقٍ فَاسِقٌ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ كُلِّ بَابٍ لَهُ؛ فَيُخْرِجُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِصُورَةٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَيُخْرِجُ لِلْكَافِرِينَ بِصُورَةٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَرْتَبَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي الْمَنَازِلِ. فَتَنْبِيْهُ لَمَّا تَبَيَّنَتْ عَلَيْهِ، وَكَانَ مِنَ الْعَامِلِينَ «الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ»⁴ «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»⁵ وَلَا تَنْقَعُ بِغُفْوِ اللَّهِ؛ فَتَكُونُ مِمَّنْ نَسِيَ - اللَّهُ؛ بَلْ أَرِغَبَ فِي إِحْسَانِهِ؛ بِأَنْ يَزِيدَكَ هُنَا عَمَلًا وَمُرَاقَبَةً؛ فَيَزِيدَكَ عِنْدَهُ جَاهًا وَحَرَمَةً.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى - نَاهِيَا إِنَّا بِقَوْلِهِ: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»⁶ فَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَيْهِمْ. فَهَذَا نَمَطٌ آخَرُ ذَكَرْنَا حَقِيقَتَهُ فِي مَسْأَلَةِ شَرَفِ التَّفَاقُّ وَهُوَ التَّفَاقُّ الْحَمِيدُ فِي الْمَنَازِلِ - فِيمَا غَبَرَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ. فَلَنَذْكُرْ مِنْهُ مَا يَلِيقُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ⁷ أَجْلِ النُّسْيَانِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» لَمَّا جَعَلْنَا دَلِيلًا عَلَيْهِ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ نَنْظُرَ فِي مَعْرِفَةِ نَفْسِنَا، إِلَّا حَتَّى نَرِيدَ أَنْ نَعْرِفَ رَبَّنَا. فَإِذَا نَسِينَا هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ؛ فَقَدْ نَسِينَا مَعْرِفَةَ نَفْسِنَا؛ وَهُوَ الْبَابُ

1 ق، س: «إِنَّا تَعَالَى»، والترجيح من ه.

2 ص 60 ب

3 [التوبة : 67]

4 [الرعد : 20]

5 [الزمر : 74]

6 [الحشر : 19]

7 ص 61

الواحد الذي كان ينبغي لنا أن نخرج عليه إلى هذه المعرفة.

فخرجنا على الباب الآخر؛ وهو الذي نخرج منه إلى جملنا بنفوسنا. ولما خلقنا الله على الصورة الإلهية، كان في نسياننا الله؛ أن أنسانا الله أنفسنا؛ فنهينا عن ذلك. فإنه من نسي نفسه؛ بالضرورة نسي ما لله عليها من الحقوق، وما لها من الحقوق؛ فتركوا الله إذ علموا أنهم لا يشهدون من الله ما هو الله عليه، وإنما يشهدون من الله أعيانهم وأحوالهم، لا غير.

فلما علم الله هذا من بعض عباده الذين لهم هذا الوصف؛ أنساهم أنفسهم؛ فلم يروا - عند شهودهم - أن أحوالهم عين ما رأوا؛ فيقولون في ذلك الشهود: "قال لي الله، وقلت له". وأين هذا من مقام قولهم: "لا نرى من الحق إلا ما نحن عليه"؟ فلم يكن لهم ذلك إلا من كونه تعالى - أنساهم أنفسهم؛ فـ **﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾** الخارجون عن طريق ما كانوا تحققوا به من أن الله لا يشهده أحد، إلا من حيث ¹ حاله وما هو عليه.

ولما وصف نفسه تعالى - بأنه **﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾**² من باب المفاضلة، فعلوم أنه ما يرحم أحد من المخلوقين أحدا إلا بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه؛ فهي رحمته (تعالى) لا رحمتهم؛ ظهرت في صورة مخلوق. كما قال في "سمع الله لمن حمده" إن ذلك القول هو قول الله على لسان عبده. فقوله تعالى - الذي سمعه موسى، أتم في الشرف من قوله تعالى - على لسان قائل؛ فوقع التفاضل بالحل الذي سمع منه القول المعلوم أنه قول الله. وكذلك أيضا رحمته من حيث ظهورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير صورة مخلوق؛ فتعين التفاضل والأفضلية بالمحال.

إلا أن رحمة الله بعبده في صورة المخلوق تكون عظيمة؛ فإنه يرحم عن ذوق؛ فيزيل برحمته ما يحده الراحم من الألم في نفسه من هذا المرحوم. والحق ليس كذلك؛ فرحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة ألم؛ فهو "خير الراحمين". فرحمة المخلوق عن شفقة، ورحمة الله مطلقة. بخلاف بطشه وانتقامه مع شدته. ولكن لا يبطش بطشا لا يكون فيه رحمة؛ لأن قصارى الرحمة فيه ³ (هو) إيجاده البطش بعبده. فوجود البطش رحمة رحم الله بها البطش؛ إذ أخرجه من العدم إلى الوجود. ومن كان مخلوقا من صفة ⁴ الرحمة، فلا بد أن

1 ص 61
2 [المؤمنون : 109]
3 مصححة في الهامش به
4 ص 62

يكون في بطشه رحمة.

فجاء أبو يزيد في هذا المقام لما سمع القارئ يقرأ: **﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾**¹ قال أبو يزيد: "بطشي - أشد" لأن بطش الإنسان - إذا بطش - لا يكون في بطشه شيء من الرحمة؛ لأنه لا يتمكن له أن يبطش بأحد، وعنده رحمة به جملة واحدة. فما يكون ذلك البطش إلا بحسب ما أعطاه محل الباطش، وإن كان ذلك البطش خلقا لله؛ ولكن ما خلقه إلا في هذا الحل؛ فظهر بصورة الحل، والحل لا يطلب الانتقام من أحد وفي قلبه رحمة. ثم إن الله إذا بطش بعبده، ففي بطشه نوع رحمة؛ لأنه عبده بلا شك. كما أن المخلوق إذا أراد أن يبطش بعبده، لا بد أن يشوب بطشه رحمة؛ للمناسبة التي بينه وبين عبده ومملوكه؛ لأنه المبتقى عليه اسم المالك والسيادة؛ فلا يمكن أن يستقصي في بطشه ما يُذهب عينه؛ فيكون عند ذلك - قد بطش بنفسه.

والمخلوق ليس كذلك الأجنبي الذي ليس بينه وبين الباطش نسبة عبودية، ولا اكتسب من وجوده صفة سيادية. فإذا بطش من هذه صفته، بطش يبطش لا تشوبه رحمة. فهو - سبحانه - **﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾**² وما جاء قط عنه تعالى - أنه خير الآخذين ولا الباطشين، ولا المنتقمين، ولا المعذنين. كما جاء **﴿خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾**³، و**﴿خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾**⁴، و**﴿خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾**⁵، وأمثال هذا؛ مع كونه يبطش، وينتقم، ويأخذ، ويهلك، ويعذب (ولكن) لا بطريق الأفضلية. فتحقق هذا الفاصل: بين وصفه بالأخذ والانتقام، وبين وصفه بالرحمة والمغفرة. **﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾**⁶.

1 [البروج : 12]
2 [المؤمنون : 109]
3 [الأنعام : 57]
4 [الأعراف : 155]
5 ص 62
6 [الأحزاب : 4]

في معرفة منازل: مَنْ وقف عندما رأى ما هالَه؛ هلك

الخلقُ تُدِيرُ وَلَيْسَ بِكَائِنٍ
وَالْمُبْدَعَاتُ هِيَ الَّتِي تَكُونُ
الرُّوحُ وَالْكَلِمَاتُ شَيْءٌ وَاحِدٌ
وَالْحَقُّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يَتَعَيَّنُ
فَالْعَالَمُ النَّحِيرُ لَيْسَ بِثَابِتٍ
فِي حَالِهِ فَمَقَامُهُ يَتَلَوَّنُ
فَلِذَاكَ أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَهَذَا كَلَامُهُ فَتَبَيَّنُوا
لَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْنَ الْكَلَامِ وَجُودُنَا
لَمْ تَعْتَمِدْهُ فَلَمْ تَلِدْ الْأَعْيُنُ
يُقْنُونَ¹ أَسْمَاءَ الْإِلَهِ، قُلُوبُنَا
وَتَوَحُّمَاتِ الْحَقِّ بِي تَفْتَنُ
فَهُمْ وَتَحْقِيقِي بِهِ مُتَقِنٌ
جَمِيعُ مَا جِئْنَا بِهِ إِنْ كُنْتَ ذَا

اعلم أيدينا الله وإياك - أن الله تعالى - لما سوى النشأة الإنسانية، بل جميع ما أنشأه من أجسام العالم: الطبيعية والعنصرية، وعدلها على الترتيب الذي تقتضيه الحكمة في كل جسم، وعدله وهيأه لقبول ما يريد أن يهبه في تفخه فيه من الروح الإلهي؛ فَنَحَّ فيه من روحه. فظهر فيه عند ذلك - نفساً مدبرةً لذلك الهيكل، وظهرت بصورة مزاج ذلك الهيكل؛ فتفاضلت النفوس، كما تفاضلت الأمزجة. كما يضرب نور الشمس في الألوان المختلفة التي في الزجاج؛ فتعطي أنواراً مختلفة الألوان: من أحمر، وأصفر، وأزرق، وغير ذلك بحسب لون الزجاج في رأي العين؛ فلم يكن ذلك الاختلاف في النور الذي حدث فيه إلا من الحل، ولا تعين في نفسه جزءاً عن غيره إلا بالحل؛ فالحل عينه والحل غيره.

كذلك النفوس المدبرة للهيكل الطبيعية والعنصرية. فللنفوس الأثر في² الهياكل بحكم التدبير، ولا يقبل من التدبير فيها من هذه النفوس إلا بقدر استعدادها. وللهيكل أثر في النفوس بحسب أمزجتها في أصل ظهورها عند تعيينها؛ فمنهم الذكي والبليد بحسب مزاج الهيكل. فالأمر عجيب بينهما!! فكل واحد منها مؤثر فيمن هو مؤثر فيه.

ثم إن الله أخذ بأكبر أبصار جنس الإنس والجان عن إدراك النفوس المدبرة الناطقة التي للمسعى جماداً ونباتاً وحيواناً، وكشف لبعض الناس عن ذلك. والدليل السمع على ما قلناه (هو) قول الله:

﴿وَإِنَّ مِنْهَا﴾ يعني من الحجارة ﴿لَمَّا يَهَيِّطُ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ﴾¹ فوصفها بالخشية. وأما أمثالنا فلا يحتاج إلى خبر في ذلك؛ فإن الله قد كشفها لنا عينا، وأسمعنا تسديحها ونطقها. لله الحمد على ذلك. وكذلك اندكاك الجبل لتجلي الرب له؛ لولا العظمة التي في نفس الجبل من ربه؛ لما تدكدك لتجليه له. فإن النوات لا تؤثر في أمثالها، وإنما يؤثر في الأشياء قدرها ومنزلتها في نفس المؤثر فيه. فعلمه بقدر ذلك المتجلي أثر فيه، ما أثر فيه ما ظهر له.

فإننا نرى الملك إذا دخل في صورة العامة، ومشى - في السوق بين الناس، وهم لا يعرفون أنه الملك (فإنه) لم يقم له وزن في نفوسهم. فإذا لقيه في تلك الحالة من يعرفه؛ قامت بنفسه عظمتُه وقدره؛ فأثر فيه علمه² به؛ فاحترمه، وتآذب، وسجد له. فإذا رأى الناس الذين يعرفون قُرب ذلك العالم من الملك، وأن منزلته لا تعطي أن يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع الملك علموا أنه الملك؛ فخادت إليه الأبصار، وخشعت الأصوات، وأوسعوا له، وتبادروا لرؤيته واحترامه. فهل أثر ذلك عندهم إلا ما قام بهم من العلم به؟! فما احترامه لصورته؛ فقد كانت صورته مشهودة لهم؛ وما علموا أنه الملك، وكونه ملكاً؛ ليس عين صورته؛ وإنما هي رتبة نسبة أعطته التحكم في العالم الذي تحت بيعته.

ورد في الخبر الذي خرجه أبو نعيم الحافظ، في دلائل النبوة، في بعض إسرءات رسول الله ﷺ أنه قال: «جاء جبريل عليه السلام ليلة، ومعه شجرة فيها كوكبي الطائر. فقعد رسول الله ﷺ في الوكر الواحد، وقعد جبريل عليه السلام في الوكر الآخر. ثم إن الشجرة علت بهما حتى بلغا السماء، فتدلى إليهما رفرف در وياقوت. فأما محمد ﷺ فلم يعلم ما هو؛ فلم يؤثر فيه. وأما جبريل عليه السلام عندما رآه؛ غشي عليه. فقال ﷺ: فعلمت فضله علي في العلم» فإنه علم ما رأى؛ فأثر فيه علمه بما رآه الغشي. ولم يعلمه رسول الله ﷺ فلم ير له أثر فيه. فلا³ يؤثر في الأشياء إلا ما قام بها؛ وليس إلا العلم.

ألا ترى شخصان يقرآن القرآن؛ فيخشع أحدهما ويبيكي، والآخر ما عنده من ذلك كله خبر، ولا يؤثر فيه؛ هل ذلك إلا من أثر علمه القائم به لما تدل عليه تلك الآية، وشهوده ما تضمنته من الأمر الذي أبكاه وخشع له، والآخر أعمى عن تلك المعاني؛ لا يجاوز القرآن حنجرته، ولا أثر لتلاوته فيه؟ فلم يكن الأثر لصورة لفظ الآية؛ وإنما الأثر لما قام بنفس العالم بها، المشاهد ما نزلت له تلك الآية؛ فلا يؤثر فيك إلا ما

قام بك من حيث ما تعلم وتشهد؛ فلولا علمه بالأمر ما هاله.

وإذا لم يرتحل، ووقف عندما رآه، وقد هاله ذلك؛ فبالضرورة يهلك؛ أي¹ يغيب عن صوابه وحسبه، ويدهش، أو يغشى عليه، أو يموت؛ فرقا منه² على قدر قوة ذلك التالي، أو ضعفه. فهو مع ما حصل في نفسه.

من ذلك: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾³ وهذا أمر إضافي. فقد يكون الأمر عند زيد أهول منه عند عمرو، وقد يكون عند عمرو أمر آخر أهول منه عند زيد؛ فتؤثر الأهول عند كل واحد منها بحيث أن يقول كل واحد منهما عن صاحبه: عجبت لفلان! ما الذي رأى حتى أثر فيه بما ظهر عليه؟ كيف به لو علم ما عندي من⁴ هذا الذي لم يرفع به رأسا؟! كل واحد منهما يقول هذه المقالة. والعالم الكامل الثالث يقول خلاف قولها، ويعلم السبب المؤثر في كل واحد منهما؛ فيعلم منها ما لا يعلمان من نفوسهما. فسبحان الحكم العدل، منزل الأشياء منازلها، ومعين المراتب لأهلها.

فإذا علمت هذا؛ علمت علما غريبا هو العجب العجيب! يحتوي على سر لا يتمكن كشفه، ولا ينبغي التصريح به. فإن الله يغار على العبد أن يظهر مثل هذا؛ فإنه أمر يقتضيه الوجود، وهو عظيم الفائدة. فما ظهر العالم إلا بالنسب، ولا حصل القبول من العالم لما قبله من العالم أيضا، إلا بالنسب. فالموجد بالنسب، والقابل بالنسب؛ فالحكم لها. وقد علمت ما هي النسب.

فِيهَا صَحَّ وَجُودِي وَبِهَا	صَحَّ لِلْكَوْنِ مِنَ اللَّهِ نَسَبٌ
فَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا خَصَّنِي	امْتِنَانًا مِنْ مَعَارِفِ النَّسَبِ

فِيهَا صَحَّتِ السَّعَادَةُ فِينَا	وَبِهَا صَحَّ لِلشَّقِيِّ الشَّقَاءُ
عَدَمٌ ⁵ يَحْكُمُ الْوُجُودَ وَأَبْدَى	عَجَبًا فِيهِ كَيْفَ لَيْسَ يَشَاءُ
فَهُوَ الْمَوْجِدُ الْمُؤَثِّرُ فِينَا	وَهُوَ الْحَقُّ لَيْسَ فِيهِ امْتِرَاءُ

1 "هلك أي" لفظان تابنان في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

2 "فرقا منه" لفظان تابنان في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

3 [الزمر: 68]

4 ص 64

5 ص 64 ب

فإن الله غني عن العالمين، والغنى صفة تنزيه؛ وأعظم الثناء عندنا في حق الحق قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾¹ سواء كانت كاف الصفة أو كانت زائدة. وكونها للصفة أبلغ في الثناء عند العالم باللسان الذي نزل به القرآن. يقول رسول الله ﷺ في دعائه وثنائه على ربه ﷻ: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» يريد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقال الصديق الأكبر ﷺ: "العجز عن درك الإدراك إدراك" والحق سبحانه - ما أثنى على نفسه بأعظم من نفي المثل؛ فلا مثل له سبحانه - ولهذا قال في حق العالم من حيث ما هو ناطق: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾² والتسبيح تنزيه.

فإذا أسندت العالم إليه تعالى - في الوجود، وقلت: "إنه موجد العالم" لم يتمكن لك أن تعقل هذا إلا ينسب تثبتها من حياة، وعلم، وقدرة، وإرادة. هذا حد نظر العقل، ويثبت بالشرع أنه قائل. فإن كانت (هذه الصفات) أعيانا زائدة على ذات، فما أوجد شيئا بها إلا عن تعلق بالذي حدث، والتعلق نسبة منها إلى المتعلق. وإن كانت هذه الصفات ليست بزائدة؛ وإنما ثم عين واحدة؛ وهي الذات، وتوجهاتها على إيجاد الممكنات؛ فالتوجهات ينسب، وهي مختلفة؛ لما يظهر في العالم من الاختلاف، الذي هو دليل على حكمنا بها. فعلى كل حال ما زالت⁴ من النسب؛ وهي الثابتة في العقائد، وفي نفوس العلماء، كانوا ما كانوا.

جاءَ حَدِيثٌ وَارِدٌ	عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى
بِأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ	فِي عَقْدِهِ عَلَى شَفَا
وَمَا لَهُ مِنْ دَائِهِ	بُرْءٌ يَكُونُ وَشَفَا
إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ	فِي أَمْرِهِ ثُمَّ وَفَى
بِكُلِّ مَا خَاطَبَهُ	بِهِ، وَإِنْ زُلَّ عَفَا
عَنْهُ الَّذِي كَلَّفَهُ	وَهُوَ إِلَهُهُ وَكَفَى

وهذا القول كله صحيح. فهل حصل في معلومك إلا ينسب من جانب الحق ومن جانب المخلوق؛ فأوجدت ينسب، وقبلت ينسب؟ وأوضح من هذا الذي ذكرنا فما يكون. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵

1 [الشورى: 11]

2 [الإسراء: 44]

3 ص 65

4 رسمها في ق: ما زلت.

5 [الأحزاب: 4]

الباب¹ الرابع والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازل: مَنْ تَأَدَّب وَصَلَّ،

وَمَنْ وَصَلَ لَمْ يَرْجِعْ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَدِيبٍ

لَوْلَا الشُّهُودُ وَمَا فِيهِ مِنَ النِّعَمِ مَا كَانَ لِي أَمَلٌ فِي الْكَوْنِ فِي الْعَدَمِ
كُنَّا بِهِ فِيهِ حَتَّى قَالَ: "كُنْ" فَبَدَثَ أَغْيَاثُنَا لِسَمَاعِ الْكَوْنِ فِي الْكَلِمِ
فَلَوْ فَتَحْنَا عُيُونَنَا مَا بِهَا رَمَدٌ كُنَّا حَيَازِي كَيْلِ الْعُمَى فِي الظُّلَمِ
وَلَمْ نَكُنْ، فَوُجُودُ الثَّوْرِ أَظْهَرْنَا نُورًا فَتَحْنُ بِكَوْنٍ غَيْرِ مُتَقَسِّمِ
وَالثَّوْرُ أَغْيَاثُنَا وَالثَّوْرُ خَالِقُنَا وَفِيهِ نُسْقَى بِرَجُلٍ أَوْ بِلَا قَدَمِ

اعلم أيدينا الله وإياك- أن الوجود المطلق هو الخير المحض، كما أن العدم المطلق هو الشر- المحض. والممكنات بينهما: فبما تقبل الوجود؛ لها نصيب في² الخيرية، وبما تقبل العدم؛ لها نصيب في الشر- وليس الأدب إلا جماع الخير كله؛ ولهذا سميت المادبة مادية لاجتماع الناس فيها على الطعام. ولا شك أن الخير ظهر في العالم متفرقا؛ فلا يخلو ممكن عن خيرية ما. والممكن الكامل؛ الخلق³ على الصورة الإلهية؛ الخصوص بالسورة الإمامية؛ لا بد وأن يكون جامعا لجميع الخير كله؛ وبهذا استحق الإمامة والنيابة في العالم. ولهذا قال (تعالى) في آدم عليه السلام: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾⁴ وما ثم إلا اسم ومستى.

وقد حصل علم الأسماء محمد ﷺ حين قال: «علمت علم الأولين والآخرين» فعلمنا أنه قد حصل عنده علم الأسماء؛ فإنه من العلم الأول؛ لأن آدم له الأولية؛ فهو من الأولين في الوجود الحسي. وقال (ص) عن نفسه فيما حُص به على غيره: إنه أوتي جوامع الكلم؛ والكلم جمع كلمة، والكلم أعيان المسميات. قال تعالى: ﴿وَكَلَّمْتُهُ لِقَائَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾⁵ وليست غير عيسى. فأعيان الموجودات كلها كلمات الحق، وهي لا تنفد. فقد حصل له الأسماء والمسميات؛ فقد جمع الخير كله؛ فاستحق السيادة على جميع الناس، وهو قوله (ص): «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهناك تظهر سيادته؛ لكون الآخرة محل تجلي الحق العام. فلا يتمكن لتجليه

دعوى من أحد فيما ينبغي أن يكون لله، أو يكون من الله، لمن شاء من عباده.

فقوله: "وَصَلَ"² يعني إلى تحصيل الخير المحض، وهو قوله تعالى: «كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ» وأمثال هذا. وهذا هو الوصول إلى السعادة الدائمة، وهو الوصول³ المطلوب. ولا شك أنه "مَنْ وَصَلَ لَمْ يَرْجِعْ" فإنه من الحال الرجوع بعد كشف الغطاء، إلى محل صفة الحجاب. فإن المعلوم لا يجهل العالم به بعد تعلق العلم به. فرجال الله المكملون كشف الله الأغشية عن بصائرهم وأبصارهم؛ بما حصلوه من الصفات الإلهية، ووقفوا عليه من الصفات الكونية؛ وكلها -كما تقدم- إلهية. وهؤلاء هم الأدباء الذين صلحوا لبساط الحق؛ جلساء الله وأهل؛ وهم أهل الذكر، والقرآن الذي هو الجمع، وبه سمي قرآنا.

وأما العامة فلا بد لهم من كشف الغطاء عن أبصارهم عند الموت؛ فيرون الأمور على ما هي عليه، وإن لم يكونوا من السعداء؛ فيرون السعداء والسعادة، ويرون الأشقياء والشقاوة؛ فلا يجهلون بعد هذا العلم وإن شقوا. فهذا معنى قوله: "وَمَنْ وَصَلَ لَمْ يَرْجِعْ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَدِيبٍ" أي غير جامع للخير. وإنما سمي جامعاً للخير، والخير أمر واحد؛ لكون هذا الأمر الواحد ظهر في صور كثيرة مختلفة؛ جمعها هذا الأديب؛ فظهر في خيريته بكل صورة خير؛ فسمي⁴ أديبا؛ أي: جامعاً لهذه الصور الخيرية. والخير في نفسه حقيقة واحدة ظاهرة في العالم في صور مختلفة.

وَمَا عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَكْرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ⁵

فالأديب ظاهر بصورة حق في العالم؛ يفصل إجماله بصوره، ويحجب تفصيله بذاته؛ ومتى لم تكن هذه الصفة والقوة في رجل فليس بأديب. وهؤلاء هم «الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ» وإذا ذُكِرَ الله، فقد ضمن ذكره جميع العالم. فمن ذكر الله بهذا اللسان؛ فقد ذكر العالم؛ لأن العالم صورة الحق، وهو الاسم "الظاهر" الذي وقع فيه التفصيل. ومدلوله -أيضا- الحق؛ لأنه عين الدليل على نفسه؛ فكان له من أجل هذا -الاسم "الباطن" الذي وقع به الإجمال. فالعلم واحد؛ وهو في الباطن وتعلقاته متعددة بتعدد صور المعلومات.

فالعالم يكشف المعلومات ببصيرته على جهة الإحاطة بحقائقها؛ أنها لا تنهاى معلوماته ولا مقدوراته.

1 ص 66

2 يشير إلى قوله أول الباب: "مَنْ تَأَدَّب وَصَلَ"

3 ثابت في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

4 ص 67

5 البيت لأبي نواس من قصيدة مطلعها: قولا لهارون إمام الهدى عند احتفال المجلس الحاشد

1 ص 65

2 ص 66

3 "الكامل الخلق" في ق: "الخلق الكامل" والترجيح من ه، س

4 [البقرة: 31]

5 [النساء: 171]

وما بقي في عين الممكن في قبوله الوجود- نصيب للعدم؛ ولا حكم إلا معقولية الإمكان؛ وإن لم ينعدم بعد؛ ولا يصحّ عدمه. لأنّ خلاف المعلوم محال الوقوع، ولا يكون عن الوجود عدم أصلاً؛ لأنه¹ ليس في حقيقته صدور العدم عنه. فما انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عدماً، إنما انعدم لنفسه، أو لعدم الشرط في بقائه في الوجود. وبهذا القدر انفصل وجود الممكن من وجود الحق؛ فإنّ الإمكان لا يزول حكمه عقلاً في الموجود المحدث لنفسه، الممكن. والإمكان لا نصيب لوجود الحق فيه أصلاً، وإن كان وجود أعيان الممكنات لا ينعدم أصلاً بعد وجودها، ولكن كما قررناه.

وأما الأعراض التي قلنا: إنها تنعدم لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها؛ فحقيقتها أنها أسباب عدمية، لها أحكام معقولة، مقولة لا يمكن جحدها ولا الحكم بها. فلو كانت الأعراض أعياناً وجودية؛ لاستحال عدماً مع حكم الإمكان فيها، كما استحال في كل قائم بنفسه من الممكنات.

ثم إنك إذا أخذت تفصل بالحدود أعيان الموجودات؛ وجدتها بالتفصيل: نسبا، وبالمجموع: أمراً وجودياً؛ لا يمكن لخلق أن يعلم صورة الأمر فيها. فلا علم لخلق مما سوى الله، ولا للعقل الأول؛ أن يعقل كيفية اجتماع نسب؛ يكون عن اجتماعها عين وجودية: مستقلة في الظهور، غير مستقلة في الغنى، مفتقرة بالإمكان المحكوم عليها به. وهذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى، وليس² في الإمكان أن يعلمه غير الله تعالى، ولا يقبل التعليم؛ أعني أن يُعلمه الله من شاء من عباده. فأشبه العلم به العلم بذات الحق، والعلم بذات الحق محال حصوله لغير الله؛ فمن المحال حصول العلم بالعالم، أو بالإنسان نفسه، أو بنفس كل شيء لنفسه لغير الله.

فتفهم هذه المسألة؛ فإنني ما سمعت ولا علمت أن أحداً تبّه عليها، وإن كان يعلمها؛ فإنها صعبة التصوّر، مع أن خول العلماء يقولون بها، ولا يعلمون أنها هيّة؛ كبلقيس تقول: «كَأَنَّهُ هُوَ»³ و«هو هو». وكذلك من تكلم في الحق في حال ظهوره في صورة خاصة مع الحق؛ فهو يشهده، ولا يعلم أنه هو. وهذا سار حكمه في العالم لمن نظر واستبصر، والله غني عن العالمين لظهوره بنفسه؛ فلا دليل عليه سواه؛ إذ ما ثمّ إلا الله تعالى: «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»⁴.

1 ص 67
2 ص 68
3 [الخل: 42]
4 [الأحزاب: 4]

الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: من دخل حضرتي

وبقيت عليه حياته؛ فعزاؤه عليّ في موت صاحبه

مَنْزِلُ¹ الْإِلَاءِ وَالنَّعَمِ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْكَرَمِ

وَأَلَهُ الْحُدُوثُ لَيْسَ لَهُ قَدَمٌ فِي رُتْبَةِ الْقَدَمِ

وَهُوَ حُكْمٌ عَيْنُهُ عَدَمٌ مَا لَهُ فِي الْكَوْنِ مِنْ قَدَمٍ

قال الله تعالى: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»² والمعية صحبة. وضح عن رسول الله ﷺ المترجم عن ربه، لسان حق لا ينطق عن هوى لكونه شديد القوى: «اللهم أنت الصاحب في السفر» فاتخذ صاحبا له في سفره، والسفر من الإسفار؛ وهو الظهور؛ فهو ظاهر الصحبة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه.

فاعلم أنّ سرّ الحياة الإلهية سرى في الموجودات؛ فحيث بحياة الحق. فمنها ما ظهرت حياتها لأبصارنا، ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا. إلا الأنبياء وبعض أولياء الله؛ فإنه كشف لهم عن حياة كل شيء، والمحجوبون يدركونها بالإيمان؛ إذا كانوا مؤمنين. وأما من ليس بمؤمن فلا يدرك ذلك لا بالكشف ولا بالإيمان. نسأل الله العصمة من الكفر.

ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطق كلّها مسبحة بالثناء على موجدتها، إلا أنه صعب الدّعوى في هذه الحياة لكل حيّ ابتداء. فيتخيّلون أنّ حياتهم لهم «حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ»³ فرأوا الأمر على خلاف ما اعتقدوه؛ وهو رؤيتهم أنّ الحياة التي كانوا بها أحياء هي حياة الحق، لا بل هي الحق عينه⁵، كما ورد في الصحيح: «كنت سمعته يصّره» وغير ذلك؛ فمن جملة ذلك أنه حياته. فعندما أبصروا ذلك «قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ» وما قال: «حياة ربكم» ولهذا قلنا: بل هو عين الحق، «قَالُوا الْحَقُّ» لَمَّا تَبَيَّنَ لهم أنه الحق «وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ» عن الحلول والحل؛ ولكن نسب، وإضافات، وشهود حقائق.

فبالوجه الذي يقول فيه: إنه سمع العبد، به بعينه يقول: إنه حياة العبد، وعلمه، وجميع صفاته وقواه؛

1 ص 68
2 [الحديد: 4]
3 [سبا: 23]
4 ص 69
5 ثابت في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصريب.

وهي نسب لا أعيان؛ فهو الحي، العالم، السميع، إلى غير ذلك. فالعين واحدة، وليس إلا ما ظهر؛ فهو عين ما ظهر. فالعبد المتحقق بالحق ينكشف له؛ فيتبين أنه الحق ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾¹. فالحياة التي كان يدعي فيها قبل دخوله إلى حضرة الحق، لم تبق عليه في هذا الشهود أصلا. وضد الحياة الموت.

فإن اشتبهت عليه الحضرة، وتخيل أنه دخل حضرة الحق، وما زالت عنه حياته أنها له، كما تخيل صاف² في عرش إبليس على البحر؛ أنه العرش الذي استوى عليه الرحمن تعالى وجلّ. فقال له رسول الله ﷺ: «ذلك عرش إبليس»؛ كذلك صاحب هذا الشهود إذا رأى أن حياته باقية عليه، منسوبة إليه؛ فإن الحق قد مات في حقه، وهو يدعي صحبة الحق؛ فالحق يعزبه في موت صاحبه؛ فإنه عنه في هذا الشهود أجنبي³؛ فهو الميت على الحقيقة. فمن لم يصحبه الحق في جميع صفاته؛ فما هو حق؛ فإن الحق لا يتبع. فإذا كان كان، وإذا لم يكن كان في نفس الأمر ولا نعرفه؛ فكن عالما، ولا تكن جاهلا. ولهذا قيل: "ما اتخذ الله وليا جاهلا قط" وإن الله يتولى بالفعل تعليم أوليائه بما يشهدهم إياه في تجلياته.

ومثل هذا قوله ﷺ: «إن الله لا يملّ حتى تملّوا» فلكم هو - في الإشارة - ملل الحق.

ولما كان الحق في حق كل أحد (هو) عين اعتقاده فيه، وعلمه به؛ ثم غفل عن اعتقاده الذي هو ربه؛ فقد ذهب عن محلّ عقده؛ ففقد، وهو كان صاحبه. فعزاه الحق فيه من حيث ما هو لنفسه في الحق الذي كان متعلق عقده قرب كل إنسان على صورة عقده فيه. والحق الذي هو حق في نفس الأمر، وراء كل معتقد، لا بل هو صورة كل معتقد ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

الباب السادس والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازل: من جمع المعارف والعلوم حجبته عني

أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	مَا أَنْتَ يَا دُنْيَايَ إِلَّا غُرُورُ
أَهْلُ ¹ التَّقَى لَمْ يَأْمُنُوا كَيْدَهَا	مَعَ التَّقَى، فَكَيْفَ أَهْلُ الْفُجُورِ؟
لَهَا صِفَاتُ الْحَقِّ فِي مَكْرِهَا	وَمَا لَنَا فِي مَكْرِهِ مِنْ شُعُورِ
لَوْ أَنَّهَا تُنْصَفُ فِي حَالِهَا	كَأَنْتَ لَهُمْ نِعَمُ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ
مِنْ صِدْقِهَا فِي حَالِهَا أَنَّهَا	أَرَتْ ² رَحَى الْمَوْتِ عَلَيْنَا تَدُورُ
وَكَانَ لِي فِيهَا وَمَا عِنْدَهَا	مَوْعِظَةٌ تَذَكُّرٌ لِلْخَيْرِ
بِهَا يَنَالُ الْعَبْدُ فِي كَوْنِهَا	كَلَّ تَعَبَ الْحَقِّ يَوْمَ النُّشُورِ
وَهُوَ عَلَى النُّصْفِ إِذَا مَا مَضَى	عَنْهَا وَمَنْ يَجْهَدُ هَذَا يَجُورُ
مِيزَانُهَا قَامَ بِهَا وَالَّذِي	يَعْلَمُهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ
كَأَحْمَدِ السَّبْتِي فِي الْفِعْلِ إِذْ	مَلَكَهُ اللَّهُ زِمَامَ الْأُمُورِ
مَا ³ يَظْهَرُ الْعَبْدُ بِأَسْمَائِهِ	إِلَّا بِهَا فَهُوَ الْمُسِيرُ الْغُفُورُ

اعلم - أيدينا الله وإياك بروح القدس - أن الله تعالى في نفسه وجلّ أن يعرفه عبده، واستحال ذلك. فلم يبق لنا معلوم نطلبه إلا النسب خاصة، أو أعيان الممكنات، وما ينسب إليها. فالمعرفة تتعلق بأعيان النوات من الممكنات، والعلوم تتعلق بما ينسب إليها. فتعلم النوات والأعيان بالضرورة من غير فكر ولا نظر؛ بل النفس تدرّكها بما ركن الله فيها. وتعلم النسب إليها - وهو علم الإخبار عنها - بما توصف به، أو يحكم به عليها بالدليل النظري أو بالإخبار الاعتصامي، بغير هذا لا يوصل إلى العلم بذلك.

والأحكام والأخبار غير متناهية الكثرة؛ فتفرّق الناظر فيها ولا تجمعها، وأراد الحق من عباده أن يجمعهم عليه، لا على تتبع هذه الكثرة حتى تُعلم؛ بل أباح لبعض عباده منها ما يتعلق العلم بها الذي يجمعهم عليه،

1 ص 70
2 أرت: أثبت
3 ص 70 ب
4 المبير: المهلك.

1 [فصلت : 54]
2 صاف: ابن صياد؛ من يهود المدينة أيام البعثة النبوية.
3 ص 69 ب
4 [الأحزاب : 4]

وهو قوله في النظر في ذلك: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ﴾¹ فمن افترق في نفسه في جمع علوم لا ينظر فيها من حيث دلالتها على الحق؛ حجبته عن موضع الدلالة التي فيها على الحق؛ كعلوم الحساب، والهندسة، وعلوم الرياضات، والمنطق، والعلم الطبيعي². فما منها علم إلا وفيه دلالة وطريق إلى العلم بالله، ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث طلبه، ذلك الوجه الدال على الله؛ فوقع الذم عليه والحجاب عن هذه الدلالة.

ثم إن بعض الناس إذا نبه الله على طلب موضع الدلالة من كل معلوم على الله، فإن الله تعالى يفرقه في المعلومات؛ وإن كان مطلوبه دلالتها على الله؛ فلا تشك أن جمعة لهذه المعلومات التي هي محل نظره - حجاب عن الله؛ أي عن الوجه الذي ينبغي أن يعلم منه ما في وسع القابل من الله.

وليس له طريق إلى ذلك إلا بأن يترك جميع المعلومات وجميع العالم من خاطره، ويجلس فارغ القلب مع الله؛ بحضور، ومراقبة، وسكينة، وذكر إلهي؛ بالاسم "الله" ذكر قلب، ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه بالله. فإذا لزم الباب، وأدمن القرع بالذكر - وهذه هي الرحمة التي يؤتيه الله من عنده؛ أعني توفيقه وإلهامه لما ذكرناه - فتولى الحق تعليمه شهودا، كما تولى أهل الله؛ كالخضر وغيره؛ فيعلمه من لدنه علما. قال تعالى: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَيْنِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾³ من الوجه الخاص الذي بينه وبين الله.

وهو لكل مخلوق؛ إذ يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسببات؛ فإن ذلك لسان الظاهر. كما قال في عيسى: ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي﴾⁴ لا بنفخك. والنفخ⁵ سبب التكوين في الظاهر، والتكوين ليس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلهي. وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل، ولا ملك مقرب من أحد. وغاية العناية الإلهية بالشخص من ملك، أو رسول، أو ولي؛ أن يوقفه الله من ذلك على الوجه الخاص به، لا على وجه غيره.

كما قال الخضر لموسى عليه السلام: "أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت" لأنه كان من الوجه الخاص الذي من الله لعبده، لا يطلع على ذلك الوجه إلا صاحبه إذا اعتنى الله به. وما من مخلوق إلا وله ذلك الوجه،

1 [فصلت : 53]

2 ص 71

3 [الكهف : 65]

4 [المائدة : 110]. و"طائرا" وفق قراءة ورش عن نافع، وهي في قراءة حفص: "طيورا".

5 ص 71 ب

ويعلمه الله منه أموراً كثيرة، ولكن لا يعرف بعض العبيد أنه أتاه ذلك العلم من ذلك الوجه. وهو كل علم ضروري يجده؛ لا يتقدم له فيه فكر، ولا تدبر. وصاحب العناية يعلم أن الله أعطاه ذلك العلم من ذلك الوجه. ثم قال له الخضر أيضا: "وأنت على علم علمك الله لا أعلمه أنا" فإن كان موسى قد علم وجهه الخاص عرف ما يأتيه من العلم من ذلك الوجه، وإن كان لم يعلم ذلك فقد نبه الخضر عليه ليسأل الله فيه.

فإذا علم الأشياء كلها من ذلك الوجه فهو ملازم لتلك المشاهدة، والشؤون الإلهية والأشياء¹ تتكون عن الله وهو ينظر إليها؛ فلا تشغله مع كثرة ما يشاهد من الكائنات في العالم. وهو مقام² الصديق في قوله: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" وذلك لما ذكرناه من شهوده صدور الأشياء عن الله بالتكوين. فهو في شهود دائم، والتكوينات تحدث. فما من شيء حادث يحدث عن الله، إلا والله مشهود له قبل ذلك الحادث. وما تبّه أحد فيما وصل إلينا - على هذا الوجه، وما يتكون منه في قلب المعتكف على شهوده، إلا أبو بكر الصديق.

ولكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصديق عليه؛ لكوننا ما فهمنا عنه ما أراد ولا فكرنا فيه؛ وإنما اعتنى الله بنا فيه؛ ففجئنا العلم به ابتداء، ولم نكن نعرفه. فأفكرنا ذلك، وقلنا: هذا من أين؟ ففتح الله بيننا وبينه ذلك الباب؛ فعلمنا ما لنا من الحق على الخصوص، وعرفنا أن هذا هو الوجه الخاص الذي من الله ﷻ لكل كائن عنه؛ فلزمته واسترحته.

وعلمة من يدعيه (هو) لزوم الأدب الشرعي. وإن وقعت منه معصية بالتقدير الإلهي الذي لا بد من نفوذه - فإن كان يراها معصية ومخالفة للأمر المشروع؛ فيعلم أنه من أهل هذا الوجه، وإن كان يعتقد خلاف هذا؛ فنعلم أن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه الخاص، ولا فتح له فيه، وأنه شخص لا يعبأ الله به. فإنه ما من أحد أعظم أدبا مع الشرع، ولا اعتقادا حقيقيا فيه أنه الحق - كما يعلمه العاصي سواء - إلا أهل هذا الوجه؛ فإنهم يعلمون³ الأمور على ما هي عليه؛ فيعلمون أن حظهم من هذا الأمر المشروع والتكليف، وحظ الآتي به - وهو الرسول -، وحظ العامة المخاطبين أيضا به؛ على السواء؛ لا فضل لأحدهم على الآخر فيه؛ لأنه لذاته ورد، لا لأمر آخر.

1 ثابت في الهامش بقلم الأصل.

2 ص 72

3 ص 72 ب

فالذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين من غير اختصاص، حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخص يتوجه عليه به لسان الظاهر؛ كان كافرا عند الجميع، وكان كاذبا في دعواه أنه من أهل هذا الوجه؛ فإن أخص علوم هذا الوجه (هو) ما جاءت به الشريعة. ولذلك قال رسول الله ﷺ: «لما خطب الناس في حق علي بن أبي طالب إذ قيل له: "إنه يخطب ابنة أبي جهم على ابنته فاطمة". فقال ﷺ: «إن فاطمة بضعة مني؛ يسوءني ما يسوءها، ويسرني ما يسرّها، وإنه ليس لي¹ تحريم ما أحلّ الله، ولا تحليل ما حرّم الله».

فع معرفته بالوجه الخاص الإلهي لم يعطه إلا إبقاء ما هو محرم على تحريمه، وما هو محلل على تحليله. فما حرّم على علي نكاح ابنة أبي جهم؛ إذ كان حلالا له ذلك، ولكنّه قال: «إن أراد ذلك يطلّق ابنتي. فوالله ما تجتمع بنت عدوّ الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد» وأثنى على زوج ابنته الأخرى خيرا². فرجع علي بن أبي طالب عن ذلك. فلو كان ذلك³ الوجه يعطي ما يزعم هذا الحلّول⁴ أنه أعطاه؛ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - أوّل بذلك، وما فعل؛ وله الكشف الأتم، والحكم الأعم، والخطّ الأوفر؛ إذ هو السيد الأكبر.

ولا بدّ لكل شخص من خصوص وصف ينفرد به؛ يعطيه الله ذلك من ذلك الوجه، وبه يسعد الله في المال من يقال فيه: إنه لا يسعد ولا تناله رحمة الله التي وسعت كلّ شيء. فإنّها صدرت من وجوه الاختصاص؛ فعصّت العالم والجاهل، والطائع والعاصي. جعلنا الله من نالته في أحواله كلّها؛ فيلقى الله ولم يجز عليه لسان ذنب بعد معرفته بهذا الوجه.

وأحكام المجتهدين وجميع الشرائع؛ من هذا الوجه الخاص صدورّها، والتعبير للرؤيا بالقوة من غير نظر في كتاب ولا استدلال؛ من هذا الوجه الخاص يكون. فمن أراد تحصيله فليلزم ما قرّره الله ﷻ يقول الحقّ وهو يهدي السبيل⁵.

1 رسمها في ق: بي

2 مضافة بقلم آخر.

3 ص 73

4 بسبب إهمال الحروف المعجمة في الكتابة ربما كان المقصود بها: "الحلول" أو "الجدال" كما جاء في ه، وفي س: "الحاول".

5 [الأحزاب: 4]

الباب السابع والتسعون وثلاثمائة

في معرفة منازلة: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»¹

هذا قول الله الصادق

إِنَّ² الرِّجَالَ، رِجَالُ اللَّهِ كُلُّهُمْ،
وَالْعَارِفِينَ وَمَنْ يَنْتَقَى وَمَنْ غَبَرَا
مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَذْرِي حَقِيقَتَهُ
إِلَّا الَّذِي جَمَعَ الْآيَاتِ وَالشُّوَرَا
وَقَامَ بِالْحَقِّ سَبَاقًا عَلَى قَدَمٍ
وَمَا يُبَالِي بِمَنْ قَدْ ذَمَّ أَوْ شَكَرَا
مَنْ الْإِلَهُ عَلَيْنَا فِي خِلَافَتِنَا
بِخَاتَمِ الْحُكْمِ لَمْ يَخْصُصْ بِهِ بَشَرَا
وَلَا تُرِيدُ بِذَا فَخْرًا فَيُلْحَقُنَا
نَقْصَ لِنَدَّكَ أَوْ يُلْحِقَ بِنَا غَيْرَا

اعلم -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أَنَّ الله ﷻ يقول: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ﷻ»³ وقال ﷻ: «مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ ﷻ» ثُمَّ قَالَ ﷻ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» يعني: فتح مكة. فإنه ما ثمّ إلى أين؟

وقد جعل الله بيوت النفوس الإنسانيّة هذه الأجسام الطبيعيّة التي⁴ خلقها وسوّاها وعدّلها بالبناء لسكنى هذه النفوس الإنسانيّة، التي هي من جملة كَلِمِ الْحَقِّ. فلما نفخها فيها، وأسكنها، وأعلم هذه النفس⁵ بما لها عند الله في تدبير هذه المملكة التي ملكها الله، وركّز في جبلتها علم التدبير مطلقا، ثمّ عين لها في تدبيرها: أوقات التدبير، ومقادير ذلك، وجهاته، بلسان الشرع موافقا لميزان الطبع؛ فيحمد ذلك التدبير الخاصّ والعامّ؛ فقال أهل هذا الشأن من علماء الطبيعة: ما قال أحد في أصل هذا العلم أجمع ولا أبدع من قول رسول الله ﷻ إذ قال: «المعدة بيت الداء، والجمية رأس الداء، وأصل كلّ داء: البردة» وأمر في الأكل، إن كثر ولا بدّ، «فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس». وقال ﷻ: «بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه» هذا في تدبير هذا البيت.

فما زال يحكم فيه بحكم الله إلى أن انقذ له في سرّه؛ أنه، وإن حكم فيه بحكم الله، أنه إنما يحكم فيه الله

1 [فاطر: 10]

2 ص 73 ب

3 [النساء: 100]

4 ق: الذي

5 ص 74

بحكم الله، مع ثبوت عينه عنده. فلما عاين ذلك أنف من الحصر- في ظلمة هذا الهيكل، وطلب التنزيه عنه. فوجد الله قد هباً له من عمله مركباً ذلولاً، غير جموح، برزخياً، دون البغل وفوق الحمار، سماء برافاً؛ لأنه تولد من عالم الطبيعة، كما يتولد البرق في الجو؛ فأعطاه الله السرعة في السير؛ فيضع حافزه منتهى طرفه براكبه.

فخرج محاجراً من مدينة جسمه، وأخذ في ملكوت الملأ¹ الأعلى وآياته بعين الاعتبار؛ لما تعطيه الآيات من العلم بالله. فتلقاه الحق عند وروده عليه، من أكوانه وأكوان الموجودات؛ فأنزله عنده خير منزل، وعزفه بما لم يكن قبل ذلك يعرف؛ معرفة خطاب إلهي، وشهود مشيئة من أجل المناسبة؛ حتى لا يفجؤه الأمر بغتة؛ فيهلك عند ذلك كما صعق موسى عليه السلام فإنه تعالى- ما يتجلّى له إلا في صورة محمدية، فيراه برؤية محمدية؛ وهي أكمل رؤية يرى فيها الحق وبها؛ فيرفعه بها منزلاً لا يناله إلا المحمديون؛ وهو منزل الهويّة؛ فلا يزال في الغيب مشهده، فلا يرى له أثر في الحس. وهذا كان مشهد أبي السعود بن الشبل ببغداد؛ من أخص أصحاب عبد القادر الجيلي.

فإذا كان صاحب هذا الشهود غير صاحب هويّة؛ بل يشهده في الملكوت مليكاً، وكلّ مشاهد لا بد أن يلبس صورة مشهودة؛ فتظهر صاحب هذا الشهود صورة الملك. فيظهر بالاسم "الظاهر" في عالم الكون: بالتأثير، والتصريف، والحكم، والدعوى العريضة، والقوة الإلهية؛ كعبد القادر الجيلي، وكأبي العباس السبتي بمراكش؛ لقيته وفاضته وكان سباعي الميزان؛ أعطي ميزان الجود، وعبد القادر أعطي الصولة والهمة؛ فكان أتم من السبتي في شغله.

وأصحاب هذا المقام على² قسمين: منهم من يحفظ عليه أدب اللسان؛ كأبي يزيد البسطامي، وسليمان الدبلي. ومنهم من تغلب عليه الشحطات لتحققه بالحق؛ كعبد القادر؛ فيظهر العلوّ على أمثاله وأشكاله، وعلى من هو أعلى منه في مقامه. وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى المحفوظ فيه. وأمّا الذي يشطح بالله على الله، فذلك أكثر أدب مع الله، من الذي يشطح على أمثاله؛ فإن الله يقبل الشطح عليه؛ لقبوله جميع الصور. والخلق لا يقبل الشطح عليه؛ لأنه مربوط بمقام إلهي عند الله، مجهول من الوجه الخاص. فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تعمّد، وعلى الله فما يكذب. كالهيوئي الكَلّ التي

تقبل كلّ صورة في العالم؛ فأبى صورة نسبت إليها، أو أظهرتها؛ صدقت في النسبة، وصدق الظهور؛ فإنّ الصور تظهرها. والهيوئي الصناعية لا تقبل ذلك، وإنما تقبل صوراً مخصوصة. فقد يمكن أن يجهل إنسان في النسبة إليها؛ فينسب إليها صوراً لا تقبلها الهيوئي الصناعية. هكذا هو الأمر فيما ذكرناه من الشطح على الله والشطح على أهل الله؛ أصحاب المنازل.

وكان عبد القادر الجيلي رحمه الله- ممن يشطح على الأولياء والأنبياء بصورة حق في حاله؛ فكان غير معصوم اللسان¹، ورأيت أقواماً يشطحون على الله وعلى أهل الله من شهود في حضرة خيالية. فهؤلاء ما لنا معهم كلام؛ فإنهم مطرودون من باب الحق، مبعدون عن مقعد الصدق. فتراهم في أغلب أحوالهم لا يرفعون بالأحكام المشروعة رأساً، ولا يقفون عند حدود الله مع وجود عقل التكليف عندهم. وبالجملة؛ فإنّ الإدلال على الله لا يصحّ من المقرّين من أهل الله جملة واحدة، ومن ادّعى التقريب مع الإدلال؛ فلا علم له بمقام التقريب ولا بالأهلية الصحيحة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

في معرفة منازلة: مَنْ وعظ الناس لم يعرفني،

ومن ذكرهم عَرَفَنِي؛ فكن أي الرجلين شئت

الحَلُّقُ ظِلٌّ لِذَاتِ الْحَقِّ لَيْسَ لَهُ
إِنْ قَامَ قَامَ بِهِ، أَوْ سَارَ سَارَ بِهِ
فَأَعْجَبَ¹ لَهُ مِنْ وُجُودٍ لَا وَجُودَ لَهُ
هَذَا الَّذِي قُلْتُمْ أَلْعَمَلُ يَجْهَلُهُ
فَالشَّمْسُ أَتَى وَنَذَرُ النَّارَ إِنْ نَظَرْتُ
فَكَانَ بَيْنَهُمَا الْأَبْتَأُ وَلَيْسَ هُمَا
عَجِبْتُ مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَاتِهِ عَدَدٌ
كَوْنٌ يَحْفَقُهُ عِلْمٌ وَلَا بَصَرٌ -
فَعَيْنُهُ لَيْسَ هُوَ وَكَوْنُهُ بَشَرٌ -
وَلَوْ يَزُولُ لَزَالَ النِّفْعُ وَالضَّرَرُ
وَلَيْسَ يَذَرِيهِ إِلَّا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
عَيْنُ التَّفَكُّرِ فِيهِ حَاكِمٌ ذَكَرُ
سَوَاهُمَا فَاعْتَبِرْ إِنْ كُنْتَ تَعْتَبِرُ
لَهُ الظُّهُورُ وَفِيهِ الْكَوْنُ وَالْغَيْرُ

اعلم - أيدينا الله وإياك بروح منه - أن الله سبحانه - يقول²: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾³ وقال تعالى - فيما أمر به نبيه ﷺ في كتابه العزيز: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾⁴ وقال ﷺ: ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ﴾⁵. فمدار هذه المنازلة على هذه الثلاث الآيات. فالتذكير للعلماء الغافلين، والوعظ لا يكون للناس أجمعين، ولهذا قال: "من وعظ الناس لم يعرفني؛ فإنه إنما يعظهم بما يكون مني، لا⁶ بي. وكذلك من يخوفهم؛ إنما الخوف بما يكون مني، لا مني. فالترغيب لا يجري مجرى الترهيب؛ فإنَّ الترغيب قد يكون في، والترهيب لا يكون إلا بما يكون مني، لا مني".

واليوم العقيم (هو) الذي لا ينتج زمانا مثله؛ أي: ليس بعده يوم يكون عنه. لأنَّ الأيام في الدنيا: كلَّ يوم هو ابن اليوم الذي قبله، وهما توأمان: ليلة ونهار. فالليلة أتى، والنهار ذكر. فيتناكحان؛ فيولدان النهار والليل اللذين يأتيان بعدهما، ويذهبان الأبوان؛ فإنَّهما لا يجتمعان أبدا. وفي غشيان الليل النهار، وإيلاج بعضهما في بعض؛ يكون ولادة ما يتكوّن في كلِّ واحد منهما من الأمور والكوائن التي هي من شؤون

1 ص 76
2 "سبحانه يقول" هي في ق: "يقول سبحانه"
3 [إبراهيم: 5]
4 [سبا: 46]
5 [الحج: 55]
6 ص 76 ب

الحق. فيكون الليلُ ذَكَرًا والنهارُ أُنْثَى؛ لما يتولّد في النهار من الحوادث. ويكون النهار ذَكَرًا والليلُ أُنْثَى؛ لما يتولّد في الليل من الحوادث. وتكون الليلة أُنْثَى والنهار ذَكَرًا؛ لولادة التوأمين وهما اليوم الثاني وليلته. والليل أصل، والنهار منه كحواء من آدم؛ ثم يقع النكاح والنتاج.

فصل

في الواحدة التي يعظ بها الواعظ، وهي أن يقوم من أجل الله

إذا رأيت من فعل الله في كونه ما أمرك به أن تقوم له فيه؛ إما غيره وإما تعظيما. فقله في القيام "مثنى"؛ بالله وبرسوله؛ فإنه ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾¹ فقامت لله بكتاب أو سنة؛ لا تقوم عن هوى نفس، ولا² غير طبعية، ولا تعظيم كوني. "وفردى": إما³ بالله خاصة، أو لرسوله خاصة. كما قال ﷺ: «لا أرى أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث عني، فيقول: اتلُ به عليّ قرآنا!». إنَّه والله ليمثل القرآن أو أكثر» فقله: «أكثر»⁴ في رفع المنزلة؛ فإنَّ القرآن بينه وبين الله فيه الروح الأمين، والحديث من الله إليه (مباشرة). ومعلوم أنَّ القرب في الإسناد أعظم رتبة من البعد فيه، ولو بشخص واحد ينقص من الطريق؛ وذلك لأنَّه ينقص حكمه فيه؛ فإنه لا بدَّ أن يكتسب الخبر صورة من المبلغ؛ فلا يبقى على ما هو عليه في الأصل الذي ينقل عنه، ولا يكون في الصدق في قول الخبر: "هذا كلام فلان" مثل من ينقله عنه، أو يسمعه منه؛ وذلك لتبدل اللغة واللسان فيه. فإنَّ الترجمان لا ينقل عين ما تكلم به من ينقل عنه، وإنما يتكلم في نقله بما فهمه منه. وإذا كنت أنت الذي تنقل عنه؛ كنت في طبقتهم، وقد تفهم منه أمرا لم يفهمه منه المترجم لك عنه. فهذا كان الحديث أكثر من القرآن. وغايته أن يكون، إذا نزل عن هذه الطبقة، مثله. وما عدل رسول الله ﷺ إلى الأكثرية؛ إلا والأمر أكثر بلا شك.

وإنما قلنا في القرآن: "إنَّه بواسطة" لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾⁵ وقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ﴾⁶ وقوله: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي

1 [النساء: 80]
2 ص 77
3 ثابتة في الهامش بقلم الأصل.
4 "فقله: أكثر" ثابتة في الهامش.
5 [الشعراء: 193، 194]
6 [النحل: 102]
7 ص 77 ب

عِلْمًا¹ بما يكون من الله إليه برفع الواسطة؛ وهو الحديث الذي لا يسمّى قرآنا.

فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو السنة، لا يدخل في هذه الطوام؛ فينقل عن اليهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله، ولا بمنزلة رسل الله - عليهم السلام- كما روينا عن منصور بن عمار أنّه رآه إنساناً بعد موته، وكان من الواعظين. فقال له: "يا منصور؛ ما لقيت؟ فقال: أوقفني الحق بين يديه، وقال لي: يا منصور؛ بما تقرّيت إلي؟ فقلت له: كنت أعظ الناس وأذكرهم. فقال: يا منصور؛ بشعر زينب وسعاد تطلب القرب مني وتعظ عبادي! وذكر لي أشعارا كنت أنشدّها على المنبر مما قاله أهل الحبّة في محبوباتهم. فشدد عليّ، ثم قال: إنّ بعض أوليائي حضر مجلسك، فقلت في ذلك المجلس: اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا. فقال ذلك الولي الذي حضر- عندك: اللهم اغفر لمن هذه صفته. فاطلعت، فلم أر أجمد عينا ولا أقسى قلبا منك؛ فاستجبت فيك دعاء وليّ؛ فغفرت لك".

فلا ينبغي أن ينشد واعظاً في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله ذكر الله: بلسان التغزل، أو غيره²؛ فإنّه من الكلام الذي أهّل الله. فهو حلال قولاً وسامعاً؛ فإنّه مما ذكر اسم الله عليه. ولا ينبغي أن ينشد في حق الله شعراً قصد به قائله في أول وضعه غير الله: نسيباً كان، أو مديحاً؛ فإنّه بمنزلة من يتوضأ بالنجاسة قرية إلى الله؛ فإنّ القول في الحديث حدّث بلا شك. وقد تبه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾³ وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾⁴ وقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾⁵ والشعر في غير الله (هو) مما أهّل لغير الله به؛ فإنّه للنّية أثر في الأشياء، والله يقول: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾⁶ والإخلاص النّية، وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوبة، أو المدح فيمن ليس له بأهل لما شهد به فيه.

ولقد كتب إليّ شخص من إخواني بكتاب يعظمني فيه، بحيث أن لقبني فيه بثلاثة وستين لقباً.

فكتبت إليه: ﴿سَتَكُنُ شُهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾¹ وذكرت له مع هذا في جواب كتابه أنّ رسول الله ﷺ قال: «لا أرْكِي على الله أحدا» ولكن يقول: أحسبه كذا، وأظنه كذا. ويقول الله تعالى: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّبَى﴾³. فلو نوى جانب الحق هذا القائل ابتداء، في أي صورة شاء، ربما كان ذلك القول قرية إلى الله؛ فإنّ «الأعمال بالنيّات وإنما لامرئ ما نوى» فإنّ الله مطلع على ما في نفس الإنسان، والله يوم تبلى فيه السرائر.

وكل ما كان قرية إلى الله شعراً؛ فهو مما ذكر اسم الله عليه، وأهّل به الله، وإن كان بلفظ التغزل، وذكر الأماكن، والبساتين، والجوار، وكان القصد بهذا كلّ ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهية والعلوم الربّانية؛ فلا بأس، وإن أنكر ذلك المنكر؛ فإنّ لنا أصلاً نرجع إليه فيه، وهو أنّ الله تعالى- يتجلّى يوم القيامة لعباده في صورة يُنكر فيها؛ حتى يتعوذوا منها؛ فيقولون: "نعوذ بالله منك! لست ربّاً". وهو يقول: "أنا ربكم". وهو هو تعالى-. وهنا سرّ في تجلّيه؛ فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها.

كذلك هذه الألفاظ، وإن كان صورة المسمّى فيها في الظاهر غير الله، وهو خلاف ما نواه القائل؛ فإنّ الله ما يعامله إلا بما نواه في ذلك، وتدلّ عليه أحوال القائل. كما قيل: ينظر إلى القول وقائله. يريدون: وحال قائله؛ ما هو؟ فإن كان وليّاً؛ فهو الولاء وإن حشّن، وإن كان عدوّاً؛ فهو البذاء وإن حشّن. كما نذكر نحن في أشعارنا، فإنّها كلّها معارف إلهية في صور مختلفة من تشبيب، ومدح، وأسماء نساء، وصفاتهنّ، وأمهات، وأماكن، ونجوم.

وقد شرحنا من ذلك نظماً لنا بمكة سميناه: "ترجمان الأشواق" وشرحناه في كتاب سميناه: "الذخائر والأغلاق" فإنّ بعض فقهاء حلب اعترض علينا، في كوننا ذكرنا أنّ جميع ما نظمناه في هذا الترجمان إنما المراد به معارف إلهية وأمّثالها. فقال: "إنما فعل ذلك لكونه منسوباً إلى الدين" فما أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والنسيب. فجزاه الله خيراً لهذه المقالة؛ فإنّها حرّكت دواعينا إلى هذا الشرح؛ فانتفع به الناس. فأبدينا له ولأمّثاله صدق ما نوبناه، وما ادّعينا. فلما وقف على شرحه؛ تاب إلى الله من ذلك ورجع.

1 [الزخرف: 19]

2 ص 78

3 [النجم: 32]

4 ق: "يقول" وعليها إشارة التغير واستبيلت في الهامش بقلم الأصل: "يتجلى".

5 ص 79

1 [طه: 114]

2 ص 78

3 [الأنعام: 119]

4 [الأنعام: 121]

5 [المائدة: 3]

6 [البينة: 5]

ولو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة، وهو خاطب لها، ونحن لا نعرف أنه خاطب، وكنا منصفين في الأمر؛ لم تقدم على الإنكار عليه إذا جملنا حاله، حتى نسأله: ما دعاه إلى ذلك؟ فإن قال، أو قيل لنا: إنه خاطب لها، أو هو طبيب وبها مرض يستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجهها؛ علمنا أنه ما نظر إلا إلى ما يجوز له النظر إليه فيه؛ بل نظره عبادة؛ لورود الأمر من الرسول ﷺ في ذلك، ولا ينكر عليه ابتداء، مع هذا الاحتمال. فليس الإنكار عليه من المنكر بأولى من الإنكار على المنكر¹ في ذلك، مع إمكان وجود هذه الاحتمالات؛ إذ لا تصح³ المنكرات إلا بما لا يتطرق إليها احتمال. وهذا يغلط فيه كثير من المتدينين، لا من أصحاب الدين.

فإن أصحاب الدين المتين أول ما يحتاط على نفسه، ولا سيما في الإنكار خاصة. فإن للمغير شروطا في التغيير؛ فإن الله ندبنا إلى حسن الظن بالناس، لا إلى سوء الظن بهم. فلا ينكر صاحب الدين مع الظن؛ وقد سمع: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾⁴ فلعن هذا من ذلك البعض، وإثمه أن ينطق به، وإن وافق العلم في نفس الأمر؛ فإن الله يؤاخذ بكونه ظن وما علم؛ فنطق فيه بأمر محتمل، ولم يكن له ذلك. وسوء الظن بنفس الإنسان، أولى من سوء ظنه بالغير؛ لأنه من نفسه على بصيرة، وليس هو من غيره على بصيرة. فلا يقال فيه في حق نفسه: إنه سيء الظن بنفسه؛ لأنه عالم بنفسه.

وإنما قلنا فيه: إنه يسيء الظن بنفسه اتباعا لسوء ظنه بغيره، فهو من تناسب الكلام، وله وجه في الحقائق الشرعية. فإنه بالنظر إلى نفسه، ليس هو في فعله ما ينكره على نفسه، على الحقيقة، عاليا بأنه في فعله ذلك على منكر يعلمه؛ بل هو على ظن؛ فسوء الظن بنفسه أولى. وذلك أن الله عبادا قد قال لهم الله: «افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فما فعلوا إلا ما⁵ أباح الشرع لهم فعله، وإن لم يعلموا أنهم ممن خوطب بذلك، وهو في الحديث الصحيح. فما فعل إلا ما هو مباح عند الله، وهو لا علم له بذلك؛ فهو عند الله بهذه المثابة. فلماذا قلنا: "سوء الظن بنفسه" إذ لم يكن فيها على بصيرة على الحقيقة، مع هذا الاحتمال من جانب الحق. وقد جعل الله لمن هذه صفته علامة يعرف بها نفسه أنه من أولئك القوم.

ولا يشك، بالعلم الشرعي الصحيح؛ أن حرمة نفس الإنسان عليه عند الله أعظم من حرمة غيره بما

1 "على المنكر" ثابتان في الهامش.

2 ص 79 ب

3 ق: لا يصح

4 [الحجرات: 12]

5 ص 80

لا يتقارب، وأنه من قتل نفسه أعظم في الجرم من قتل غيره، وأن صدقته على نفسه أعظم في الأجر من صدقته على غيره. فالعالم الصالح من استبرا لدينه في كل أحواله: في حق نفسه، وفي حق غيره. وإلى الآن ما رأيت أحدا من أهل الالتئام إلى الدين وإلى العلم على هذا التقدم. فالحمد لله الذي وفقنا لاستعماله، وحال بيننا وبين إهماله.

ولولا ما في ذكر هذا من المنفعة لعباد الله والنصيحة لهم، ما بسطنا القول فيه هذا البسط، وإن كان الفصل يقتضيه؛ فإنه فصل الموعظة. والله يقول لنبيه ﷺ فيما أنزله عليه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾¹ مثل هذه التي ذكرناها. فإنها وصية منا إلى عباد الله؛ جمعت بين الحكمة -لأننا أنزلناها منزلتها- وبين الحكم. والحكم من ينزل الأمر منزلته، ولا يتعدى به مرتبته. وأما "الموعظة الحسنة" فهي الموعظة التي تكون عند المذكر بها عن³ شهود؛ فإن «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، فكيف بمن حقق أنه يراه؟ فإن ذلك أعظم وأحسن.

وقد يكون قوله: "مثني" يريد به التعاون في القيام لله تعالى -في ذلك الأمر- وصورة التعاون فيه؛ أن الشرع في نفس الأمر قد أنكر هذا الفعل ممن صدر عنه عليه. فينبغي للعالم المؤمن أن يقوم مع الشرع في ذلك، فيعينه؛ فيكون اثنان: هو والشرع. "وفرادى": أن يكون هذا المنكر لا يعلم أنه معين للشرع في إنكاره ووعظه؛ فيقول: قد ائفدت بهذا الأمر، وما هو إلا معين للشرع وللملك الذي يقول بلمتته للفاعل: "لا تفعل" إذ يقول له الشيطان بلمتته: "افعل". فيكون مع الملك مثني؛ فإن الملك مكلف بأن ينهى العبد الذي قد ألزمه الله به أن ينهاه، فيما كلفه الله به أن ينهاه عنه. فيساعده الإنسان على ذلك؛ فيكون ممن قام لله في ذلك مثني. وقد يكون معين للشارع، وهو الرسول ﷺ، فهو الذي أنكر أولا هذا الفعل على فاعله، وتقدم في الوعظ في⁴ ذلك. فيكون هذا الإنسان الواعظ مع وعظ الرسول المتقدم -مثني.

كما سأل بعض الناس رسول الله ﷺ أن يجعله رفيقه في الجنة. فقال له رسول الله ﷺ: «أعني على نفسك بكثرة السجود» فطلب منه العون. فقد قاما في ذلك مثني هو ورسول الله ﷺ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾⁵ وقال: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾¹ فشرك نفسه مع عبده في الفعل. وما لا يفعله الله

1 ص 80 ب

2 [النحل: 125]

3 ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب.

4 ص 81

5 [المائدة: 2]

إلا بالآلة فهو من هذا الباب، ولا يعلم ذلك إلا العالم بأسرار الله، وما هي الحقائق عليه.

فلا تغفل عن هذا النفس، وكن المعين لمن ذكرت لك؛ تحمد عاقبتك، ويحصل لك سهم في الإعانة مع المعين. يقول العبد: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾¹ فيقول الحق: «هذه بيني وبين عبيدي، ولعبيدي ما سألت» فتبين قوله تعالى: «هذه بيني وبين عبيدي» فهي لله وله في حكم الإعانة؛ إذا أراد الله وجود الصلاة؛ فلا بد من استعداد المحل الذي به ظهور الصلاة، فافهم.

* * *

فصل

في قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾³

وأما تذكيره بأيام الله، فهي أيام الأنفاس على الحقيقة؛ فإنها أقل ما ينطلق عليه اسم يوم. فهو أن تذكره بقوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾⁴ فتلك أيام الله، وأنت في غفلة عنها. وتدخل في⁵ مضمون قوله - تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى قوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ مع غير ذلك ﴿لِيُذَكِّرَ﴾⁶ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ⁷ أي لمن له فطنة بالتقلب في الأحوال، أو تقلب الأحوال عليه. فيعلم من ذلك شئون الحق، وحقائق الأيام التي الحق فيها في شأن. فالشأن واحد العين، والقوايل مختلفة كثيرة؛ يتنوع فيها هذا الشأن، بتنوعها واختلافها. فهو من الله واحدة، وفي صور العالم كثيرة؛ كالصورة الواحدة في المرايا الكثيرة، والظلال الكثيرة من الشخص الواحد للشرح المتعددة. هكذا الأمر ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾⁸ لما يُتلى عليه من قوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ وأمثاله ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ من نفسه تقلب أحواله؛ فيكون على بصيرة في ذلك من الله. فهذه أيام الله التي ينبغي أن يذكر العبد بها، إلى أمثال ذلك من أيام الله. وهي أيام النعم وأيام الانتقام التي أخذ الله فيها القرون الماضية.

واعلم أن البلايا أكثر من النعم في الدنيا. فإنه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من البلاء؛ فإن الله يطالبه بالقيام بحقتها من الشكر عليها، وإضافتها إلى من يستحقها بالإيجاد، وأن يصرفها في

1 [الأعراف : 128]

2 [الفاتحة : 5]

3 [إبراهيم : 5]

4 [الرحمن : 29]

5 ص 81

6 في الهامش: لعيرة.

7 [ق : 37]

الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه. فمن كان شهوده في النعم هذا الشهود¹؛ متى يتفرغ للالتذاذ بها؟ وكذلك في الرزايا؛ هي في نفسها مصائب وبلايا، ويتضمنها من التكليف ما تتضمنه النعم من طلب الصبر عليها، ورجوعه إلى الحق في رفعها عنه، وتلقاها بالرضا، أو الصبر؛ الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله، وهذا غاية الجهل بالله؛ لأنك تشكو بالقوي إلى الضعيف لما تجد في حال الشكوى من الراحة، مع كونك تشتكي إلى غير مشتكى. لأنك تعلم أنه ما بيده شيء، ولا يقدر على رفع ما نزل بك إلا من أنزله، وقد علمت أن الدار دار بلاء؛ لا يخلص فيها النعيم عن البلاء وقتا واحدا، وأقله طلب الشكر من المنعم بها عليها. وأي تكليف أشق منه على النفس؟ ولذلك قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾² لجهلهم بالنعم أنها نعم يجب الشكر عليها. يؤيد ما قلناه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾³ في حق راكب البحر إذا اشتد الريح عليه ويرد. فبما فيها من النعمة يطلب منه الشكر عليها، وبما فيها من الشدة والخوف يطلب منه الصبر، فافهم، وتدبر كلام الله تعظم. وما أنزله الله إلا تذكرة لليب، كما قال: ﴿لِيَذَّبَ آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾⁴ ولا تكن ممن ليس له منه نصيب إلا البلاغ.

* * *

فصل

في اليوم العقيم⁶

وسمي: عقيما؛ لأنه لا يوم بعده أصلا. وهو من أيام الأسبوع يوم السبت، وهو يوم الأبد. فنهأزه نور لأهل الجنة دائم لا يزال أبدا، وليله ظلمة على أهل النار لا يزال أبدا. ولهذا يموتون أهل الكبائر فيها الذين يخرجون منها بعد العقوبة إلى الجنة، إذ لا خلود في النار إلا لأهلها الذين هم أهلها. يقول رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماهم الله فيها إماتة» الحديث، وهو صحيح. فينامون فيها نومة حتى لا يحسوا بالنار إذا مستهم عندما تنسلط على آلات المعاصي بالأكل وهي الجوارح، والإيمان يمنع من تلخصها إلى القلب؛ فهذه عناية التوحيد الذي كان في قلوبهم.

1 ص 82

2 [سبا : 13]

3 [إبراهيم : 5]

4 ص 82

5 [ص : 29]

6 العقيم ما يوجب أن لا يولد منه؛ فلا تكون له ولادة على مثله.

فعلم التوحيد يميتهم في النار مَوْتَهُ النَّائِمِ في حال نومه، والإيمان على باب النار ينتظرهم. حتى إذا بعثهم الله من تلك النومة، وهم قد صاروا خفماً، أخرجهم سبحانه- فغمسهم في نهر الحياة¹؛ «فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حِمْل السيل»، ثم يدخلون الجنة. فلا يبقى في النار مَنْ عَلم أَنَّ الله إله واحد في الدنيا جملة واحدة. ولأهل الجنة في الجنة مقادير يعرفون بها انتهاء مدة طلوع الشمس إلى غروبها في الدنيا. وإن لم يكن في الجنة شمس، فالحركة التي كانت تسير بالشمس فيظهر من أجلها طلوعها وغروبها- موجودة في الفلك الأطلس الذي على الجنة، وهو سقفاها، والحركة بعينها فيه موجودة. ولأهل الجنة كشف ورؤية إلى المقادير التي فيه، المعبر عنها بالبروج. فيعلمون بها حد ما كان عليهم في الدنيا، مما يسمى بكرة وعشياً.

وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا حالة تسمى: الغداء والعشاء؛ فيتذكرونها هنالك؛ فيأتيهم الله عند ذلك برزق يرزقهم فيها كما قال: ﴿لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾² وهو رزق خاص، في وقت خاص، معلوم عندهم. وما عدا ذلك فأكلها دائماً لا ينقطع. والدوام في الأكل إنما هو عين النعيم مما يكون به الغداء للجسم، ولكن لا يشعر به كثير من الناس، إلا العلماء بعلم الطبيعة، وذلك أعني صورة قوله: ﴿أَكْلُهَا دَائِمٌ﴾³ أَنَّ الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع؛ فذلك ليس بغذاء، ولا بأكل على الحقيقة. وإنما هو كالجابي الجامع المال في خزانته، والمعدة خزانة لما جمعه هذا الأكل من الأطعمة والأشربة⁴، فإذا جعل فيها أعني في خزانة معدته- ما اختزنه فيها، ورفع يده؛ حينئذ تتولأها الطبيعة بالتدبير، وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال، ويغذيه بها في كل نفس يخرج عنه دائماً؛ فهو لا يزال في غذاء دائم. ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل متغذٍّ، والله حكيم. فإذا خلت الخزانة؛ حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به. فلا يزال الأمر هكذا دائماً أبداً. فهكذا صورة الغذاء في المتغذي؛ فالمتغذي في كل نفس دنيا وآخرة.

وكذلك أهل النار -وقد وصفهم الله بالأكل والشرب فيها- على هذا الحد، إلا أنها دار بلاء. فيأكلون عن جوع، ويشربون عن عطش. وأهل الجنة يأكلون ويشربون عن شهوة؛ لالتذاد، لا عن جوع؛ فإنهم ما يتناولون الشيء المسمى غذاء إلا عن علم بأن الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ما كان مختزناً فيه؛ فيسارع إلى الطبيعة بما تدبره. فلا يزال في لذة ونعيم، لا يحوج الطبيعة إلى طلب حاجة؛ للكشف الذي هم عليه. كما أَنَّ أهل النار في الحجاب؛ فلا يعلمون هذا القدر؛ فيجوعون ويظمؤون؛ لأن المقصود منهم

1 ص 83
2 [مریم : 62]
3 [الرعد : 35]
4 ص 83ب

أن يتألموا. فتبين لك أنه لا لذة إلا العلم، ولا ألم إلا الجهل.

والشمس¹ مكورة قد نزع نورها في أعينهم²؛ طالعة على أهل النار وغاربة، كما تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها. وكذلك القمر؛ يسبحان، وجميع الدراري على صورة سباحتهم الآن في أفلاكهم؛ لكنها مطموسة في أعينهم. فعلى ما هو الأمر في نفسه، هم الذين طمس الله أعينهم -إذ شاء- عن إدراك الأنوار التي في المنيرات؛ فالحجاب على أعينهم. كما نعلم أَنَّ الشمس هنا في حال كسوفها؛ ما زال نورها منها، وإنما القمر حجبها عنا. ولو لم يكن كذلك ما عرف أهل التعاليم متى يكون الكسوف، ومم يذهب منها في الكسوف عن أعيننا، ويقع ذلك على ما ذكره. فلو كان من الأمور التي لا تجري على مقادير موضوعة وموازن محكمة، قد أعلمها الله من وقته لطلب مثل هذا العلم؛ ما علمه. وهذا لا يقدح في قولنا: إِنَّ الشمس قد كشفت، أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا. فإن هذا القدر وهذه الصورة ما شئ من يمنعها أن يُصطلح على أن يطلق عليها اسم كسوف، وكسوف، وتكوير، وطمس.

فيشهد أهل النار أجرام السيارة طالعة عليهم وغاربة، ولا يشهدون لها نوراً؛ لما في الدخان من التطفيف. فكما كانوا في الدنيا عمياً عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق؛ كذلك هم في النار عمي عن إدراك³ أنوار هذه السيارة وغيرها من الكواكب، ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾⁴ وإنما كان "أضل سبيلاً" فإنه في الدنيا يجد⁵ من يرشده إلى الطريق ولكن لا يسمع، وفي النار ما يجد من يرشده إلى طريق؛ فإنه ما شئ طريق، لكن يجد من يندمه على ما فاته؛ ليزيده حسرة إلى حسرته، وعذاباً إلى عذابه. فليل أهل النار لا صباح له، ونهار أهل الجنة لا مساء له، أي لا ليل فيه.

فمن وعظ الناس في عقده؛ طلباً منه بذلك أن ينفع الناس؛ فما عرف الله. بخلاف المذكر؛ فإنه يذكر ويعظ بما عنده، ويعلم أَنَّ من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء، ومن الناس من يزيده مرضاً إلى مرضه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ﴾ وهي واحدة ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾⁶ بورود العافية عليهم ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَّادَتْهُمْ رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ﴾⁷

1 ص 84
2 "في أعينهم" ثابتة في الهامش بقلم الأصل وإشارة التصحيح.
3 "أنوار ما جاءت.. إدراك" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب
4 [الإسراء : 72]
5 ص 84ب
6 [التوبة : 124]
7 [التوبة : 125]

والسورة واحدة والمزاج مختلف. ولا يعرف تحقيق هذه الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن العقار الفلاني فيه شفاء لمزاج خاص من مرض خاص، وهو داء وعلة لمزاج خاص، وزيادة مرض في مرض خاص. فالطبيب أحق الناس علماً بهذه الآية. وكذلك طبيب القلوب فيما يؤمنها ويخفيها.

فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من مأمنه، ويظهر له بصورة من يعتقد فيه؛ ليستدرجه إلى صورة الحق، بالحق الذي يليق به. ولكن وقع الأمر الإلهي في العالم بخلاف هذا؛ لأن مشيئة¹ الله تعلقت بأن الله لا يجمعهم على الهدى. وإنما الطريق في ذلك فمعلوم عند الله وعند أهله، لا يشكون فيه.

فإن الذي يعتقد في مخلوق ما من حجر، أو نبات، أو حيوان، أو كوكب، أنه إله؛ وهو يعبد به ويخاطبه ذلك الإله المشهود له على الكشف بما هو الحق عليه؛ لرجع إلى قوله لاعتقاده فيه، كما يرجع إلى قوله في الآخرة، ويتبرأ منه كما تبرأ إله منه، والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك في حق من يعبد. لكن العلم السابق والمشيتة الإلهية منعا من ذلك؛ ليكون الخلاف في العالم. فجرى الأمر على ذلك في الدنيا وبعض الآخرة، ويرجع الأمر إلى حكم أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعت كل شيء ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب التاسع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازلة: منزل من دخله ضربت عنقه، وما بقي أحد إلا دخله

لَوْلَا وُجُودُ الْحَقِّ فِي الْخَلْقِ لَمْ يَتَّقْ مَنْ يَتَّقِي وَمَنْ يَتَّقِي
قُلْتُ¹ لَهُ: إِنْ كُنْتُ لِي مُفْنِيًا² مِنْ غَيْرَةِ تَحَكُّمٍ فَاسْتَبَقِ
مَا أَنَا غَيْرٌ لَا وَلَا عَيْنُكُمْ لِأَنِّي أَعْلَمُ مَنْ يُلْقِي
فَانْظُرْ إِلَى الْحِكْمَةِ مَكْشُوفَةً فِي الْحَقِّ إِذْ يَنْعَثُ بِالْحَقِّ

وهذا هو منزل الاتحاد الذي ما سلم أحد منه، ولا سيما العلماء بالله الذين علموا الأمر على ما هو عليه، ومع هذا قالوا به. فمنهم من قال به عن أمر إلهي، ومنهم من قال به بما أعطاه الوقت والحال، ومنهم من قال به ولا يعلم أنه قال به. فأحوال الخلق مختلفة فيه.

فأما أصحاب النظر العقلي فأحاله؛ لأنه عندهم تصوير الذاتين ذاتا واحدة، وذلك محال. ونحن وأمثالنا يرى ذاتا واحدة، لا ذاتين. ويجعل الاختلاف في النسب والوجوه، والعين واحدة في الوجود.

والنسب عدمية، وفيها وقع الاختلاف. فتقبل الضدين الذات الواحدة من نسبتين مختلفتين. فالحق يقول: ﴿فَأَجِزْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾³ ويقول: هو القاتل على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» ويقول: «كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره، ولسانه، ويده، ورجله» وغير ذلك؛ قولا شافيا؛ لأنه ذكر أحكامها، فقال: «الذي يبسط بها، ويسعى بها، ويتكلم به، ويسمع به، وبصره - به» ويعلم، ومعلوم أنه يسمع بسمعه⁴، أو بذاته يسمع. وعلى كل حال؛ فجعل الحق هويته عين سمع عبده، وبصره، ويده، وغير ذلك. فإما ذات العبد، وإما صفته، وإما نسبه؛ فهذا قول الحق الذي فيه يمترون. والمالك يقول مع علمه بذلك:

1 ص 85 ب
2 ق: "مفها" وصحت في الهامش مع إشارة التصويب.

3 [التوبة: 6]

4 ص 86

5 أضاف في الهامش: "يسمعه بسمع" وكتب: "صح" عليها وكذلك كتب هنا ليشير إلى صواب التعبيرين معا.

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾¹ والجن يقول: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾² والرسول يقول: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾³ ومن الناس من يقول: ﴿إِنَّا لَمُرْدُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴾⁴ والسموات والأرض والجبال تأبى وتشفق من حمل الأمانة، وتقول: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾⁵ فما في العالم إلا من نسب الفعل إليه، أي إلى نفسه، مع علم العلماء بالله أن الفعل لله لا لغيره. والله يقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁶ فأضاف العمل إليهم، وهو خالقه وموجده، أعني العمل.

فَأَيْنَ حَالُ الدَّعَاوَى مِنْ حَالِ مَنْ يَتَّبِعُهَا
وَالْأَمْرُ فِي الْعَيْنِ فَزِدْ أَحْكَامَهُ فِيهِ تَتَرَى

وقال الهدهد: ﴿أَخْطُتُ﴾⁷ علما ﴿بِمَا لَمْ يَخْطُ بِهِ﴾⁸ و﴿قَالَتْ نِفْلَةً يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾⁹ وقال الله: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾¹⁰ وقالت الجلود: ﴿أَنْطَقْنَا﴾¹¹ الله الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ¹² وقال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾¹³ فما ترك شيئا من المخلوقات إلا وأضاف الفعل إليه.

إلا أن هذا المنزل لا يتمكن لمن دخله أن يرأس عليه أحد من جنسه، لا، بل ولا أحد من المخلوقين، وهو تعريف إلهي في حضرة خيال. ومقامه أن يكشف له عن ماهية أحكام نفسه؛ فيرى أنه مُحال أن يرأس عليه أحد، فإن كشف له عن ماهيات أحكام¹³ نفوس العالم؛ يرى أنه من المحال أن يرأس على أحد، أو يرأس عليه أحد؛ فإن الأمر واحد في نفسه؛ والواحد لا يرأس على نفسه. وهو مشهد عزيز؛ العالم كله فيه، ولا يعلمه إلا من شاهده.

- 1 [البقرة : 30]
- 2 [الأعراف : 12]
- 3 [المائدة : 117]
- 4 [النازعات : 10]
- 5 [فصلت : 11]
- 6 [الصفافات : 96]
- 7 [النمل : 22]
- 8 [النمل : 18]
- 9 [النور : 24]
- 10 ص 86
- 11 [فصلت : 21]
- 12 [الاسراء : 44]

13 "محال أن.... أحكام" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب.

ثم من هذا المقام ما تخيله من لم يطلع على صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه، من قوله تعالى:- «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فتخيل أنه عينه الثابت في العدم ربما حصل لها الوجود، لما رآه من حكم عينها في وجود الحق، حتى انطلق عليه اسم هذا العين. وما علم أن الوجود (ليس إلا) وجود الحق، والحكم حكم الممكن، مع ثبوته في عدمه.

فلما تخيل بعض الممكنات هذا التخيل من اتصافه بالوجود؛ حكم بأنه قد شارك الحق في الوجود؛ فصَحَّ له المقام: مقام الجمع؛ بوجود الحق في الوجود، وفي نفس الأمر؛ الوجود عين الحق، ليس غيره. فلما أدخله حضرته تعالى- ضرب عنقه، أي أزال جماعته؛ لأنَّ العنق¹ الجماعة. فلما زال عنه إطلاق الجماعة عليه؛ بما أعطاه² من أحدية الأمر، وعلم أنه جمل في إمكانه نفسه، وأنَّ جميع الممكنات مثله في هذا الحكم، وهو قوله: "وما بقي أحد إلا دخله" أي في نفس الأمر: ما تمَّ إلا أحدية مجردة؛ علمها من علمها، وجملها من جملها. وهذا الحكم يظهر في الشهادة في وجود الحق بالاسم الخاص الذي لذلك الممكن، الذي يقال فيه: إنه عالم وجاهل، وما كان من الأساء، والأساء والأحكام للممكنات، والوجود للحق، فاعلم ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

- 1 ص 87
- 2 كتب فوقها: "طالعه" مع إشارة التصويب.
- 3 [الأحزاب : 4]

في معرفة منازل: من ظهر لي؛ بطنْتُ له،
ومن وقف عند حدِّي؛ اطلَّعتُ عليه

ظُهُوري بَطْنُ الحَقِّ في كُلِّ مَوْطِنٍ وَحَدِّي وَجُودُ الحَقِّ في كُلِّ مُطَلَعٍ
فَإِنْ كَانَ عَيْنِي فِي وَجُودِي؛ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ؛ لَمْ يَظْهَرْ وَضَائِقُ مَنْ اتَّسَعَ
فِيَا خَيَّةَ الأَكْوَانِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا وَيَا سَعْدَهَا إِنْ كَانَ فِي عَيْنِهَا طَلَعٌ
هُوَ¹ البرُّقُ إِلَّا أَنَّهُ حُلِبَ فَمَا يُسَبِّحُهُ رَعْدٌ وَلَا مَطَرٌ يَقَعُ

اعلم -أيُّدنا الله وإياك- أن الله تعالى -يقول عن الهويَّة: ﴿هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ﴾² وما ثمَّ إلا أنا وهو،
وكان ولم يكن ثمَّ كنت. وعند وجودي قسم الصلاة بيني وبينه نصفين، وما ثمَّ إلا مُصَلٍّ ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾³ وهو السمع والبصر منِّي. فما أسمع إلا نفسه؛ فهو الأوَّلُ والآخِرُ، ما هو أنا؛ فَإِنَّ الآلَةَ لَا
حُكْمَ لَهَا إِلَّا بِالصَّانِعِ بِهَا، كما كان صانعاً فيها، فصنع فيها بها وبنفسه بها من حيث قبولها، وبنفسه من حيث
تجليه بخطابه.

تَعَدَّدَتِ الأَغْيَانُ والأُمُورُ وَاحِدٌ وَأَشْهَدَتِ الأَكْوَانُ وَاللَّهُ شَاحِدٌ
فَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ مَا تَمَّ غَيْرُهُ أَقَرُّ بِتَوْجِيدِكَ⁴ هُوَ جَاحِدٌ

فإذا ظهرتُ بعيني في ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁵ بطنَ تعالى -في خطابي وسمع إيماني بِسَمْعٍ: «أئنِّي
عليَّ عبدي» فسَمَى آخِرَتَهُ عبداً، وفي الجواب هو الربُّ. فالأُولَيَّةُ رَدَّهَا لي؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ حَتَّى قُلْتُ، كما
أُنِّي لَمْ أَوْجِدْ حَتَّى قَالَ؛ فَكُنْتُ أَوَّلَ سَامِعٍ، وَكَانَ أَوَّلَ قَائِلٍ، ثُمَّ كُنْتُ أَوَّلَ قَائِلٍ، وَكَانَ أَوَّلَ سَامِعٍ. فَتَعَيَّنَ
الباطن والظاهر ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁶ بي وبنفسه. وما ظهر إلا بي، وما بطن إلا بي، وما⁷ صَحَّتْ

1 ص 87 ب

2 [الحديد : 3]

3 [النور : 41]

4 مكتوب مقابلها على الهامش "لا" من غير إشارة التصويب أو الإدخال.

5 [الفاتحة : 2]

6 [الحديد : 3]

7 ص 88

الأُولَيَّةُ إِلَّا بي، وما ثبتت الآخِرِيَّةُ إِلَّا بي؛ فأنا كُلُّ شَيْءٍ؛ فهو بي علم. فلو لم أكن؛ بمن كان يكون عالماً؟ فأنا
أعطيتُه العلم، وهو أعطاني الوجود؛ فارتبطت الأمور بيني وبينه. وقد اعترف لي بذلك في تقسيمه الصلاة
بينني وبينه على السَّوَاءِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لي، كما أنا له؛ فلا بدَّ مِنِّي ومنه؛ فلا بدَّ من واجب وممكن. ولو لم
يكن كذلك لكان عاطلاً غير حال. فأنا زينته فهو أرضي ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾¹ فظهر
اقتدارُه، ونفوذُ أحكامه، وسلطانُ مشيئته. فلو لم أكن؛ لم تكن زينته.

ثُمَّ قَلَبَ الأَمْرَ؛ فجعلني أرضاً، وكان زينته لي. وقادني الإمامة، فلم أجد على مَنْ أكون إماماً إلا عليه،
وعين إمامتي ما زيتني به، وما زيتني إلا بهويَّته؛ فهو سمعي، وبصري، ولساني، ويدي، ورجلي، ومؤيدي،
وجعلني نورا كلي؛ فزيتني به له. ﴿وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾² وهو ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾³. وذكر
أَنَّ الأَرْضَ ذُلُولٌ⁴، وهل ثمَّ أذلَّ مِنِّي، وأنا تحت عزِّته؟ ولَمَّا خلق الخلق، وعزَّفتي بما خلق، قال لي: اجعل
بالك، وتشرَّح في صني بخلقِي. فكلف، وأنا أنظر إلى ما يريد إظهاره مما لا علم لي به. فخذَّ الحدود؛
فتجاوزتُها العبيد، وقال؛ فلم يُسمع له مقال، وأمر؛ فلم يُمتثل أمرُه ابتداءً، ونهى؛ فلم يُمتثل له نهْيٌ
ابتداءً، وقال؛ فاعترض: ﴿أَتَجْعَلُ⁵ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾⁶ فجعلوا نظرهم أصلح من نظره، وعلمهم أتمَّ من
علمه.

فقال لي: أنت قلت⁷ إنَّك ذلول، ولا ذلَّةُ أعظم من ذلَّتكَ، وأيُّ ذلَّةُ أعظم من ذلَّةٍ من أذلَّه الذليل؟
هذا الملكُ يَعْتَرِضُ هذا الخليفة؛ وليَّته ونهيَّته؛ فعصى هذا اللعين، أمرته بالسجود؛ فأبى وادَّعى الخيرية على
مَنْ هو خير منه! فهل رأيتُ بعينك إلا من اعترف بعظمتي ونفوذ اقتداري، ومع ذلك: خالفتي، واعترض
عليّ، وتعدَّى حدِّي. فلو كانت عزِّي وعظمتي حالاً لهم، زيتتهم بها؛ ما وقع شيء من ذلك. فهم أرض
مرداء جرداء؛ لا نبات فيها؛ فلا زينة عليها. فعلمتُ أَنَّهُ مِنِّي أثبتُّ عليّ؛ فزيتهم بي؛ فزيتني؛
فَعَظَّمُونِي، وما عَظَّمَنِي إِلَّا زيتني. فقال المعترض: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾⁸ وقال مَنْ نهيَّته: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾⁹

1 [الكهف : 7]

2 [الزمر : 69]

3 [النور : 35]

4 ق: ذلولا

5 ق: كيف تجعل

6 [البقرة : 30]

7 ص 88 ب

8 [البقرة : 32]

9 [الأعراف : 23]

وقال من خالف أمري: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾¹ فأين هذا المقام من ذلك؟ وأين دار رضوان من دار مالك؟ ﴿فَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾² فمن العزيز والمن الذليل؟!

فلولا ما اطلع علي من تجاوز الحدود والرسوم؛ ما رجعوا إلى حدودهم. فإن الإطلاع ما يكون إلا من رفيع، وهو رفيع الدرجات. فاعترفوا كما قلنا- بجهالتهم، وظلمهم أنفسهم، وخوفهم من تعدي حدود سيدهم. فقال: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ وتجاوزهم حدود سيدهم ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾³ فإن الله للرحمة خَلَقَهُمْ، ولهذا تسمى بالرحمن، واستوى به على العرش. وأرسل أكل الرسل، وأجلهم قدرا، وأعمهم رسالة: رحمة للعالمين، ولم يَخْصْ عالما من عالم؛ فدخل المطيع والعاصي، والمؤمن والمكذَّب، والموحد والمُشْرِك؛ في هذا الخطاب الذي هو مستقَى العالم.

ولما أعطاه ﷺ مقامه الغيرة على جناب الله تعالى- وما يستحقه؛ أخذ يقنط في صلاته شهرا؛ يدعو على طائفة من عباد الله بالهلاك: رعل، وذكوان، وعصية؛ عصت الله ورسوله. فأنزل الله عليه وحيه بواسطة الروح الأمين: «يا محمد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سببا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة» أي لترحم مثل هؤلاء، كأنه يقول له: بدّل دعائك عليهم، كنت تدعوني لهم. ثم تلا عليه كلام ربه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁴ أي لترحمهم. فإنك إذا دعوتهم لهم ربما وقفتهم لطاعتي؛ فترى سرور عينك وقرتها في طاعتهم. وإذا لعنتهم، ودعوت عليهم، وأجبت دعاءك فيهم؛ لم يتمكن أن آخذهم إلا بأن يزيدوا طغيانا وإثما مبينا. وذلك كله إنما كان بدعائك عليهم؛ فكأنك أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نواخذهم به.

فتنبه رسول الله ﷺ لما آدبه به ربه، فقال ﷺ: «إن الله أدبني فحسن أدبي» وقال بعد ذلك: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». وقام ليلة إلى الصباح لا يتلو فيها إلا قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾⁵ وهو قول عيسى عليه السلام والله تعالى- قد قال له لما ذكر رسله:

1 [الحشر: 16]

2 [هود: 123]

3 [الزمر: 53]

4 ص 89

5 "الموحد والمُشْرِك" تابان في الهامش بقلم الأصل.

6 [الأنبياء: 107]

7 "وإذا لعنتهم... فيهم" تامة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

8 ص 89 ب

9 [المائدة: 118]

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِذَاهُمْ اُفْتَدِيهِ﴾¹ وكان من هدى عيسى عليه السلام هذه الآية التي قام بها رسول الله ﷺ ليلة كله إلى الصباح. أين هذا المقام من دعائه ﷺ على رعل وذكوان؟. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ وما خص ذنبا من ذنب، كما لم يَخْصْ إسرافا من إسراف، كما لم يَخْصْ في إرسال محمد ﷺ عالما من عالم ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَنُورُ الرَّحِيمُ﴾² بالآلف واللام للشمول مع عبارة الدارين- فلا بد من شمول الرحمة.

ولولا أن الأمور قد عين الله لها آجالا مستمارة، وأياما معدودات؛ لكان عين الانتقال بالموت إلى الله عين الرحمة بهم التي تكون لهم؛ بعد استيفاء الحدود؛ لتعديهم الحدود. فتعديهم الحدود هو الذي أقام عليهم في الدار الآخرة الحدود، كما أقامها على بعضهم في الدار الدنيا. فما مات أحد من خلق الله إلا كما ولد مؤمنا، وما وقع الأخذ إلا مما كان بين الإيمانيين؛ فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وباطنه فيه الرحمة.

ولهذا قال: "من ظهر لي بطنته له" لأنه ما ظهر أحد لله؛ حتى فارقه؛ إذ لو لم يفارقه؛ لما ميز نفسه عنه. فَبَطَّنَ الْحَقُّ في ظهوره؛ فهو السور الذي ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾³ والناس لا يشعرون. والكلام في هذا الباب لا يتناهى فصوله. وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف- إن شاء الله- ﴿لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾⁴ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 [الأَنْعَامُ: 90]

2 [الزمر: 53]

3 ص 90

4 [الحديد: 13]

5 [ق: 37]

6 [الأحزاب: 4]

الباب الأحد وأربعائة

في معرفة منازل: الميت والحي

ليس له إلى رؤيتي من سبيل

قَدْ اسْتَوَى الْمَيِّتُ وَالْحَيُّ فِي كَوْنِهِمْ مَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ
مَتَّى فَلَا نُورَ وَلَا ظُلْمَةَ فِيهِمْ وَلَا ظِلَّ وَلَا فِي
رُؤْيَاهُمْ إِلَيَّ مَعْدُومَةٌ فَلَنَشْرُهُمْ فِي كَوْنِهَا طَيِّ
وَفَهْمُهُمْ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُمْ عَنْهُ إِذَا حَقَّقْتُهُ عِيَّ

قال الله ﷻ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾² وقال ﷻ لموسى ﷺ: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾³ وكل مرئي لا يرى الراي إذا رآه منه إلا قدر منزلته ورتبته، فما رآه، وما رأى إلا نفسه. ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الراين؛ إذ لو كان هو المرئي ما اختلفوا. لكن لما كان هو مجلي رؤيتهم أنفسهم؛ لذلك وصفوه بأنه مُتَجَلٍّ؛ وأنه يرى. ولكن شغل الراي برؤية نفسه في مجلي الحق حجبته عن رؤية الحق. فلذلك لو لم تبد للراي صورته، أو صورة كون من الأكوان؛ ربما كان يراه. فما حجبنا عنه إلا أنفسنا.

فلو زلنا عنا ما رأيناه؛ لأنه ما كان يبقى ثم يزولنا - من يراه. وإن نحن لم نزل فما نرى إلا أنفسنا فيه، وصورنا، وقدرنا، ومنزلتنا. فعلى كل حال ما رأيناه. وقد تتوسع فنقول: قد رأيناه ونصدق. كما أنه لو قلنا: رأينا الإنسان صدقنا في أن نقول: رأينا من مضى من الناس، ومن بقي، ومن في زماننا؛ من كونهم إنسانا، لا من حيث شخصية كل إنسان. ولما كان العالم أجمعه وآحاده على صورة حق، ورأينا الحق، فقد رأينا وصدقنا. وإن نظرنا إلى عين التمييز في عين عين لم نصدق.

وأما قوله ﷻ في حديث الدجال ودعواه أنه إله، فعهد إلينا رسول الله ﷺ أن أحدنا لا يرى ربه حتى يموت؛ لأن الغطاء لا ينكشف عن⁴ البصر إلا بالموت، والبصر من العبد هويته الحق؛ فعيئك غطاء على

1 ص 90
2 [الأنعام : 103]
3 [الأعراف : 143]
4 ص 91

بصر الحق؛ فبصر الحق أدرك الحق وراه، لا أنت. فإن الله ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ﴾¹ ولا أطف من هويته تكون عين بصر - العبد، وبصر - العبد لا يدرك الله، وليس في القوة أن يفصل بين البصرين. و﴿الْحَبِيرُ﴾ علم النوق؛ فهو العليم خبيرة أنه بصر العبد في بصر العبد، وكذا هو الأمر في نفسه، وإن كان حيا. فقد استوى الميت والحي في كون الحق تعالى - بصرهما، وما عندهما شيء، فإن الله لا يحل في شيء، ولا يحل فيه شيء؛ إذ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾²؛

فَكُلُّ سَمْعٍ وَبَصَرٍ هَوِيَّةُ الْحَقِّ وَقَدْ
فَانْظُرْ إِذَا أَبْصَرْتَ مَنْ تُبْصِرُهُ وَتَرَى الْعَدَدُ
وَكُنْ بِهِ مُعْتَرِفًا فِي كُلِّ غَيٍّ وَرَشْدُ

1 [الأنعام : 103]
2 [الشورى : 11]

الباب الثاني وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ غلبني غلبته،

وَمَنْ غلبته غلبني؛ فالجنوح إلى السلم أَوْلَى

مَنْ غَالَبَ الْحَقُّ مَا يَنْفَكُ ذَا نَصَبٍ
فَاجْتَنَحْ¹ إِلَى السَّلْمِ لَا تَجْنَحْ إِلَى الْحَرْبِ
إِنِّي نَصَحْتُكَ فَاسْمَعْ مَا أَقُوهُ بِهِ
فَاحْذَرْ فَدَيْتُكَ أَفْلاكَ تَدُورُ بِمَا
لَوْ جَاءَكَ الْمَلَأُ الْعُلُويُّ مُبْتَلِيَا
وَائْزَعْ إِلَيْهِ وَقُلْ: يَا مُنْتَهَى أَمَلِي
وَلَا يَزَالُ مَعَ الْأَنْفَاسِ فِي تَعَبٍ
وَإِنْ تَحَارَبَ فَخَيْلُ اللَّهِ فِي الطَّلَبِ
إِنَّ الْهَلَكَانِ مَقْرُونَانِ بِالْحَرْبِ
لَا تَرْضِيهِ وَخَفَ مَصَارِعُ الثُّوبِ
بِالْحَرْبِ سَلْمٌ لَهُ وَجُدٌ فِي الْهَرَبِ
أَلَسْتُ تَعْلَمُ أَنَّ الْعِزَّ فِي الْحُبِّ

قال الله ﷻ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾². اعلم أنه قد تقرّر عند أصحاب الأفكار أنّ لله صفات وأسماء لها مراتب، وللعبد التخلّق والتحليّ بها على حدّ مخصوص، ونعت منصوص عليه، وحال معيّن؛ إذا تعدّى ذلك العبد، كان للحقّ منازعا واستحقّ الإقصاء والطرْد³ عن القرب السعاديّ، كما ورد في قوله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحداً منها قصمته».

وللعبد صفات وأسماء تليق به، قد داخله الحقّ في الاتّصاف بها مما تحيله العقول، ولكن وردت به الشرائع، ووجب الإيمان بها. فلا يقال: كيف؟ مع إطلاقها عليه قرينة وإيمانا؛ مَنْ لم يقل بها وأنكرها، فقد كفر ومرق من الإسلام، وَمَنْ تأوّلها كان على قدم الغرور. فلا تُعلم نسبتها إلى الله إلّا بإعلام الله. وكذلك كلّ اسم تحلّينا به من أسمائه، أيضا، مجهول النسبة إليه عندنا، إلّا أن يُعلّمنا الله؛ فنعلم ذلك بإعلامه. فالكلّ على السواء: ما لنا، وما له.

فلَمَّا عَيَّنَ مَا عَيَّنَ لَهُ، وَتَحَلَّيْنَا بِهِ، سَمِيَ ذَلِكَ: مغالبة مَنّا للحقّ. وَلَمَّا عَيَّنَ مَا عَيَّنَ لَنَا، وَاتَّصَفَ بِهِ، سَمِيَ

ذلك: مغالبة من الحقّ. وموضع الجنوح إلى السلم من هذا الأمر؛ هو أن تردّ الكلّ إليه. فما أعطانا من ذلك -ولو أعطانا الكلّ- قبلناه على جهة الإنعام.

واعلم أنّ سبب المنازعة والمغالبة أمران: الاستخلاف الذي هو الإنابة¹، والخلق على الصورة. فلا بدّ للخليفة أن يظهر بكلّ صورة يظهر بها مَنْ استخلفه؛ فلا بدّ من إحاطة الخليفة بجميع الأسماء والصفات الإلهيّة التي يطلبها العالم الذي ولّاه عليه الحقّ سبحانه. ولَمَّا اقتضى الأمر ذلك أنزل أمرا منه إليه سمّاه شرعا، بيّن فيه مصارف هذه الأسماء والصفات الإلهيّة، التي لا بدّ للخليفة من الظهور بها، وعهد إليه بها. فكلّ نائب في العالم فله الظهور بجميع الأسماء، ومن النّوّاب مَنْ أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهيّ إليه بها، وقام بالعدل في الرعايا، واستند إلى الحقّ في ذلك؛ كملوك زماننا اليوم مع الخليفة. فمنهم السمع والطاعة فيما يوافق أغراضهم، وما لا يوافق؛ فهم فيه كما هم في أصل توليتهم ابتداء. ومنهم من لا يعمل بمكارم الأخلاق، ولا يمشي بالعدل في رعيّته؛ فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق، والمغالب لجناب الحقّ في مغالبتة رسل الله؛ كقارعون صاحب موسى عليه السلام وأمثاله.

والحقّ له الاقتدار التامّ. لكن من نعوته الإهمال، والحلم، والتراخي بالمواخظة، لا الإهمال؛ فإذا أخذ لم يُثَلّت. وزمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح، واستدراك الفائت، والجبر بمن قام بمصالح الأمور المرضيّة عند الله تعالى -المستأمة خيرا، الموافقة لما نزلت بها الشرائع. غير أنّ هذا الإمام لم يتّصف بها من حيث ما شرعت، ولا من حيث ما أوصى الحقّ بها، ولكن اتّصف بها لكونها مكارم الأخلاق العرفيّة؛ عرف الحقّ قدرها، وأثنى على من اتّصف بها، كما قال ﷺ في تاريخ ميلاده عن كسرى وهو من جملة النّوّاب الملوك³، قال: «ولدت في زمان الملك العادل» فسماه ملكا، ووصفه بالعدل، وإن كان فيه على غير شرع منزل؛ فهو صفة مرعيّة عند الله، وسمّاه ملوكا؛ وإن كان الحقّ ما استخلفهم بالخطاب الإلهيّ على الكشف، لكنهم تّوايه من وراء الحجاب. فإذا ظهروا بصفات ما ينبغي للملك أن يظهر بها، ولم يوافق بها المصارف الإلهيّة التي شرعها الحقّ بالسنة الرسل؛ نُعت ذلك بالمنازع والمغالب. فمهما ظهر كانت الغلبة له، ومهما ظهر عليه كانت الغلبة للحقّ؛ فكان الحرب سجالا له وعليه. وصورة السلم موافقة الحقّ في المصارف من غير اتّباع. وهذا كلّه فمَن قام في الملوك بنفسه.

1 نظرا لإهمال الحروف المعجمة يمكن قراءتها كذلك: الإمامة.

2 ص 92 ب

3 ص 93

1 ص 91 ب

2 [الأفعال: 61]

3 مضافة في الهامش بقلم الأصل.

4 ص 92

وَأَمَّا مَنْ¹ وَلَّاهُ الْحَقُّ مِنَ الرِّسَالِ فَلَيْسَ إِلَّا الْعَدْلُ الْحَضُّ، وَلَا تُصَوِّرُ مَنَازِعَةً مِنْ أَوْلَئِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا الْأُمَّةُ الَّذِينَ اسْتَنَابَهُمُ اللَّهُ، وَاسْتَخْلَفَهُمْ بِتَقْدِيمِ الرِّسَالِ إِيَّاهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا شَرَعَ فِي عِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَهُمْ عَلَى قَسَمَيْنِ: قَسَمٌ يَعْدِلُونَ بِصُورَةِ حَقٍّ وَلَا يَتَعَدَّوْنَ مَا شَرَعَ لَهُمْ، وَالْقَسَمُ الْآخَرُ قَاتِلُونَ بِمَا شَرَعَ لَهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى² مَا دَعَا إِلَيْهِ فِي الْمَصَارِفِ الَّتِي دَعَاهُمُ الْحَقُّ إِلَيْهَا، وَجَارُوا عَنْ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ جَائِرُونَ قَاسِطُونَ؛ فَهُمْ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ الظَّاهِرَةُ مَغَالِبُونَ وَمَنَازِعُونَ؛ فَيَهْلِكُهُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ³ يَرْجِعُونَ. فِي ذَلِكَ زَمَانٌ ذَلِكَ الْإِمْحَالُ تَظْهَرُ الْغَلْبَةُ لَهُمْ عَلَى الْحَقِّ الْمَشْرُوعِ الَّذِي يَرْضَى مَنْ اسْتَخْلَفَهُمْ. وَفِي وَقْتٍ تَكُونُ الْغَلْبَةُ لِلْحَقِّ عَلَيْهِمْ؛ بِإِقَامَةِ مَنَازِعٍ فِي مَقَابِلَتِهِ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ. وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا؛ فَقَدْ أَوجِبَ الْحَقُّ عَلَى عِبَادِهِ الْقِتَالَ مَعَهُ، وَالْقِيَامَ فِي حَقِّهِ وَنَصْرَتِهِ، وَالْأَخْذَ عَلَى يَدِ الْجَائِرِ. وَلَا يَزَالُ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، وَتَنْفُذُ الْكَلِمَةِ الْحَقِّ، وَبِتَوْحُّدِ الْأَمْرِ، وَتَعَمُّدِ الرَّحْمَةِ، وَيَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَتَرْتَفِعُ بَعْضُ النَّسَبِ، وَيَبْقَى بَعْضُهَا بِحَسَبِ الْحَلِّ وَالِدَارِ وَالنَّشْأَةِ الَّتِي تُصِيرُ فِيهَا وَإِلَيْهَا. فَإِنَّ لِلزَّمَانِ حِكْمًا، وَلِلْمَكَانِ حِكْمًا، وَلِلْحَالِ حِكْمًا، وَاللَّهُ ﴿يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾⁴ فَتَزُولُ الْمَغَالِبَةُ وَالْمَنَازِعَةُ، وَيَبْقَى الصِّلَحُ وَالسَّلَامُ فِي دَارِ السَّلَامِ إِلَى أَبَدٍ لَا يَنْقُضِي أَمْدُهُ، بَازِلٍ لَا يَعِينُهُ أَبَدُهُ، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵

إِنَّ الْخَلِيفَةَ مَنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ
لَيْسَ الْخَلِيفَةُ مَنْ قَامَتْ أَدِلَّتُهُ
لَهُ التَّقَدُّمُ بِالْمَعْنَى وَلَيْسَ لَهُ
فَيَدْعِي⁶ الْحَقُّ وَالْأَسْيَافُ تَعَصُّدُهُ
مِنْ صُورَةِ الْحَقِّ وَالْأَسْمَاءُ تَعَصُّدُهُ
مِنَ الْهَوَى وَهَوَى الْأَهْوَاءِ يَتَّصِدُهُ
تَوْقِينُ حَقٍّ وَلَا شَرْعٌ يُؤَيِّدُهُ
وَهُوَ الْكَذُوبُ وَرَجْمُ الْحَقِّ يَرْصُدُهُ

1 ثابتة في الهامش بقلم الأصل مع إشارة الإدخال.
2 ثابتة في الهامش بقلم الأصل، ورسمها "الي".
3 ص 93
4 [الأنعام : 57]
5 [الأحزاب : 4]
6 ص 94

الباب الثالث وأربعمائة

في معرفة منازلة: لا حجة لي على عبيدي؛
ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إلا قال لي: أنت عملت
وقال الحق: ولكن السابقة أسبق بلا شك؛ فلا تبدل.

وَإِنْ لَمْ أَكُنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَنَازِعِ
بِهِ فَهِيَ تَبْدُو فِي قَرِيبٍ وَشَاسِعِ
تَجَافَتْ جُنُوبِي رَغْبَةً عَنْ مَضَاجِعِي
بَعِيدٍ عَنِ الْأَكْفَاءِ لِلْكُلِّ جَامِعِ
لِحَقٍّ وَخَلَقِي ثُمَّ فَاصَتْ مَدَامِعِي
لِمَا مِلْتُ مِمَّا تَقُولُ مَسَامِعِي
إِذَا كُنْتُ حَقًّا فَالْقَالَ مَقَالَتِي
لِي الْحُجَّةُ الْبَيِّنَةُ فِي كُلِّ مَوْطِنِ
وَلَمَّا دَعَانِي لِلْحَدِيثِ مُسَامِرًا
فَقَالَ لَنَا: أَهْلًا بِأَكْرَمِ سَامِرِ
فَقُلْتُ لَهُ: لَوْلَاكَ مَا كُنْتُ جَامِعًا
فَقَالَ¹: أَتَبْكِي؟ قُلْتُ: دَمَعٌ مَسْرُوعٌ
قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾²

اعلم أَنَّ الْكَرِيمَ هُوَ الَّذِي يَتْرَكَ مَا لَهُ، وَيُؤَدِّي مَا أَوْجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْحَقُوقِ؛ كَرَمًا مِنْهُ؛ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ. ثُمَّ إِنَّهُ يَمْنَعُ وَقْتًا، وَيَطَالِبُ وَقْتًا؛ لِتَظْهَرَ بِذَلِكَ مَنَازِلَةُ الشَّافِعِ عِنْدَهُ فِي مِثْلِ هَذَا، وَكَرَمُهُ بِالسَّائِلِ فِيمَا سَأَلَهُ فِيهِ بِإِجَابَتِهِ.

وعبيد الله عبدان: عبدٌ ليس للشيطان عليه سلطان؛ وهو عبد الاختصاص، وهو الذي لا ينطق إلا بالله، ولا يسمع إلا بالله؛ فالحجة لله، لا له. ألا لله الحجة البالغة؛ فإنها حجة الله. ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله، ويسمع من الله؛ فهذا أيضا من أهل الحجة البالغة؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾³ فهو تعالى - السائل والمجيب.

وَأَمَّا عَبْدُ الْعَمُومِ فَهُوَ الَّذِي قَالَ عَنْهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي﴾⁴ فَمَا خَصَّ عبيدا من عبيد، وأضافهم إليه. وقوله: ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾⁵

1 ص 94
2 [الصافات : 96]
3 [النجم : 4]
4 [البقرة : 186]

فأضافهم إليه مع² كونهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف، ونهاهم أن يقنطوا من رحمة الله. وهذا وأمثاله أطمع إبليس في رحمة الله من عين الميتة، ولو قنط من رحمة الله لزاد إلى عصيانه عصيانا. وأخبر الله عنه في إسرافه أنه يبعثنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء؛ ليجعل فضله تعالى في مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور في قوله تعالى: ﴿وَعَذَابُهُمْ﴾³ فهو مصدق لله فيما أخبر به عنه، ممثّل لأمر الله ليشبهه في أمره، في قوله: ﴿وَعَذَابُهُمْ﴾⁴ وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء والأمر بالفحشاء من الفحشاء- فدخل تحت وعد الحق بالمغفرة؛ فزاده طمعا، وإن كانت دار النار مسكنه لأنه من أهلها. وإن حارت عليه أوزار من أتبعه من هو من أهل النار، فما حمل إلا ما هو منقطع بالغ إلى أجل، وفضل الله لا انقطاع له؛ لأنه خارج عن الجزاء الوفاق. ورحمة الله لا تخص محلا من محل، ولا دارا من دار؛ بل وسعت كل شيء؛ فدار الرحمة هي دار الوجود.

وهؤلاء العبيد المذكورون ذكرهم الله بالإضافة إليه، والإضافة إليه تشريف. فجمع في الإضافة بين العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم الذين نهاهم سبحانه- أن يقنطوا من رحمة الله، وبشرهم أنه يغفر الذنوب جميعا. ولم يعين وقتا؛ فقد تكون المغفرة سابقة لبعض العبيد، لاحقة لبعض العبيد، وبين العبيد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان.

فَمَا تَمَّ إِلَّا عَبْدُهُ وَهُوَ رَبُّهُ وَمَا تَمَّ إِلَّا رَاحِمٌ وَرَاحِمٌ

أراد بالرحيم هنا- المرحوم -اسم مفعول- مثل قتيل، وجريح، وطريد، و﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾⁶ وهي أعيان العالم، وإنما التبديل لله، لا لهم؛ ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾⁷ وفي قراءة: ﴿أَوْ نُنْسخُهَا﴾ ﴿فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾⁸ ﴿وَمَنْ يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ وهي ما بشرنا به من عموم مغفرته ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ﴾ فمن هنا، وإن كانت شرطا، ففيها راحة الاستفهام. وقال في

الجواب: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹ ولم يقل: "فإن الله يعاقب من بذل نعمة الله" فهو كما قال: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ في حال العقوبة. فما تم من يقدر يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، فيبدل نعمة الله بما هو خير منها بحسب حاجة الوقت؛ فإن الحكم له. ﴿أَوْ مِثْلَهَا﴾ والنسخ تبديل لا بذر.

ثم إنه القائل: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيرا» فمن لم يظن بالله خيرا فقد عصى أمره، وحمل ربه. وأشقى من إبليس فلا يكون، وقد أخبر الله تعالى- عنه أنه يتبرا من الكافر، ووصفه بالخوف لله رب العالمين، وقد ذكر تعالى- أنه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾² وأتم هذه الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي يمنع أن يؤثر فيه³ أمر يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده، ﴿غَفُورٌ﴾ بنية مبالغة في الغفران بعموما؛ فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم.

وقوله في ﴿مَنْ يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ إنه ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾⁴ أي يسرع تعالى- إلى من هذه صفته بالعقاب، وهو أن يعقبه فيما بدله: إن التبديل لله سبحانه ليس له؛ فعرفه أنه بيده ملكوت كل شيء. فإن الله ما قرن بهذا العقاب ألما، ومتى لم يقرن الألم بعذاب أو عقاب، فله محمل في عين الأمر المؤلم؛ فإنه لا يخاف إلا من الألم، ولا يرغب إلا في الالتئاذ خاصة. هذا يقتضيه الطبع الذي وجد عليه من يقبل الألم واللذة.

وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يحصى- كثرة، كل ذلك تعليم من الله. فلو كان الشقاء يستأصل الشقي؛ ما بسط الله لعباده من الرحمة ما بسط، ولا ذكر من الحجج ما ذكر، وهو قوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾⁵ ولا يعظم الفضل الإلهي إلا في المشركين والمجرمين، وأما في المحسنين ف﴿مَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾⁶ فإن الفضل الإلهي جاءهم ابتداء، وبه كانوا محسنين. وما بقي الفضل الإلهي إلا في غير المحسنين ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷، ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾⁸.

1 [البقرة : 211]

2 [فاطر : 28]

3 ص 96

4 [البقرة : 211]

5 [النساء : 113]

6 [التوبة : 91]

7 [الأحزاب : 4]

8 [يونس : 25]

1 [الزمر : 53]

2 ص 95

3 [الإسراء : 64]

4 "فهو مصدق...وعدمهم" مكتوبة في الهامش مع إشارة التصحيح وواضح أنها سقطت عند النقل لانفاق الكلمة الأخيرة في السطرين "وعدمهم".

5 ص 95 ب

6 [يونس : 64]

7 [البقرة : 106]

8 [الفرقان : 70]

الباب¹ الرابع وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ شَقَّ عَلَى رَعِيَّتِهِ؛ سعى في هلاك مُلْكِهِ،
وَمَنْ رَفَقَ بِهِمْ؛ بقي مُلْكًا، كُلُّ سَيِّدٍ قَتَلَ عَبْدًا مِنْ عبيده؛ فَإِنَّمَا قَتَلَ سَيَادَةَ مِنْ سَيَادَاتِهِ؛
إِلَّا أَنَا فَأَنْظُرْهُ

حُكْمُ الْإِضَافَةِ يُثَبِّتُهُ وَيُثَبِّتُنَا
لَوْلَا الْعَبْدُ لَمَّا كَانَتْ سَيَادَةُ مَنْ
قَدْ قَالَ فِي خُلْدِي مَا كَانَ مُعْتَقِدِي
عِنْدَ النَّدَاءِ كَمَا كُنَّا تَكُونُونَا
مَا يَعدُّ الْحَقُّ مَوْجُودًا لِزَلَّتْهُ
بِكُونِهِ كَانَ خَلَاقًا وَلَيْسَ لَهُ
وَبَلَّكَ حِكْمَتُهُ سُبْحَانَهُ فَيُنَا
سَادَ الْعِبَادَ وَلَا كَانُوا مَوَالِينَا
عِنْدَ النَّدَاءِ كَمَا كُنَّا تَكُونُونَا
وَكَيْفَ يَغْدُمُ مَنْ فِيهِ يُولِينَا
فِي نَفْسِهِ أَثَرٌ وَلَا يُبَارِينَا

قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾³ لم يقل: "رب نفسه" لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه.
فهذه وصية إلهية لعباده لما خلقهم على صورته، وأعطى مَنْ أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهما،
وذلك قوله ﷺ: «كلكم راع ومسئول عن رعيته» فأعلى الرعاء: الإمامة الكبرى، وأدناها إمامة الإنسان
على جوارحه، وما بينهما ممن له الإمامة على أهله، وولده، وتلامذته، ومماليكه. فما من إنسان إلا وهو مخلوق
على الصورة، ولهذا عمت الإمامة جميع الأناسي. والحكم في الكل واحد من حيث ما هو إمام.

والمُلْكُ يتسع ويضيق كما قررنا؛ فالإمام مراقب أحوال ممالكه مع الأنفاس. وهذا هو الإمام الذي
عرف قدر ما ولَّاه الله عليه وقدمه، كل ذلك ليعلم أن الله رقيب عليه، وهو الذي استخلفه، ثم نبهه على
أمر لو عقل عن الله؛ وذلك أن السيد إذا قصه عين أو حال من ساد عليه؛ فإنه قد نقص من سيادته
بقدر ذلك، وغزل بقدر ذلك. كمن أعتق شقصاً له في عبد، فقد عتق من العبد ما عتق، ولم يسر - العتق
في العبد كله إلا أن يعتق كله.

1 ص 96
2 ص 97
3 [الفاحة : 2]
4 الشقص : السهم

كذلك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه، وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات، ولم
ينظر من أحوال ما هو مأمور¹ بالنظر في أحواله من رعاياه؛ فقد عزل نفسه بفعله، ورمت به المرتبة.
وبقي عليه السؤال من الله، والوبال، والخبية، وفقد الرئاسة والسيادة، وحرمه الله خيرها، وندم حيث لم
ينفعه الندم. فإنه لو لم يسأل عن ذلك، وترك شأنه لكان بعض شيء؛ إلا الحق فإنه لا ينتقص عنه من
ملكه شيء. فإن عبده إذا مات من الحياة الدنيا؛ انتقل إليه في البرزخ، فبقي حكم السيادة لله عليه.
بخلاف الإنسان؛ إذا مات عبده؛ ماتت سيادته التي كان بها سيِّداً عليه. فهذا الفرق بيننا وبين الحق في
الربوبية. قال ﷺ: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فالعالم من علم الرفق، والرفيق، والمرفوق. فما من
إنسان إلا وهو رفيق، مرفوق به؛ فهو مملوك من وجه، مالك من وجه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات
ليتخذ بعضكم بعضاً سخرى²، والله ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾³ فنحن له، كما هو لنا، وكما نحن لنا؛ فنحن لنا وله،
وهو لنا، لا له.

وليس في هذا الباب أشكال من إضافة العلم الإلهي إلى المعلومات، ولا القدرة إلى المقدورات، ولا
الإرادة إلى المرادات، لحدوث التعلق؛ أعني تعلق كل صفة بمتعلقها من حيث العالم، والقادر، والمريد. فإن
المعلومات، والمقدورات، والمرادات، لا نهاية لها؛ فهو يحيط علماً بأنها لا تنهاى.

ولما كان الأمر على ما أشرنا إليه، وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكلمين؛ قال بالاسترسال. وعبر
آخر بحدوث التعلق. وقال الله في هذا المقام: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾⁵. وأنكر بعض العلماء من القدماء تعلق العلم
الإلهي بالتفصيل؛ لعدم التنافي في ذلك، وكونه غير داخل في الوجود؛ فيعلم التفصيل من حيث ما هو
تفصيل في أمر ما، لا في كذا على التعيين. واضطربت العقول فيه؛ لاضطراب أفكارها.

ورفع الإشكال في هذه المسألة، عندنا، أهل الكشف والوجود والإلقاء الإلهي؛ أن العلم نسبة بين
العالم والمعلومات، وما ثم إلا ذات الحق؛ وهي عين وجوده، وليس لوجوده مفتتح ولا يئتهى؛ فيكون له
طرف، والمعلومات متعلق وجوده. فتعلق ما لا يتناهى وجوداً، بما لا يتناهى معلوماً، ومقدوراً، ومراداً.
فتفطن؛ فإنه أمر دقيق. فإن الحق، عين وجوده، لا يتصف بالدخول في الوجود فيتناهى؛ فإنه كل ما

1 ص 97
2 مستنبطة من الآية: "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا" [الزخرف : 32].
3 [غافر : 15]
4 ص 98
5 [محمد : 31]

دخل في الوجود فهو متناه، والبارئ هو عين الوجود؛ ما هو داخل في الوجود؛ لأن وجوده عين ماهيته. وما سوى الحق؛ فنه ما دخل في الوجود؛ فتنهى بدخوله في الوجود، ومنه ما لم يدخل في الوجود؛ فلا يتصف بالتناهي. فتحقق ما¹ نهتكم عليه؛ فإنك ما تجده في غير هذا الموضع، وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب الخامس وأربعائة

في معرفة منازل: من جعل قلبه بيتي، وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحد ما أعطيه؛ فلا تشبهوه بالبيت المعمور؛ فإنه بيت ملائكتي، لا بيتي؛ ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهيم عليه السلام.

الْقَلْبُ يَنْتُكَ لَا يَنْتِي فَأَعْمُرْهُ	فَلَسْتُ أَذْكَرُ شَيْئًا أَنْتَ تَذْكُرُهُ
ذِكْرِي لِنَفْسِي حِجَابٌ إِنْ ذَكَرْتُكَ لِي	هُوَ السُّرُورُ الَّذِي بِالْحُسْنِ تَعْمُرُهُ
إِذَا ذَكَرْتُكَ كَانَ الذِّكْرُ مِنْكَ لَنَا	فَلَسْتُ تَذْكُرُ أَمْرًا نَحْنُ نَذْكُرُهُ
إِنْ الْحَلِيلَ يَظْهَرُ الْبَيْتِ مَسْكِنُهُ	مِنْ أَجْلِ قَلْبٍ لَهُ مَا زِلْتَ تَعْمُرُهُ
فَلَوْ يَحِلُّ بِهِ لَكُنْتَ تَابِعُهُ	وَلَيْسَ يَسْكُنُهُ فَلَسْتُ تَعْمُرُهُ
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا لَا يَقُوهُ بِهِ	إِلَّا الَّذِي هُوَ فِي قَلْبِي يُصَوِّرُهُ

اعلم أيدينا الله وإياك بروح القدس- أن رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمته أن خلق الله بها قلب عبده، وجعله أوسع من رحمته؛ فإن قلب المؤمن وسع الحق، كما ورد أن الله يقول: «ما وسعني أرضي ولا سائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فرحمته مع اتساعها- تستحيل أن تتعلق به، أو تسعه. فإنها، وإن كانت منه، فلا تعود عليه. وما أحال تعالى- عليه أن يسعه قلب عبده؛ وذلك أنه الذي يفقه عن الله، ويعقل عنه. وقد أمره بالعلم به، وما أمره إلا بما يمكن أن يقوم به؛ فيكون الحق معلوما معقولا للعبد في قلبه.

ولا يتصف بأنه تعالى- مرحوم؛ فهذا يدل على أن الرحمة لا تناله من خلقه، كما يناله التقوى؛ أعني تقوى القلوب، كما قال: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾² وقال: ﴿فَإِنَّهَا﴾³ يعني شعائر الله -وهي ضرب من العلم به- ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾⁴ وقال تعالى: ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾⁵ وما جعلها عقلا إلا ليعقل عنه العبد بها ما يخاطبه به، وما خاطبه به: أن رحمته وسعت كل شيء، وأن قلبه وسعه عليه السلام.

1 ص 99

2 [الحج : 37]

3 [الحج : 32]

4 [الحج : 46]

إِلَّا أَنْ تَمَّ سِرًّا أَشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا أَسْطُهُ؛ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ¹ أَنَّهُ أَحَبُّ أَنْ يُعْرِفَ، وَمُقْتَضَى الْحَبِّ مَعْرُوفٌ؛ فَخَلَقَ الْخَلْقَ، وَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ؛ فَمَا عَرَفُوهُ بِنَظَرِهِمْ، وَإِنَّمَا عَرَفُوهُ بِتَعْرِيفِهِ إِيَّاهُمْ. فَهَذِهِ إِشَارَةٌ «لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلَّتْهُ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ»². وَالْحَبَّةُ عِلْمٌ ذَوْقٌ، وَمَا فِينَا إِلَّا مُحَبٌّ، وَمَنْ أَحَبَّ عَرَفَ مُقْتَضَى الْحَبِّ؛ فَمِنْ هُنَا تَعْرِفُ عُمُومَ الرَّحْمَةِ. وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: غَضَبُ اللَّهِ الْكَائِنُ مِنْ إِغْضَابِ الْعَبْدِ، بِمَا قَالَ عَنْهُ التَّرَاجِمَةُ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - فِي بَابِ الشَّفَاعَةِ إِذَا سَأَلُوهُمُ الْخَلْقَ فِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» فَزَالَ الْغَضَبُ بِالْإِنْتِقَامِ. وَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ» وَهُوَ الْمَوْفُوقُ عَبْدُهُ لِمَا تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ الْمَطْفِئُ غَضَبَهُ بِمَا وَفَّقَ إِلَيْهِ عَبْدَهُ. وَهَذَا كَثِيرٌ، لَكِنَّ هَذَا الْقَدْرَ عِنْدَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْهُ، فَإِنَّا لَا نَزِيدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا مَا عَرَفْنَاهُ إِلَّا بِتَعْرِيفِهِ. وَهَذَا مِنْ جَمَلَةِ تَعْرِيفِهِ، لَا مِنْ نَظَرِ الْخُلُوقِ.

فَلَمَّا اتَّخَذَ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدِهِ بَيْتًا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَحَلَّ الْعِلْمِ بِهِ: الْعَرَفَانِي، لَا النَّظَرِيَّ؛ حِمَاهُ، وَغَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِغَيْرِهِ. وَالْعَبْدُ جَامِعٌ؛ فَلَا يَدَّ أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ - تَعَالَى - لِهَذَا الْعَبْدِ فِي صُورِ شَيْءٍ؛ أَيْ: فِي صُورَةِ كُلِّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ مَحَلَّ الْعِلْمِ بِكُلِّ شَيْءٍ. وَلَيْسَ مَحَلَّ الْعِلْمِ بِالأَشْيَاءِ إِلَّا الْقَلْبُ. وَالْحَقُّ يَغَارُ عَلَى قَلْبِ عَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ غَيْرُ رِيَّةٍ؛ فَاطْلَعَهُ أَنَّهُ صُورَةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَيْنُ كُلِّ شَيْءٍ؛ فَوَسَّعَ كُلَّ شَيْءٍ قَلْبُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَقٌّ؛ فَمَا وَسَّعَهُ إِلَّا الْحَقُّ. فَمَنْ عِلِمَ الْحَقَّ مِنْ حَقِّيَّتِهِ؛ فَقَدْ عِلِمَ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ مَنْ عِلِمَ شَيْئًا عِلِمَ الْحَقِّ.

وَعَلَى الْحَقِيقَةِ؛ فَمَا عِلِمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ عِلِمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عِلِمَهُ عِلِمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. فَلَمَّا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْحَقُّ؛ قُلْنَا فِيهِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْهُ. وَإِنَّمَا قَالَ: «قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» لَا غَيْرَ الْمُؤْمِنِ؛ لَكُونَ الْمَعْرِفَةَ بِاللَّهِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِتَعْرِيفِهِ، لَا بِحَكْمِ النَّظَرِ الْفِكْرِيِّ. وَلَا يَقْبَلُ تَعْرِيفَهُ بِهِ تَعَالَى - إِلَّا الْمُؤْمِنُ. فَإِنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ جَمَلَةً وَاحِدَةً.

فَإِنَّ النَّازِلَ عَلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: إِمَّا أَنْ يَحِيلَ ذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ بِهِ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحَقِّ؛ فَيَنْقَسِمُ هُنَا الْحَايِلُونَ عَلَى أَقْسَامٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَطْعَنُ فِي الرِّسَالِ وَيَجْعَلُهُمْ تَحْتَ سُلْطَانِ الْخِيَالِ، وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ مِنَ الْآخِرِينَ الَّذِينَ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ وَأَعْيَاهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى؛ بَلْ فِي طَرِيقِ الْهُدَى لَوْ عِلِمُوا. فَهَؤُلَاءِ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الْجَهْلِ

وَبَيْنَ الْمَرُوقِ مِنَ الدِّينِ؛ فَلَا حَظَّ لَهُمْ فِي السَّعَادَةِ.

وَقَسَمَ آخَرُ مِنْهُمْ قَالُوا: إِنَّ الرِّسَالَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ؛ فَتَنَزَّلُوا فِي الْخُطَابِ عَلَى¹ قَدْرِ أَفْهَامِ النَّاسِ، لَا عَلَى مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مُحَالٌ. فَهَؤُلَاءِ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَا نَسَبَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى رِسَالِهِ بِحَسَنِ عِبَارَةٍ، كَمَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَ شَخْصٍ آخَرَ، إِذَا حَدَّثَهُ بِحَدِيثٍ يَرَى السَّامِعُ فِي نَظَرِهِ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ الْخَبِيرُ، فَلَا يَقُولُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: يُصَدِّقُ سَيِّدِي، وَلَكِنْ مَا هُوَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ سَيِّدِي (هُوَ) عَلَى صُورَةِ كَذَا وَكَذَا؛ فَهُوَ يَكْذِبُهُ وَيُجْهَلُهُ بِحَسَنِ عِبَارَةٍ. هَكَذَا فَعَلُ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَوِّلِينَ.

وَقَسَمَ آخَرُ لَا يَقُولُ بَأَنَّهُ نَزَلَ فِي الْعِبَارَةِ إِلَى أَفْهَامِ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخُطَابِ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، مَا الْمُرَادُ مِنْهُ مَا تَفْهَمُهُ الْعَامَّةُ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اللِّسَانِ الَّذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الرَّسُولُ. فَهَؤُلَاءِ أَشْبَهَ حَالًا² مَنْ تَقَدَّمَ؛ إِلَّا أَنَّهُمْ مُتَحَكِّمُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ. فَلَا يَقُولُهُمُ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ اللِّسَانِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ عَامَّةُ ذَلِكَ اللِّسَانِ هُوَ أَيْضًا الْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَمَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ؟ فَأَخْطَئُوا فِي الْحُكْمِ عَلَى اللَّهِ بِمَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ. فَهَؤُلَاءِ مَا عَبَدُوا إِلَّا الْإِلَهَ الَّذِي رِبَطَتْ عَلَيْهِ عَقُولُهُمْ، وَقَيَّدَتْهُ، وَحَصَرَتْهُ.

وَقَسَمَ آخَرُ قَالَ: نُؤْمِنُ بِهَذَا اللَّفْظِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْقِلَ لَهُ مَعْنَى، حَتَّى نَكُونَ فِي هَذَا الْإِيمَانِ فِي حُكْمٍ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ بِهِ، وَنَبْقَى عَلَى مَا أَعْطَانَا دَلِيلَ الْعَقْلِ مِنْ إِحَالَةِ مَفْهُومِ هَذَا الظَّاهِرِ مِنْ³ هَذَا الْقَوْلِ. فَهَذَا الْقِسْمُ مُتَحَكِّمٌ أَيْضًا بِحَسَنِ عِبَارَةٍ، وَأَنَّهُ رَدٌّ عَلَى اللَّهِ بِحَسَنِ عِبَارَةٍ؛ فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا نَفْسَهُمْ حُكْمَ نَفْسِهِمْ لَمْ تَسْمَعْ ذَلِكَ الْخُطَابِ.

وَقَسَمَ آخَرُ قَالُوا: نُؤْمِنُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَلَى حَدِّ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ وَعِلْمِ رَسُولِهِ ﷺ. فَهَؤُلَاءِ قَدْ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ خَاطَبُنَا عِبَةً؛ لِأَنَّهُ خَاطَبُنَا بِمَا لَا نَفْهَمُ، وَاللَّهُ يَقُولُ: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يَلْسَانُ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ»⁴ وَقَدْ جَاءَ بِهَذَا؛ فَقَدْ أَبَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ. لَكِنْ أَبِي هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيَانًا. وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ.

وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّالِثُ؛ فَهُمْ الَّذِينَ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ أَعْيُنِ بَصَائِرِهِمْ غَطَاءَ الْجَهْلِ؛ فَأَشْهَدُهُمْ آيَاتِ أَنْفُسِهِمْ وَآيَاتِ الْآفَاقِ؛ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، لَا غَيْرَهُ. فَآمَنُوا بِهِ، بَلْ عِلِمُوهُ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَفِي كُلِّ صُورَةٍ. وَ«إِنَّهُ يَكُلُّ

شَيْءٌ مُحِيطٌ¹ فلا يرى العارف شيئاً إلا فيه؛ فهو ظَرْفٌ إحاطة لكل شيء. وكيف لا يكون، وقد نبّه على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه كل ما سوى الله؟ فمن رأى شيئاً فما رآه إلا فيه. ولذلك قال الصديق: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله" لأنه ما رآه حتى دخل؛ فبالضرورة يرى الحق قبل الشيء بعينه؛ لأنه يرى صدور ذلك الشيء منه. فالحق بيت الموجودات كلها؛ لأنه الوجود. وقلب العبد بيت الحق؛ لأنه وسعته؛ ولكن قلب المؤمن، لا غير.

فَمَنْ كَانَ يَتَى الْحَقَّ فَالْحَقُّ يَتِيهِ فَعَيْنُ وَجُودِ الْحَقِّ عَيْنُ الْكَوَائِنِ

وما حاز المؤمن هذه السعة إلا بكونه على صورة العالم وعلى صورة الحق، وكل جزء من العالم ما هو على صورة الحق، فمن هنا وصفه الحق بالسعة. قال أبو يزيد البسطامي في سعة قلب العارف: "لو أن العرش" يعني ملك الله "وما حواه" من جزئيات العالم، وأعيانه "مائة ألف مرة" لا يريد الحصر، إنما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه المدى؛ فعبر عنه بما دخل في الوجود ويدخل أبداً، "في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به". وذلك لأن قلباً وسع القديم كيف يحس بالحدث موجوداً؟ وهذا من أبي يزيد توسّع على قدر مجلسه لإفهام الحاضرين. وأما التحقيق في ذلك أن يقول: إن العارف لما وسع الحق قلبه، وسع قلبه كل شيء؛ إذ لا يكون شيء إلا عن الحق؛ فلا تتكوّن صورة شيء إلا في قلبه؛ يعني في قلب ذلك العبد الذي وسع الحق.

فَهُوَ الْهَيُولَى لِكُلِّ صُورَةٍ مِنْ صُورَةِ صُورَةٍ وَسُورَةٍ وَأَتَتْ³ مَا بَيْنَ ذَا وَهَذَا أَقَامَكَ الْحَقُّ فِيهِ سُورَةٍ

وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيد: "إنّ الحدث إذا قرّن بالقديم لم يبق له أثر". إلا أن قول الجنيد هنا أتم من قول أبي يزيد؛ فإنّ الحدث إذا قرّنه بالقديم؛ كان الأثر للقديم، لا للمحدث. فيتبين لك بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه؛ وهو ما قلناه. فإنّه لا يمكن أن يُجهل الأثر؛ وإنما كان قبل هذه المقارنة ينسب إلى الحدث؛ فلما قرّنه بالقديم رأى الأثر من القديم، ورأى الحدث عين الأثر؛ فقال ما قال.

ولا نشك، بعد أن تقرّر هذا، أنّ الخليل إبراهيم عليه السلام بهذه المثابة، هو والرسول قد وسع قلبه الحق. فجعله تعالى - مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وما دخله. لأنه لو دخله؛ لوسّع البيت المعمور الحق؛ لأنه

1 [فصلت : 54]

2 ص 101 ب

3 ص 102

4 "إلا أن... أبي يزيد" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب.

قد وسّع من وسعته. وهي إشارة، لا حقيقة؛ فإنّ جسم إبراهيم عليه السلام محصور بـ "حبرون"¹ بلا شك، فما نريد إلا الصورة التي هو عليها في البرزخ الذي انتقل إليه بالموت.

وأما قوله: "وأخلاه من غيري" هو قوله عليه السلام: "فمن يقرأ القرآن: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي» يعني القرآن يقرأه العبد «عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾² وهو القرآن وقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾³ يعني أهل القرآن لأنه قال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁴ فهو الجامع كل شيء. فمن اعتقد غيراً؛ وجب عليه أن يخلي قلبه للحق. والناس يتفاضلون في الدرجات؛ فإنّ الله قد فضّل العالم بعضه على بعض، وأفضّل المفاضلة فضل العلم بالله. ألا تراه قد أعطاه تعالى - أعني للإنسان بمنزلة الاسم "الآخر" الذي لله، وأعطى نفسه تعالى - الاسم "الأول" في رتبة العلم به، وجعل الملك محاطاً به بين الأول والآخر؟ فمن كان له علم بالمراتب عليم ما للملك من الله، وما له من الإنسان. ولهذا كان الملك، وهو الروح الأمين، يأتي بالوحي من الاسم "الأول" الذي لله إلى العبد الكامل الرسول، النازل في منزل الاسم الإلهي "الآخر" وهو قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾⁵ فبدأ بنفسه في الشهادة بتوحيده، ثم ذكر ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾، ثم ذكر بعد الملائكة ﴿أُولُوا الْعِلْمِ﴾؛ وهم الأناسي. فله الأمر من قبل ومن بعد، والملك (هو) ما بينهما، وهكذا كان أمر الوجود.

فالأولى للحق، ثم أوجد الملك، ثم أوجد الإنسان؛ وأعطاه الخلافة، ولم يعطها الملك لأن الوسط له، وكل وسط فهو محاط به، فافهم. فصورة فضل الملك⁷ على الإنسان بما آتاه به من عند الله، وليس ذلك بدليل قاطع على الفضلية؛ في العقل وفي اللسان. كما أنّ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس⁸؛ لأنّ الناس في رتبة الانفعال عن حركة الأفلاك، وقبول التكوين الذي في العناصر. فما تمّ إلا وجوه خاصة، ما تمّ وجه محيط. فمن وجه يفضل، ومن وجه يكون مفضولاً. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁹.

1 "حبرون" مضافة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. وفوقها ثلاث كلمات صغيرة الحجم هي: "اسم قرية قيره". وحبرون: هو الاسم القديم لمدينة الخليل في جنوبي القدس وبها الحرم الخليلي قبر إبراهيم عليه السلام ومشاهد أثرية أخرى. [تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير - (1 / 443)]

2 ص 102 ب

3 [الحجر : 9]

4 [النحل : 43]

5 [الأنعام : 38]

6 [آل عمران : 18]

7 ص 103

8 مستنبط من الآية الكريمة: "لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" [غافر : 57]

9 [الأحزاب : 4]

في معرفة منازلة: ما ظهر مني شيء لشيء،

ولا ينبغي أن يظهر

لَوْ ظَهَرْنَا لِشَيْءٍ كَانَ سِوَانَا وَسِوَانَا مَا تَمَّ: أَيْنَ الظُّهُورُ؟
أَنْتَ عَيْنُ الْوُجُودِ مَا تَمَّ غَيْرُ وَلِهَذَا أَنَا إِلَهُ الْغُيُورِ
لَا تَقُلْ يَا عُبَيْدُ: إِنَّكَ أَنِّي أَنَا بَاقٍ وَأَنْتَ فَانٍ تَبُورُ
كُلَّ وَفَتْ فَأَنْتَ خَلَقَ جَدِيدٌ وَلِهَذَا لَكَ الْفَنَاءُ وَالنُّشُورُ

يقول¹ الحق: "ما تم شيء أظهر إليه؛ لأني عين كل شيء؛ فما أظهر إلا لمن ليست له شئئية الوجود. فلا تراني إلا الممكنات في شئئية ثبوتها؛ فما ظهرت إليها؛ لأنها لم تنزل معدومة، وأنا لم أزل موجوداً؛ فوجودي عين ظهوري، ولا ينبغي أن يكون الأمر إلا هكذا. ولما كانت الأحكام فيما ظهر (هي) لأسامي، وفي نفس الأمر لأعيان الممكنات؛ والوجود عيني، لا غيري، وفصلت الأحكام الإمكانية الصور في العين الواحدة، كما يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنس، وتفصيل الأشخاص في النوع؛ كذلك تفصيل الصور الإمكانية في العين؛ وترى الأسماء أنا مستأها أعني الأسماء الحسنى - فتجعل الأثر لها. وفي الحقيقة ما الأثر إلا لأعيان الممكنات؛ ولهذا ينطلق على الصور أسماء الممكنات.

ومن أسماء الممكنات أسماء الله، فلها نسبتان: نسبة إلى الله تعالى -، ونسبة إلى صور الممكنات. فالحق ليس بظاهر لأعيان صور الممكنات من حيث ما هي صور لها، لا من حيث أنها ظهرت في عين الوجود الحق. والشيء إذا كان في الشيء يمثل هذه الكينونة من القرب؛ لا يمكن أن يراه. فلا يمكن أن² يظهر له، كما نراه في الهواء؛ ما منعنا من رؤيته إلا القرب المفرط. فلا يمكن أن نراه، ولا يمكن أن يظهر لنا عادة. فلو تباعد منا لرأيناه، ومن الحال بعد الصور عن العين التي توجد فيها؛ لأنها لو فارقتها انعدمت، كما هو الأمر في نفسه؛ فإن الصور في هذه العين تنعدم، وهي ﴿فِي لُبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾³.

فالممكنات، من حيث أن لها الأسماء الإلهية، وهابة هذه الصور الظاهرة، بعضها لبعض في عين الوجود. فما أظهرت هذه الأعيان الممكنات صورة إلا بالأسماء الإلهية من قائل، وقادر، وخالق، ورازق، ومحبي، ومميت، وممزر، ومذل. وأما الغنى والعزة فهي للذات¹. فغناها لها² بكونها تعطي هذه الصور، ولا تقبل العطاء لما تعطيه حقيقة ذاتها. وأما العزة لها، فإن هذه الصور لا تعطيه، ولا تؤثر فيها علما بما تستفيد³ في حال وجودها بعضها من بعض؛ فإن الأعيان هي المعطية لهذه الصور تلك العلوم التي استفادتها بالأسماء الإلهية. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾⁴ وهو العالم بلا شك. فالحق عالم، والأعيان عالمة ومستفيدة، والعلم إنما هو عين الصور، واستفادتها من الأسماء الإلهية⁵ التي أعطتها أعيان الممكنات العلوم بها.

ومن هنا تعلم حكم الكثرة والوحدة، والمؤثر والمؤثر فيه والأثر، ونسبة العالم من الله، ونسبة تنوع الصور الظاهرة، وما ظهر ومن ظهر، وما بطن ومن بطن، وحقيقة ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾⁶ وأنها نعوت لمن له الأسماء الحسنى. فتحقق ما ذكرناه في هذا الباب، فإنه نافع جداً؛ يحوي على أمر عظيم لا يقدر قدره إلا الله.

فمن عرف هذا الباب عرف نفسه؛ هل هو الصورة؟ أو هو عين واهب الصورة؟ أو هو عين العين الثابتة الممكنة التي لها العدم من ذاتها؟ ومن عرف نفسه عرف ربه ضرورة. فما يعرف الحق إلا الحق؛ فلا تقدم ولا تأخر؛ لأن الممكن في حال عدمه ليس بمتأخر عن الأزل المنسوب إلى وجود الحق؛ لأن الأزل كما هو واجب لوجود الحق، هو واجب لعدم الممكن، وثبوته، وتعيينه عند الحق. ولولا ما هو متعين عند الحق، يميز عن ممكن آخر؛ لما خصصه بالخطاب في قول "كن".

ومن عرف هذا الباب عرف من يقول: "كن"، ولمن يقال: "كن"، ومن يتكون عن قول "كن"، ومن يقبل حكم الكاف والنون. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷.

1 "فهي للذات" ثابتة في الهامش.
2 مضافة في الهامش مع إشارة التصويب.
3 ق "تشهده" ووفقها كتبت "تستفيدة" بقلم آخر مع إشارة التصويب.
4 [محمد: 31]
5 ص 104 ب
6 [الحديد: 3]
7 [الأحزاب: 4]

في معرفة منازلة: في أسرع من الطرفة تختلس مني
إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن لضعفك

التِفَاتُ الْمُصَلِّي عَيْنُ اخْتِلَاسِهِ
وَهُوَ الدَّهْرُ وَالْمَشِيئَةُ مِنْهُ
كُلُّ شَيْءٍ لَهُ لِيَأْسُ مُسَيِّ
وَأَنَا صُورَةٌ لَهُ تَمَّ يَخْفَى
لِحُدُودِ قَامَتْ بِصُورَةٍ كَوْنِي
يَلْعَبُ الدَّهْرُ كَيْفَ شَاءَ بِنَاسِهِ
وَأَنَاسُ الزَّمَانِ عَيْنُ أَنَاسِهِ
وَقُلُوبُ الرِّجَالِ عَيْنُ لِيَاسِهِ
بُوجُودِي كَالظُّلِّي عِنْدَ كِنَاسِهِ²
يَتَعَالَى عَنْهَا بِأَصْلِ أُسَاسِهِ

دخلت على شيخنا أبي محمد عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلس، وكان من أهل باعة، وهو من أكبر من لقيته في طريق الله. فقال لي: يا أخي؛ الرجال أربعة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾³؛ ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا تَبَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾⁴، ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾⁵، ﴿وَأُذُنٌ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾⁶ يريد على أرجلهم لا يركبون، ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾⁷.

فأراد بالرجال الأربعة حصرة المراتب؛ لأنه ما تم إلا رسول، ونبي، وولي، ومؤمن. وما عدا هؤلاء الأربعة فلا اعتبار لهم من حيث أعيانهم؛ لأن الشيء لا يعتبر إلا من حيث منزلته، لا من حيث عينه الإنسانية. (فالإنسانية)⁸ واحدة العين في كل إنسان. وإنما يتفاضل الناس بالمنازل، لا بالعين. حتى في الصورة: من جميل، وأجمل، وغير جميل. ولهذا ما جاء ﷺ في ذكر الرجال بأكثر من أربعة. فما أراد بالأربعة إلا ما ذكرناه، وما أراد بالرجال في هذه الآيات الذكران خاصة، وإنما أراد هذا الصنف الإنساني؛ ذكرنا كان

1 ص 105
2 الكناس: موضع في الشجر يستتر فيه الظبي.
3 [الأنبياء: 7]
4 ص 105 ب
5 [النور: 37]
6 [الأحزاب: 23]
7 [الحج: 27]
8 [الأعراف: 46]
9 لم ترد في ق وأثبتناها من ه، س

ولما قلت له في قوله ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾¹: "المراد به من أتى ماشيا على رجليه". قال ﷺ: "الرجل لا يكون محمولا، والراكب محمول". فعلمت ما أراد؛ فإنه قد علم أن رسول الله ﷺ ما أسري به إلا محمولا على البراق. فسلمت إليه ما قال، وما أعلمته ﷺ أن البقاء على الأصل هو المطلوب لله من الخلق. ولهذا ذكره تعالى - بقوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾² يعني موجودا. يقول³ له: ينبغي لك أن تكون - وأنت في وجودك - من الحال معي، كما كنت - وأنت في حال عدمك - من قبولك لأوامري، وعدم اعتراضك. يأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمه: فيتكلم حيث رسم له أن يتكلم، ويتكلم بما أمره به أن يتكلم؛ فيكون سبحانه - هو المتكلم بذلك على لسان عبده، وكذلك في جميع حركاته وسكناته، وأحواله الظاهرة والباطنة؛ لا يقول في وجوده: إنه موجود؛ بل يرى نفسه على صورته في حال عدمه.

هذا مراد الحق منه بالخطاب؛ فهو محمول بالأصالة؛ غير مستقل. فإن الحدث لا يستقل بالوجود من غير المرجح؛ فلا بد أن يكون محمولا. ولهذا ما أسري برسول قط إلا على براق؛ إذا كان إسرائا جسيما محسوسا، وإذا كان بالإسرائ الحياتي الذي يعبر عنه بالرؤيا؛ فقد يرى نفسه محمولا على مركب، وقد لا يرى نفسه محمولا على مركب؛ لكن يعلم أنه محمول في الصورة التي يرى نفسه فيها؛ إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي بيته نائم، فاعلم ذلك.

وأما ما ذهب إليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب؛ فذلك هو الذي يُحذَر منه؛ فإنه الاختلاس الذي ذكرنا. فإن العبد هنا اختلسته نفسه بالاستقلال، وهو في نفسه غير مستقل. فأخذه ذلك الاختلاس من يد الحق؛ فتخيّل أنه غير محمول؛ فلم يعرف نفسه. ومن لم يعرف نفسه بجمل ربه. فكان الغير، هنا، الذي نظر إليه عين نفسه؛ وذلك لضعفه في العلم بالأصل الذي هو عليه. ولا شك أن مرتبة الرسل - عليهم السلام - قد جمعت جميع مراتب الرجال من نبوة، وولاية، وإيمان؛ وهم المحمولون. فمن ورثهم، كان محمولا؛ يعلم ذلك من نفسه. وإنما قلنا: "يعلم ذلك من نفسه" لأن الأمر في نفسه أنه محمول ولا بد، ولكن من لا علم له بذلك يتخيّل أنه غير محمول؛ فلهذا قيتدنا.

1 [الحج: 27]
2 [مريم: 9]
3 ص 106
4 ص 106 ب

وفي قوله (تعالى): ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ فالذي دعاهم قال لهم: قولوا ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾¹ وقال لهم: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾² وكل معنى محمول بلا شك. فإنه غير مستقل بالأمر؛ إذ لو استقل به لما طلب العون والمعين.

وقوله (في الآية): ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾³ فهم، في تجارتهم، في ذكر الله؛ لأن التجارة على الحد المرسوم الإلهي (هي) من ذكر الله، كما قالت عائشة عن رسول الله ﷺ: «إنه كان يذكر الله على كل أحيانه» مع كونه يمازح العجوز والصغير، وكل ذلك عند العالم ذكر الله؛ لأنه ما من شيء إلا وهو يذكر بالله. فمن رأى شيئاً لا يذكر الله رأيته عند رؤيته؛ فما رآه؛ فإن الله ما وضعه في الوجود إلا مذكراً. فلم تلهيهم التجارة⁴ ولا البيع عن ذكر الله.

وكذلك: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾⁵ في أخذ الميثاق الذي أخذ الله عليهم، فوفوا به. وقيل فيهم: ﴿صَدَقُوا﴾ لأنهم غالبوا فيه وفي الوفاء به، الدعاوى المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ عليه الميثاق، أو أكثره، عن الوفاء بما عاهد عليه الله. فليس الرجل إلا من صدق مع الله، في الوفاء بما أخذ عليه، كما صدق النبي فيما أخذ عليه الله في ميثاق النبيين والمرسلين.

وقوله: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾⁶ وهم أعظم الرجال في المنزلة؛ فإن لهم الاستشراف على المنازل. فما أشار بالأعراف هنا، هذا الشيخ، (إلى) من تساوت حسناته وسيئاته، وإنما أخذه من حيث منزلة الاستشراف. فإن الأعراف هنا- هو السور الذي بين الجنة والنار؛ ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾⁷ وهو الذي يلي الجنة ﴿وَوَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ وهو الذي يلي النار. فجعل النار من قبله أي تقابله، والمقابل ضد. فلم يجعل السور محلاً للعذاب، وجعله محلاً للرحمة بقوله: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ فانظر ما أعجب تنبيه الله عباده بحقائق الأمور على ما هي عليه، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁸.

- 1 [الفاتحة : 5]
- 2 [الأعراف : 128]
- 3 [النور : 37]
- 4 ص 107
- 5 [الأحزاب : 23]
- 6 [الأعراف : 46]
- 7 [الحديد : 13]
- 8 [الأعراف : 187]

فأهل الأعراف في محل رحمة الله؛ وذلك هو الذي أطعمهم في الجنة، وإن كانوا بعد ما دخلوها. ثم ذكر أن لهم المعرفة بمقام الخلق فقال: ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾² أي: بما جعلنا فيهم من العلامة، وقوله: ﴿وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ فإنهم في مقام الكشف للأشياء. فلو دخلوا الجنة؛ استتر عنهم بدخولها فيها وسترتهم؛ لأنها جنة عن كشف ما هم له كاشفون. وقولهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ تحية إقبال عليهم لمعرفتهم بهم، وتحية لانصرافهم عنهم إلى جناتهم.

يقول الله: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾³ ويقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»، ومعلوم أن الاستعانة بشرك في العمل. فإن كان العمل له؛ فأين العبد؟ وإن كان للعبد؛ فقد أشرك نفسه. فاختلسه هذا القدر من توحيد الأفعال. فمن علم أن العبد محل لظهور العمل؛ فلا بد منه، ولا بد من القبول إن قيل إنه تعالى- أوجد العبد والعمل. فلو لم يكن العبد قابلاً لإيجاد "القادر" إياه؛ لما وجد، دليلنا الحال. فلا بد من قبول الممكن، فلا بد من الاشتراك في الإيجاد؛ إن كان في إيجاد العبد فلا بد منه، وإن كان في إيجاد العمل التكليفي فلا بد من العبد؛ فعلى كل حال لا بد منك ومنه. إلا أنك منعوت بالضعف، فقال تعالى:- ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾⁴ لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيح⁵ على كل حال ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ للتكليف، إلا أنه لا يستقل؛ فأمر بطلب المعونة. فلو لا أن للمكلف نسبة وأثراً في العمل؛ ما صح التكليف، ولا صح طلب المعونة من ذي القوة المتين. فإن شئت سميت أنت ذلك القدر من الاشتراك: كسباً، وإن شئت سميت: خلقاً، بعد أن عرفت المعنى.

وأما أهل الله، أرباب الكشف، فكما قلنا: إن ذلك كله أحكام أعيان الممكنات في العين الوجودية الظاهرة في الصور، عن آثار الأسماء الإلهية الحسنى، من حيث أن الممكن متصف بها. فهي للحق أساءة، وهي للممكن نعوت وصفات في حال عدم الممكن؛ لأن وجود عينه من حيث الحقيقة- قد بينا أنه لا يتصور. فما استفاد الممكن إلا ظهور أحكامه بوجود الصور التي تتبعها أسماء الممكنات. فكما أن أساءة الله الحسنى للممكن على طريق النعوتية، كذلك الأسماء الكونية التي تنطلق على الصور الكائنة في عين الوجود، هي أساءة للعين الوجودية.

- 1 ص 107 ب
- 2 [الأعراف : 46]
- 3 [الأعراف : 128]
- 4 [الروم : 54]
- 5 ص 108

قال تعالى: ﴿قُلْ سَمُّوهُمْ﴾¹ في معرض الدلالة. فإذا سمَّوهم، قالوا: هذا حَجَرٌ، هذا شَجَرٌ، هذا كوكب. والكل اسمٌ عبدٍ. ثم أبان الحق تعالى - ذلك كله² ليعقل عنه، فقال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾³ فقلتم عن العين من أجل الصورة: إنها حجر، أو شجر، أو كوكب، أو أي اسم كان، من المعبودين الذين ما لهم اسم "الله".

فما قال أحد من خلق الله: "أنا الله" إلا الله المرقوم في القراطيس إذا نطق يقول: "أنا الله". فتعلم عند ذلك ما معنى قوله: "أنا الله" وأنه حق أعني: هذا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه. ويقولاه أيضا العبد الكامل الذي الحق لسانه، وسمعه، وبصره، وقواه، وجوارحه. كأبي يزيد وأمثاله. وما عدا هذين، فلا يقول: "أنا الله" وإنما يقول الاسم الخاص الذي له في ذلك اللسان، فاعلم ذلك. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

الباب الثامن وأربعائة

في معرفة منازلة: يوم السبت

حلُّ عنك مئزر الجد الذي شددته، فقد فرغ العالم مئتي وفرغت منه.

فَرَعْنَا مِنَ الْأَجْنَاسِ فَالْخَلْقِ خَلَقْنَا	وَقَدْ بَقِيَتْ أَشْخَاصُهَا تَكُونُ
مَدَى ¹ الْجُودِ وَالْأَنْفَاسِ فَالْأَمْرِ دَائِمٌ	إِلَى غَيْرِ غَايَاتٍ لَهُ تَتَعَيَّنُ
هُوَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى فَلَيْسَتْ نِهَايَةً	سِوَاهُ فَهَذَا حَقُّهُ الْمَتَّيَّنُ
أَنَا الْبَدءُ لَا عَوْدَ تَرَاهُ لِأَنَّهُ	هُوَ الْوَاسِعُ الْخِتَارُ بِي فَتَبَيَّنُوا
أَنَا أَوَّلُ بِالْقَضْدِ فَالْكُونُ كَوْنُنَا	وَأَخِرُ مَوْجُودٍ أَنَا يَتَّبِعُنُ
كُلُّوا طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ	فَمِنْ أَجْلِنَا بَانُوا وَلِلَّهِ كُؤُونَا

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾² فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير: "يتجاوزون بالراحة حدّها" وبهذا سمي السبت سبتا. فإن الله خلق العالم في ستة أيام؛ بدأ به يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة وما مسّه من لغوب، ولم يعي بخلقه الخلق. فلما كان يوم السبت من الأسبوع، وفرغ من العالم؛ كان يشبه المستريح الذي مسّه اللغوب؛ فاستلقى ووضع إحدى³ رجله على الأخرى، وقال: «أنا الملك» كذا ورد في الأخبار النبوية. فسُمّي: يوم السبت؛ يريد: يوم الراحة.

وهو يوم الأبد؛ ففيه تتكون أشخاص كل نوع؛ دنيا وآخرة. فما هي إلا سبعة أيام، لكل يوم والٍ ولّاه الله، فانتهى الأمر إلى يوم السبت. فوَلَّى الله أمره واليا، له الإمساك والثبوت؛ فله إمساك الصور في الهباء. فنهار هذا اليوم -الذي هو يوم الأبد- لأهل الجنان، وليله لأهل النار؛ فلا مساء لنهاره، ولا صباح لليله.

وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلا أحمد⁴ السبتي بن هارون الرشيد، أمير المؤمنين. وذلك أني كنت

1 [الرعد : 33]

2 ص 108 ب

3 [النجم : 23]

4 [الأحزاب : 4]

1 ص 109

2 [الأعراف : 163]

3 ص 109 ب

4 ق: "محمد" وأثبتناه باسمه المعلوم "أحمد" والذي ذكره الشيخ هكذا في السفر التاسع والحادي عشر وفي بداية هذا الباب.

يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمكة، قد دخلت الطواف؛ فرأيت رجلاً حسن الهيئة، له هيئة ووقار، وهو يطوف بالبيت أمامي. فصرفت نظري إليه عسى أعرفه، فما عرفته في المجاورين، ولم أر عليه علامة قادم من سفر؛ لِمَا كان عليه من الغضاضة والنضارة. فرأيتني يمر بين الرجلين المتلاصقين، ويعبر بينهما، ولا يفصل بينهما، ولا يشعران به. فجعلت أتبع بأقدامي مواضع وطأت أقدامه؛ ما يرفع قدماً إلا وضعت قدمي في موضع قدمه، وذهنني إليه، وبصري معه؛ لئلا يفوتني. فكنت أُمُرُّ بالرجلين المتلاصقين¹ اللذين يمرُّ هو بينهما؛ فأجوزهما في أثره كما يجوزهما، ولا أفصل بينهما. فتعجبت من ذلك!

فلَمَّا أَكْمَلْتُ أُسْبُوعَهُ²، وأراد الخروج؛ مَسَكْتُهُ، وسَلَّمْتُ عليه. فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، وتَبَسَّمَ لي، وأنا لا أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتني؛ فإِنِّي ما شككت فيه أنه روح تجسّد، وعلمت أن البصر يقيده. فقلت له: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ رُوحٌ مُتَجَسِّدٌ. فقال لي: صدقت. فقلت له: مَن أَنْتَ يَرْحِمُكَ اللهُ؟ فقال: أنا السَّبَّيْتُ ابن هارون الرشيد. فقلت له: أريد أن أسألك عن حالِ كَتَّ عليه في أيام حياتك في الدنيا. قال: قل. قلت: بلغني أَنَّكَ ما سُمِّيْتَ السَّبَّيْتُ إِلَّا لَكُنُوكَ كَتَّ تَحْتَرِفُ كُلَّ سَبَبٍ بِقَدْرِ ما تَأْكُلُهُ في بَقِيَّةِ الأُسْبُوعِ. فقال: الذي بلغك صحيح، كذلك كان الأمر. فقلت له: فلم خَصَّصْتَ يوم السبت دون غيره من الأيام؛ أيام الأسبوع؟ فقال: نَعَمْ ما سَأَلْتُ. ثُمَّ قال لي: بلغني أَنَّ اللهُ ابتداءً خلق العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة فلَمَّا كان يوم السبت استلقي، ووضع إحدى رجله على الأخرى، وقال: «أنا المَلِكُ». هذا بلغني في الأخبار وأنا في الحياة الدنيا، فقلت: والله؛ لأَعْمَلَنَّ على هذا. ففَرَّغْتُ لعبادة الله من يوم الأحد إلى آخر الستة الأيام؛ لا أَشْتَغِلُ بشيء³ إِلَّا لعبادته تعالى، وأقول: إِنَّهُ تعالى - كما اعتنى بنا في هذه الأيام الستة، فإِنِّي أَتَفَرَّغُ إلى عبادته فيها، ولا أَمْزِجُها بشغل نفسي؛ فإذا كان يوم السبت أَتَفَرَّغُ لنفسي - وأحصل لها ما يقوتها في باقي الأسبوع كما رويناه من إلقاء إحدى رجله على الأخرى وقوله: «أنا المَلِكُ». الحديث. وفتح الله لي في ذلك.

فقلت له: مَن كان قطب الزمان في وقتك؟ فقال: أنا، ولا غير. قلت له: كذلك وقع لي التعريف. قال: صَدَّقَكَ مَن عَرَفَكَ. ثُمَّ قال لي: عن أمرك؛ يريد المفاارقة. قلت له: ذلك إليك. فسَلَّمَ عَلَيَّ سلام مُحِبٍّ وانصرف. وكان بعض أصحابي والجماعة في انتظاري؛ لكونهم كانوا يشتغلون عليّ بـ"إحياء علوم الدين"

1 ص 110
2 أسبوعه: طوافه
3 ص 110 ب

للغزالي رحمه الله -. فلَمَّا فَرَّغْتُ من ركعتي الطواف، وجئت إليهم، قال لي بعضهم، وهو نبيل بن خزر بن خزرون السَّبَّيْتُ: رأيناك تكلم رجلاً غريباً، حسن الوجه، وسيماً، لا نعرفه في المجاورين؛ مَن كان؟ ومتى جاء؟ فسكت ولم أخبرهم بشيء من شأنه إلا بعض إخواني، فإِنِّي أخبرتهم بتقصته؛ فتعجبوا لذلك.

واعلم -أيُّدنا الله وإياك- أَنَّ الفراغ الإلهي إنما كان من الأجناس في الستة الأيام، وأمَّا أشخاص الأنواع فلا. فبقي الفراغ بالأزمان، لا عَن الأشخاص¹، وهو قوله تعالى: «سَنَفْرُغُ لَكُمْ»² من الشئون الذي قال فيها «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»³ في هذه الدنيا؛ فيفرغ لنا منها. وتنتقل الشئون إلى البرزخ والدار الآخرة. فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراغ، إلى أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسعت كل شيء؛ فلا يقع بعد ذلك فراغ، يحده حال ولا يميزه؛ بل جود مستمر، ووجود ثابت مستقر إلى غير نهاية في الدارين: دار الجنة، ودار النار. هكذا هو الأمر في نفسه.

ففراغه من العالم (هو) هذا القدر الذي ذكرته آنفاً، وفراغ العالم منه (هو) من حيث الدلالة عليه، لا غير. وأمَّا الوهب من العلم به، فلا يزال دائماً؛ لكن عن غير طلب -في الآخرة- مقالٍ⁴. لكن التجلي دائم، والقبول دائم. فالعلم متجدد الظهور لي على الدوام «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»⁵.

1 ص 111
2 [الرحمن : 31]
3 [الرحمن : 29]
4 ثابتة في الهمش بقلم الأصل مع إشارة التصويب.
5 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع وأربعائة

في معرفة منازل: أسمائي حجاب عليك،

فإن رفعتها وصلت إلي

جَبَابُكَ أَشْمَاءُ لَكُمْ وَنُفُوتٌ
لَنَا¹ النَّوْلَةُ الْغَرَاءُ لَيْسَتْ لِعَيْرِنَا
وَلَا غَيْرُ إِلَّا رَبَّنَا فَتَضُولُ
يَقُولُ بِهَذَا ظَالِمٌ وَجَحُولُ
فَكُلُّ مَقَالٍ فِيهِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ
فَكُلُّ مَقَالٍ فِيهِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ
فَذَاكَ وَجُودٌ مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ

اعلم أيدينا الله وإياك بروح منه- أن الإنسان، وإن كان في نفس الأمر عبداً، ويجد في نفسه ما هو عليه من العجز، والضعف، والافتقار إلى أدنى الأشياء، والتألم من قرصة البرغوث، ويعرف هذا كله من نفسه ذوقاً؛ ومع هذا فإنه يظهر بالرياسة والتقدم. وكلما تمكن من التأثير في غيره؛ فإنه يؤثر، ويجد في نفسه طلب ذلك كله وحبته؛ وذلك لأنه خلقه الله على صورته. وله تعالى- العزة، والكبرياء، والعظمة. فسريت هذه الأحكام في العبد؛ فإنها أحكام تتبع الصورة التي خلق الإنسان عليها، وتستلزمها.

فرجال الله هم الذين لم يصرفهم خلقهم على² الصورة عن الفقر، والذلة، والعبودية. وإذا وجدوا هذا الأمر الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولا بد؛ ظهوراً به في المواطن التي عين الحق لهم أن يظهر بها، كما فعل الحق الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية. فلا يظهر بها إلا في مواطن مخصوصة، ويظهر بالنزول، والتجسس إلى عبادته حتى كأنه فقير إليهم في ذلك، ويقم نفسه مقامهم.

وإذا كان الحق بهذه الصفة أن ينزل إليكم في صوركم، فأنتم أحق بهذا النعت أن لا تبرحوا فيه، ولا تنظروا إلى ما تجدونه فيكم من قوة الصورة. فذلك له، لا لكم، كما أن لكم ما نزل إليكم فيه، لا له. ولولا أن أسماءه الحسنى قامت بكم واتصفتم بها، ما تمكن لكم ذلك. فزددوا أسماؤه على صورته، لا عليكم. وخذوا منه ما نزل لكم فيه، فإن ذلك نعتكم وأساؤكم. فأنتم إذا فعلتم ذلك وصلتم إليه، أي كنتم من أهل القرية؛ فإن

1 ص 111 ب
2 ص 112

المقرب لا ينبغي له القرب، والجلوس مع الحق، والتحدث معه تعالى- اسماً إلهياً من الأسماء المؤثرة في العالم، ولا من أسماء التنزية. وإنما يدخل عليه بالذلة؛ لشهود عِزّه، وبالفقر؛ لشهود غناه، وبالتهني؛ لنفوذ قدرته. فينخلع من كل الأسماء التي تعطيه أحكام الصورة التي خلق عليها.

هذا مذهب سادات أهل الطريق، حتى قالوا في ذلك: "إن صادقين لا يصطحبان، وإنما يصطحب صادق وصديق" ولهذا ما بعث رسول الله ﷺ بعثاً قط، ولو كان اثنين؛ إلا قدم أحدهما، وجعل الآخر تبعاً. وإن لم يكن كذلك فسد الأمر والنظام. وهو متبع في ذلك حكم الأصل، فإنه لو كان مع الله إله آخر لنفسد الأمر والنظام، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾². فمن أراد صحة الحق فليصحبه بحقيقته وجبليته؛ من ذله وافتقاره. ومن أراد صحة الخلق فليصحبه بما شرع له ربه، لا بنفسه، ولا بصورة ربه؛ بل كما قلنا: بما شرع له. فيعطي كل ذي حق حقه؛ فيكون عبداً في صورة حق، أو حقاً في صورة عبد؛ كيفما كان، لا حرج عليه.

ولما كان هذا كله مذهب أهل الله؛ كشف الله لنا من زيادة العلم التي امتن الله بها علينا، مع مشاركتنا إياهم فيما ذهبوا إليه؛ أن الله أطلعنا على أن جميع ما يتسمى به العبد، ويحق له النعت به، وإطلاق الاسم عليه؛ لا فرق بينه وبين ما يُنعت به من الأسماء الإلهية؛ فالكُلُّ أسماء إلهية. فهو في كل ما يظهر به مما ذكره، مما تقتضيه العبودية عندهم، والصورة ليس له، وإنما ذلك لله. وما له من نفسه سيوى عينه، وعينه³ ما استفادته صفة الوجود إلا منه تعالى؛ فما سَمَّاهُ باسمٍ إلا وهو له تعالى.

فإذا خرج العبد عن جميع أسمائه كلها التي تقتضيها جبلته، والصورة التي خلق عليها، حتى لا يبقى منه سيوى عينه، بلا صفة ولا اسم سيوى عينه؛ حينئذ يكون عند الله من المقربين. ووافقنا على هذا القول شيخنا أبو يزيد البسطامي حيث قال: "وأنا الآن لا صفة لي" يعني لما أقامه الله في هذا المقام. فصفات العبد كلها معارة من عند الله؛ فهي لله حقيقة، ونعتنا بها؛ فقلناها أدبا على علم أنها له، لا لنا؛ إذ من حقيقتنا عدم الاعتراض. وإنما هو التسليم الذاتي المحض، لا التسليم الذي هو صفة؛ فإن ذلك له.

فإذا كان العبد ما عنده من ذاته سيوى عينه؛ بالضرورة يكون الحق جميع صفاته، ويقول له: "أنت

1 ص 112 ب
2 [الأنبياء : 22]
3 ص 113

عبدني حقاً" فما سمع سامع في نفس الأمر إلا بالحق، ولا أبصر إلا به، ولا علم إلا به، ولا حيي، ولا قدر، ولا تحرك، ولا سكن، ولا أراد، ولا قهر، ولا أعطى، ولا منع، ولا ظهر عليه وعنه أمر ما هو عينه؛ إلا وهو الحق، لا العبد. فما للعبد سوى عينه؛ سواء علم ذلك، أو جماله.

وما فاز العلماء إلا بعلمهم بهذا القدر في حق كل ما سوى الله؛ لا أنهم صاروا كذا بعد أن لم يكونوا. ف﴿لَمِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾²، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب العاشر وأربعائة في معرفة منازلة: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَبَسِّتِ﴾¹ فاعتزوا بي تسعدوا

لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى لِرَازٍ	هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يُرَامُ
هَذَا مَقَامُ الْحَقِّ لَا تَقْتَدُوا	يُحْزَمُ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْمَقَامُ
إِذَا وَصَلْتُمْ إِخْوَتِي فَارْجِعُوا	هَذَا وَجُودٌ مَا لَدَيْهِ انْصِرَامُ
رُجُوعَكُمْ مِنْهُ إِلَيْكُمْ فَمَا	تَمَّ سِوَى عَيْنِ الْوَرَا وَالْأَمَامِ
كُونُوا أَعِزَّاءَ بِهِ تُسْعَدُوا	فَلَيْسَ عِزٌّ غَيْرُ عِزِّ الْإِمَامِ
لَمَّا رَأَوْا أَعْرَاضَهُمْ لَمْ يَقُمْ	وَلَمْ يَرَوْا أَحْوَالَهُمْ فِي دَوَامِ
قَالُوا: أَنَا الْحَقُّ عَنْ كُونِنَا	لِذَاكَ سُمُّوا فِي اللِّسَانِ الْأَنَامِ

قال الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾³ وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَبَسِّتِ﴾ وقال: «ليس وراء الله مرمى» وقال (تعالى): ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾⁴ وما تم إلا الله ونحن، وهو من ورائنا محيط. فليس وراء الله مرمى إلا العدم المحض، الذي ما فيه حق ولا خلق. فهو تعالى - المحيط بنا.

فالوراء منا له من كل وجهة؛ فلا نراه أبدا من هذه الآية؛ لأن وجوهنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى نقطة المحيط؛ لأننا منها خرجنا؛ فلم يتمكن لنا أن نستقبل بوجوهنا إلا هي. فهي قبلتنا وهي إمامنا. ومن كان هذا نعتُه والأمر كُرِّي؛ فبالضرورة يكون الوراء منا للمحيط بنا. فإذا نظرنا إلى قوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَبَسِّتِ﴾ فإنما يريد بظهورنا، لا بوجوهنا. فإن مشيتنا (هي) إلى المحيط التهقري؛ فهو من ورائنا محيط؛ لأنه الوجود. فلو لم يكن من ورائنا؛ لكان انتهائنا إلى العدم، ولو وقعنا في العدم؛ ما ظهر لنا عين. فمن الحال وقوعنا في العدم؛ لأن الله - وهو الوجود المحض - من ورائنا محيط بنا؛ إليه⁵ تنتهي. فيحول وجوده

[النجم : 42]

2 ص 114

3 [الأحزاب : 13]

4 [البروج : 20]

5 ص 114 ب

1 ص 113 ب

2 [الصفافات : 61]

3 [الأحزاب : 4]

فليس بين قوله: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ وبين قوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾¹ تقابل لا يمكن معه الجمع بينهما، بل الجمع بينهما معلوم. فالعالم بين النقطة والمحيط؛ فالنقطة (هي) الأول، والمحيط (هو) الآخر. فالحفظ الإلهي يصحبنا حيثما كنا؛ فيصرفنا منه إليه. والأمر دائرة ما لها طرف يشهد فيوقف عنده. فلهذا قيل للمحمدي الذي له مثل هذا الكشف: ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾² لكون الأمر دورياً ﴿فَارْجِعُوا﴾ فلا يزال العالم ساجداً في فلک الوجود دائماً إلى غير نهاية؛ إذ لا نهاية هناك. ولا يزال وجه العالم أبداً إلى الاسم "الأول" - الذي أوجده - ناظراً، ولا يزال ظهر العالم إلى الاسم "الآخر" المحيط - الذي ينتهي إليه بورائه - ناظراً؛ فإن العالم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولكن يختلف إدراكه باختلاف الحال عليه؛ ولولا الاختلاف ما تميز عين، ولا كان فرقان.

إِنَّ الْوُجُودَ رَحَى عَلَى تَدْوُرٍ
لَوْ زِلْتُ مَا دَارَتْ وَلَا كَانَتْ رَحَى
يَا جَاهِلًا³ بِالْأَمْرِ وَهُوَ مُشَاهِدٌ
الْجَمْعُ يَجْبُ فَرْقُهُ عَنِ عَيْنِهِ
وَأَنَا لَهَا قُطْبٌ فَلَسْتُ أَبْوَرُ
فَالْفَقْرُ نَعْتُ الْكَوْنِ فَهُوَ فَتِيرُ
اعْلَمْ بِأَنَّكَ بِالْأُمُورِ خَيْرُ
وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَهُوَ بَصِيرُ

قيل لطائفة: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾⁴ فقيل لهم حق؛ لأن الله من وراءهم محيط؛ وهو النور. فلو لم يضرب بالسور بينه وبينهم؛ لوجدوا النور الذي التمسوه، حين قيل لهم: ﴿الْتَمِسُوا نُورًا﴾ فإن الحياة الدنيا محل اكتساب الأنوار بالتكاليف، وأنها دار عمل مشروع؛ فهي دار ارتقاء واكتساب. فلما أقبلوا على الآخرة صارت الدنيا وراءهم، فقيل لهم: ﴿ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي لا يكون لأحد نور إلا من حياته الدنيا. فحال سور المنع بينهم وبين الحياة الدنيا؛ فالسور دائرة بين النقطة والمحيط.

فأهل الجنان بين السور والمحيط. فالنور من وراءهم، وباطن السور إليهم (وهو) الذي فيه الرحمة، ووجه السور - الذي هو ظاهره - ينظر إلى نقطة المحيط. وأهل النار بين النقطة وظاهر السور ﴿وَوَظَاهِرُهُ

1 [البروج : 20]

2 [الأحزاب : 13]

3 ص 115

4 [الحديد : 13]

مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ¹ إلى الأجل المسمى. فهو حائل بين الدارين، لا بين الصفتين؛ فإن السور في نفسه رحمة²، وعينه عين الفصل بين الدارين. لأن العذاب من قبله، ما هو فيه، والرحمة فيه. فلو كان فيه العذاب؛ لتسرمد العذاب على أهل النار، كما تسرمد الرحمة على أهل الجنة. فالسور لا يرتفع، وكونه رحمة لا يرتفع. ولا بد أن يظهر ما في الباطن على الظاهر، فلا بد من شمول الرحمة لمن هو قبل ظاهر السور. ولهذا قيل لهم: ﴿الْتَمِسُوا نُورًا﴾ فلو قيل لهم: "التمسوا رحمة" لوجدوها من حينهم بوجود السور.

فإذا أراد أهل الجنة أن يتعموا برؤية النار؛ يصعدون على ذلك السور؛ فينغمسون في الرحمة؛ فيطعمون على أهل النار؛ فيجدون من لذة النجاة منها ما لا يجدونه من نعيم الجنة؛ لأن الأمن الوارد على الخائف أعظم لذة عنده من الأمن المستصحب له. وينظر³ أهل النار إليهم بعد شمول الرحمة؛ فيجدون من اللذة بما هم في النار، ويحمدون الله - تعالى - حيث لم يكونوا في الجنة؛ وذلك لما يقتضيه مزاجهم في تلك الحالة. فلو دخلوا الجنة بذلك المزاج؛ لأدركهم الألم، ولتضرروا. فإذا عقلت (هذا) فليس النعيم إلا الملائم، وليس العذاب إلا غير الملائم، كان ما كان. فكن حيث كنت؛ إذا لم يصبك إلا ما يلائمك فأنت في نعيم، وإذا لم يصبك إلا ما لا يلائم مزاجك فأنت في عذاب.

حُبِّتِ الْمَوَاطِنُ إِلَى أَهْلِهَا، وَأَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا: هي موطنهم، ومنها خلُقوا، وإليها رجعوا. وأهل الجنة الذين هم أهلها: منها خلُقوا، وإليها رجعوا. فلذة الوطن ذاتية لأهل الوطن؛ غير أنهم محجوبون بأمر عارض، عرض لهم من أعمالهم؛ من إفراط وتفریط. فتغير عليهم الحال؛ فحجبهم عن لذة الوطن ما قام بهم من الأمراض التي أدخلوها على أنفسهم، حتى أنهم لو لم يعملوا ما يوجب لهم وجود الآلام والأسقام، وحشروا من قبورهم على مزاج وطنهم، وخيروا بين الجنة والنار؛ لاختاروا النار؛ كما يختار السمك الماء، ويقتل من الهواء الذي به حياة أهل البر. فموت أهل البر بما يحيا به أهل الماء، وموت أهل الماء بما يحيا به أهل البر، فاعلم ذلك.

وأنت فلا يصح لك البقاء مع الحق على الدوام؛ فإنه لا بد أن يقال: «ردوهم إلى قصورهم» ولم يقل: «ردوهم إلى بيوتهم، ولا إلى أزواجهم» فما جاء بلفظ "القصور" إلا للمعنى المعقول منه. فإذا ردوهم إلى

1 [الحديد : 13]

2 ص 115 ب

3 ق: وينظرون

4 ص 116

قصورهم، وأشرفوا على مُلكهم؛ فمن الحال أن يظهروا فيه عبيداً، وإنما يظهرون فيه ملوكاً؛ فيعظمهم أهلهم، وتقوم¹ العزة عليهم في نفوسهم. فنقول لهم الحقيقة: "ليكن عزكم الذي اقتضاه لكم الموطن - بالله، لا بنفوسكم". فيعتزّون في مُلكهم بعز الله؛ فتكون ﴿العزة لله﴾² بالأصالة ﴿ولرسوله وللمؤمنين﴾³ خلعة إلهية، لا بالأصالة.

فيسعدون بهذا العلم عند الله، ويجدون في التجلي المستأنف؛ مع أن العلماء بالله لا يزالون في تجلٍ دائماً؛ لما علموا أن الحق عين كل صورة. ومع هذا فلهم التجلي العام في الكتيب؛ فإن ذلك يعطي ذوقاً آخر خلاف هذا الذوق الذي يجدونه دائماً ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾⁴.

انتهى السفر الثامن والعشرون بانهاء الباب العاشر وأربعائة، يتلوهُ السفر التاسع والعشرون، الباب الأحد عشر وأربعائة في معرفة منازلة: فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرة كاد لا يدخل النار فحافوا الكتاب ولا تخافوني؛ فإني وإياكم على السواء.⁵

الفهارس

1 ص 116 ب

2 [النساء : 139]

3 [المائدة : 8]

4 [الأحزاب : 4]

5 وفي الهامش ما يلي: "عروضت بالنسخة الأولى بحلب، وتم ذلك تاسع ربيع الأول سنة أربعين وستة، والحمد لله". وأفضل المتن ختم الأوقاف الإسلامية

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
87ب	2	1	الفاتحة
97	2	1	الفاتحة
17ب	5	1	الفاتحة
81	5	1	الفاتحة
106ب	5	1	الفاتحة
56	7	1	الفاتحة
56ب	7	1	الفاتحة
56	3-1	1	الفاتحة
14ب	29	2	البقرة
86	30	2	البقرة
88	30	2	البقرة
66	31	2	البقرة
88ب	32	2	البقرة
63ب	74	2	البقرة
95ب	106	2	البقرة
33	115	2	البقرة
40ب	115	2	البقرة
10ب	164	2	البقرة
6	175	2	البقرة
33	184	2	البقرة
40ب	184	2	البقرة
44ب	186	2	البقرة
94ب	186	2	البقرة
95ب	211	2	البقرة
96	211	2	البقرة
17ب	285	2	البقرة
29ب	6	3	آل عمران
5ب	7	3	آل عمران
33	7	3	آل عمران
39ب	7	3	آل عمران
39ب	7	3	آل عمران
102ب	18	3	آل عمران
24	97	3	آل عمران
56ب	159	3	آل عمران
25ب	181	3	آل عمران
26ب	181	3	آل عمران
49ب	80	4	النساء
55ب	80	4	النساء
76ب	80	4	النساء
54	89	4	النساء
73ب	100	4	النساء
40ب	113	4	النساء
50ب	113	4	النساء
96	113	4	النساء
116ب	139	4	النساء
66	171	4	النساء
81	2	5	المائدة
78	3	5	المائدة
26ب	64	5	المائدة
71	110	5	المائدة
6	117	5	المائدة
86	117	5	المائدة
89ب	118	5	المائدة
59	35	6	الأنعام

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
43	110	17	الإسراء
88	7	18	الكهف
46ب	18	18	الكهف
46ب	22	18	الكهف
71	65	18	الكهف
48ب	9	19	مريم
105ب	9	19	مريم
83	62	19	مريم
17	14	20	طه
21	44	20	طه
21ب	44	20	طه
22	44	20	طه
21ب	45	20	طه
21	46	20	طه
22	46	20	طه
22	49	20	طه
22	50	20	طه
22	51	20	طه
22	52	20	طه
77ب	114	20	طه
105	7	21	الأنبياء
112ب	22	21	الأنبياء
48ب	37	21	الأنبياء
89	107	21	الأنبياء
10ب	18	22	الحج
105ب	27	22	الحج
105ب	27	22	الحج
10	30	22	الحج
10	30	22	الحج

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
59	46	11	هود
9	123	11	هود
42ب	123	11	هود
88ب	123	11	هود
60ب	20	13	الرعد
43ب	33	13	الرعد
108	33	13	الرعد
83	35	13	الرعد
15ب	4	14	إبراهيم
101	4	14	إبراهيم
76	5	14	إبراهيم
81	5	14	إبراهيم
82	5	14	إبراهيم
12	20	14	إبراهيم
43	52	14	إبراهيم
6	2	15	الحجر
17	9	15	الحجر
102ب	9	15	الحجر
14	21	15	الحجر
5	40	16	النحل
48ب	40	16	النحل
102ب	43	16	النحل
77	102	16	النحل
80ب	125	16	النحل
64ب	44	17	الإسراء
86ب	44	17	الإسراء
95	64	17	الإسراء
18	67	17	الإسراء
84	72	17	الإسراء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
109	163	7	الأعراف
10ب	185	7	الأعراف
107	187	7	الأعراف
5ب	17	8	الأفقال
5ب	17	8	الأفقال
54	17	8	الأفقال
54ب	17	8	الأفقال
55	21	8	الأفقال
55	23	8	الأفقال
55	24	8	الأفقال
91ب	61	8	الأفقال
18	75	8	الأفقال
7	6	9	التوبة
49ب	6	9	التوبة
85ب	6	9	التوبة
60	67	9	التوبة
60ب	67	9	التوبة
96	91	9	التوبة
21	102	9	التوبة
84ب	124	9	التوبة
84ب	125	9	التوبة
4	10	10	يونس
96	25	10	يونس
32ب	26	10	يونس
35	26	10	يونس
95ب	64	10	يونس
22ب	90	10	يونس
22ب	91	10	يونس
22ب	98	10	يونس

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
102ب	38	6	الأنعام
56ب	54	6	الأنعام
62	57	6	الأنعام
93ب	57	6	الأنعام
33	59	6	الأنعام
89ب	90	6	الأنعام
24	91	6	الأنعام
24ب	91	6	الأنعام
26ب	91	6	الأنعام
26ب	91	6	الأنعام
27ب	91	6	الأنعام
39	91	6	الأنعام
90ب	103	6	الأنعام
91	103	6	الأنعام
78	119	6	الأنعام
78	121	6	الأنعام
86	12	7	الأعراف
88ب	23	7	الأعراف
105ب	46	7	الأعراف
107	46	7	الأعراف
107ب	46	7	الأعراف
81	128	7	الأعراف
106ب	128	7	الأعراف
107ب	128	7	الأعراف
90ب	143	7	الأعراف
48ب	146	7	الأعراف
62	155	7	الأعراف
20	156	7	الأعراف
56ب	156	7	الأعراف

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
9ب	32	22	الحج
99	32	22	الحج
19	37	22	الحج
99	37	22	الحج
99	46	22	الحج
52ب	47	22	الحج
76	55	22	الحج
61ب	109	23	المؤمنون
62	109	23	المؤمنون
86	24	24	النور
88	35	24	النور
105ب	37	24	النور
106ب	37	24	النور
87ب	41	24	النور
10ب	45	25	الفرقان
95ب	70	25	الفرقان
6ب	194,193	26	الشعراء
77	194,193	26	الشعراء
86	18	27	النمل
86	22	27	النمل
68	42	27	النمل
107ب	54	30	الروم
32ب	17	32	السجدة
38ب	17	32	السجدة
46	17	32	السجدة
9	4	33	الأحزاب
16ب	4	33	الأحزاب
23ب	4	33	الأحزاب
32	4	33	الأحزاب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
47	4	33	الأحزاب
55ب	4	33	الأحزاب
62ب	4	33	الأحزاب
65	4	33	الأحزاب
68	4	33	الأحزاب
69ب	4	33	الأحزاب
73	4	33	الأحزاب
75ب	4	33	الأحزاب
85	4	33	الأحزاب
87	4	33	الأحزاب
90	4	33	الأحزاب
93ب	4	33	الأحزاب
96	4	33	الأحزاب
98ب	4	33	الأحزاب
103	4	33	الأحزاب
104ب	4	33	الأحزاب
108ب	4	33	الأحزاب
111	4	33	الأحزاب
113ب	4	33	الأحزاب
116ب	4	33	الأحزاب
114	13	33	الأحزاب
114ب	13	33	الأحزاب
105ب	23	33	الأحزاب
107	23	33	الأحزاب
82	13	34	سبأ
68ب	23	34	سبأ
76	46	34	سبأ
2ب	10	35	فاطر
73	10	35	فاطر

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
43ب	15	35	فاطر
21ب	28	35	فاطر
95ب	28	35	فاطر
10	55	36	يس
113ب	61	37	الصفات
26ب	96	37	الصفات
54ب	96	37	الصفات
86	96	37	الصفات
94ب	96	37	الصفات
24	180	37	الصفات
24ب	182-180	37	الصفات
27ب	182-180	37	الصفات
4	20	38	ص
82ب	29	38	ص
18ب	9	39	الزمر
88ب	53	39	الزمر
89ب	53	39	الزمر
94ب	53	39	الزمر
63/2ب	68	39	الزمر
88	69	39	الزمر
10	74	39	الزمر
60ب	74	39	الزمر
97ب	15	40	غافر
86	11	41	فصلت
26ب	21	41	فصلت
86ب	21	41	فصلت
10	31	41	فصلت
10ب	53	41	فصلت
70ب	53	41	فصلت

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
69	54	41	فصلت
101	54	41	فصلت
60	5	42	الشورى
24	11	42	الشورى
24ب	11	42	الشورى
25ب	11	42	الشورى
28ب	11	42	الشورى
43ب	11	42	الشورى
50ب	11	42	الشورى
64ب	11	42	الشورى
91	11	42	الشورى
49	19	42	الشورى
13	27	42	الشورى
13ب	27	42	الشورى
2	51	42	الشورى
6ب	51	42	الشورى
78	19	43	الزخرف
48	24	45	الجاثية
24	37	45	الجاثية
29ب	37	45	الجاثية
30ب	37	45	الجاثية
47	28	47	محمد
43ب	31	47	محمد
45	31	47	محمد
98	31	47	محمد
104	31	47	محمد
19	8	49	الحجرات
79ب	12	49	الحجرات
104	15	50	ق

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
23	3	87	الأعلى
10ب	17 - 19	88	الغاشية
58ب	5	94	الشرح
58ب	6	94	الشرح
24ب	4	95	التين
78	5	98	البينة

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
62	12	85	البروج
114	20	85	البروج
114ب	20	85	البروج
7	22، 20	85	البروج
23	1	87	الأعلى
23	2	87	الأعلى

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
81	29	55	الرحمن
111	29	55	الرحمن
111	31	55	الرحمن
34	60	55	الرحمن
40ب	1-4	55	الرحمن
7	3	57	الحديد
87ب	3	57	الحديد
87ب	3	57	الحديد
104ب	3	57	الحديد
17	4	57	الحديد
17ب	4	57	الحديد
23	4	57	الحديد
68ب	4	57	الحديد
90	13	57	الحديد
107	13	57	الحديد
115	13	57	الحديد
115	13	57	الحديد
88ب	16	59	الحشر
60ب	19	59	الحشر
116ب	8	63	المنافقون
52ب	4	70	المعارج
51	20	73	المزمل
46	24	74	المدثر
86	10	79	النازعات
21ب	24	79	النازعات
21ب	25	79	النازعات
21ب	26	79	النازعات
46ب	24، 25	81	التكوير
23ب	6	82	الإنفطار

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
17	16	50	ق
17ب	16	50	ق
20	16	50	ق
38	22	50	ق
27	37	50	ق
81ب	37	50	ق
90	37	50	ق
99ب	37	50	ق
18ب	58	51	النازعات
7	1	52	الطور
7ب	2	52	الطور
7ب	3	52	الطور
7ب	4	52	الطور
7ب	5	52	الطور
7ب	6	52	الطور
7ب	7	52	الطور
7ب	8	52	الطور
94ب	4	53	النجم
42	8	53	النجم
108ب	23	53	النجم
78ب	32	53	النجم
113ب	42	53	النجم
46	4، 5	53	النجم
46ب	8، 9	53	النجم
17	49	54	القمر
5	50	54	القمر
31	27	55	الرحمن
48ب	29	55	الرحمن
55	29	55	الرحمن

فهرس الأحاديث النبوية

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
أتبع السيئة الحسنة تمحها	سنن الترمذي 1910، مسند أحمد 20392	ب19
أثنى عليّ عبدي	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 597	ب87
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه	صحيح البخاري 48، صحيح مسلم 9	ب80
ارحموا من في الأرض	سنن الترمذي 1847، مسند عبد الله بن المبارك 273	ب59
اعبد الله كأنك تراه	صحيح البخاري 48، صحيح مسلم 9	ب32، ب38
الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى	صحيح البخاري 1، سنن أبي داود 1882	ب78
أعني على نفسك بكثرة السجود	صحيح مسلم 754، سنن أبي داود 1125	81
افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم	صحيح مسلم 4550، مشكل الآثار للطحاوي 3795	ب79
ألا تستحيون؟ إن الملائكة تمشي على أقدامها في الجنة وأنتم تركبون		38
أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابهم النار بذنوبهم فأماهم الله فيها إمامة	صحيح مسلم 271، سنن ابن ماجه 4299	ب82
إن أراد ذلك يطلق ابنتي. فوالله ما تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد	صحيح البخاري 2879، صحيح مسلم 4484	ب72
إن الصدقة تطفى غضب الرب	سنن الترمذي 600، شعب الإيمان للبيهقي 3202	ب99
إن الله أدبني فحسن أدبي	فيض القدير - (1 / 291)، الدرر المنتثرة في الأحاديث	89

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
المشتهرة - (1 / 1)		
إن الله أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت وهو في فلاة من الأرض منقطعة وأيقن الموت ففرح بها. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته	صحيح مسلم 4929، مسند أبي يعلى الموصلي 5054	24
إن الله خلق آدم على صورته	صحيح مسلم 4731، مسند أحمد 7021	ب24
إن الله خلق مائة ألف آدم		53
إن الله في قبلة المصلي	صحيح البخاري 391، صحيح مسلم 852	ب32
إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله	صحيح البخاري 3092، صحيح مسلم 287	ب99
إن الله لا يملّ حتى تملّوا	صحيح البخاري 1083، صحيح مسلم 1302	ب69
إن الله هو الدهر	صحيح مسلم 4169، مسند أحمد 8774	48
إن الله يحب الرفق في الأمر كله	صحيح البخاري 5565، صحيح مسلم 4027	ب97
إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة	مسند أحمد 16731، المعجم الكبير للطبراني 14269	24
إن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين	مسند أحمد 11463، ومصنف عبد الرزاق 20855	56
إن فاطمة بضعة مني؛ يسوءني ما يسوؤها، ويسرني ما يسرها، وإنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولا تحليل ما حرم الله	مسند أحمد 18155	ب72
إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر	صحيح البخاري 3005، صحيح مسلم 5050	ب32، ب36
أنا أغنى الشركاء عن الشرك	صحيح مسلم 5300، سنن ابن	ب37، ب107

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
أنا الملك	ماجه 4192	
أنا ربكم؛ وبيرونه، ومع هذا ينكرونه ولا يصدقون به... فإذا تحوّل لهم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له: أنت ربنا أنا سيّد الناس يوم القيامة	صحيح مسلم 269	109ب، 110
أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيرا	صحيح البخاري 4343، صحيح مسلم 287	36ب
إنّه تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وسيعتّم	مسند أحمد 15442، المستدرك على الصحيحين للحاكم 7711	95ب
إنّه كان يذكر الله على كلّ أحيائه	صحيح مسلم 558، مسند أحمد 25172	22ب
أهل الله وخاصته	مسند أحمد 11831، المستدرك على الصحيحين للحاكم 2003	106ب
أين الله؟ .. إنّها مؤمنة	مسند أحمد 7565، سنن أبي داوود 2857	45ب
بحسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه	السنن الكبرى للنسائي 6768، الآداب للبيهقي 463	16
تلّوا أرحامكم ولو بالسلام	شعب الإيمان للبيهقي 7740، مسند الشهاب القضاعي 613	74
جاءه جبريل -عليه السلام- ليلة، ومعه شجرة فيها كوكري الطائر. ففقد رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الوكر الواحد، وقعد جبريل -عليه السلام- في الوكر الآخر. ثم إنّ الشجرة علت بهما حتى بلغا السماء، فتدلّى إليهما رفرف دُرّ وياقوت. فأما محمد -صلّى الله عليه وسلّم- فلم يعلم ما هو؛ فلم يؤثر فيه. وأما جبريل	63مكرر	18ب

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
-عليه السلام- عندما رآه؛ عُشي -عليه. فقال -صلّى الله عليه وسلّم-: فعلت فضله عليّ في العلم جُعِلت قرّة عيني في الصلاة	سنن النسائي 3879، مسند أحمد 13526	32ب
الحمد لله المنعم المفضل	مصنف ابن أبي شيبة - (7) / 59، 58 (90)	
الحمد لله على كلّ حال	مصنف ابن أبي شيبة - (7) / 59، 58 (90)	
ذلك عرش إبليس	مصنف ابن أبي شيبة - (8) / 69 (661)	
الذي يبطش بها، ويسعى بها، ويتكلم به، ويسمع به، ويصر به	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	86
الذين إذا رُؤوا ذكر الله	السنن الكبرى للنسائي 11235، تفسير ابن أبي حاتم 11272	67
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء	سنن الترمذي 1847، المستدرك على الصحيحين للحاكم 7375	56، 59ب
رُبّ ضاحكٍ ملء فيه لا يدري أنّ الله أم أسخطه	47	
الرحم شجنة من الرحمن	سنن الترمذي 1847، المستدرك على الصحيحين للحاكم 7375	18
الرحم شجنه من الرحمن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعته الله	سنن الترمذي 1847، المستدرك على الصحيحين للحاكم 7375	56
ردّوهم إلى قصورهم	116	
رضائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا	4	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
شفعت الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين	مسند أحمد 11463، 57ب	
الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل	ومصنف عبد الرزاق 20855 صحيح مسلم 1685، صحيح ابن حبان 3387	19
الصوم لا مثل له	سنن النسائي 2190، مسند أحمد 21122	41
علمت علم الأولين والآخرين	مسند أحمد 3304، المعجم الكبير للطبراني 16640	66
فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس	سنن ابن ماجه 3340، تهذيب الآثار للطبري 635	74
فمن كانت هجرته إلى الله	صحيح البخاري 1، سنن أبي داود 1882	73ب
فينبتون كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل	صحيح البخاري 764، صحيح مسلم 267	83
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	42، 86ب
لعبي ولعبي ما سأل	مسند أحمد 11664، وسنن الترمذي 2066	100
قلب المؤمن	سنن أبي داود 3567، سنن ابن ماجه 4164	91ب
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا منها قسمته	صحيح البخاري 844، صحيح مسلم 3408	97
كلكم راع ومسئول عن رعيته	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	17ب
كنت سمعه	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	85ب
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره، ولسانه، ويده، ورجله	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	44ب، 66ب
كنت سمعه وبصره		69

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك	صحيح مسلم 751، سنن النسائي 169	64ب
لا أرى أحداً متكئاً على أريكته يأتيه الحديث غني، فيقول: انلُ به علي قرآناً! إنه والله لمثل القرآن أو أكثر	مسند الشافعي 1078، سنن أبي داود 3989	77
لا أزكي على الله أحداً	صحيح البخاري 2468، صحيح مسلم 5319	78
لا هجرة بعد الفتح	صحيح البخاري 2575، صحيح مسلم 3468	73ب
لا يتوارث أهل ملتين	سنن أبي داود 2523، سنن ابن ماجه 2721	19ب
لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال الرجل: "كأنني أنظر إلى عرش ربي بارزاً" - يعني يوم القيامة - فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «عرفت فالزم اللهم أنت الصاحب في السفر	المعجم الكبير للطبراني 3289، 38 شعب الإيمان للبيهقي 10195	
اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك	صحيح مسلم 2392، سنن أبي داود 2231	68ب
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون	مسند أحمد 3528، 41 المستدرک علی الصحیحین للحاکم 1830	
ليس وراء الله مرمى	شعب الإيمان للبيهقي 1428، 89 صحيح البخاري 3218	
ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقاء	البحر الزخار - مسند البزار 114 944، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 435)	
ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن	صحيح البخاري 6021، مسند أحمد 24997	7ب
مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعنني، وظلمت فلم تسقني	الزهد لأحمد بن حنبل 429، 99 صحيح مسلم 4661، شعب الإيمان للبيهقي 8879	24

فهرس الشعر

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
53ب	رأيت الحق في الأعيان حقاً	سواني ء	3	الوافر
64	فيها صحت السعادة فينا	الشقاء ء	3	الخفيف
32	نكون على النقيض إذا اجتمعنا	السواء ء	5	الوافر
44ب	فإن قلت: إنا واحد كمت صادقاً	تكذب ب	1	الطويل
64	فيها صح وجودي وبها	نسب ب	2	الرملي
45ب	فينطق حين ينطق بالصواب	الخطاب ب	2	الوافر
91	من غالب الحق ما ينفك ذا نصب	تع ب	6	البسيط
5	والعين واحدة والحكم للنسب	للسبب ب	1	البسيط
44	فيا حيرة أبدت حقائق كونه	تثوته ت	3	الطويل
9	لا تحقرن عباد الله إن لهم	المقامات ت	5	البسيط
55ب	من أراد الحق يطلبه	والملكوت ت	7	المديد
42ب	فتدليه دتو	عروج ج	5	مجزوء الرمل
42ب	اجعل يدك على الكبد	أجد د	4	مجزوء الكامل
93ب	إن الخليفة من كانت إمامته	تعضده د	4	البسيط
87ب	تعددت الأعيان والأمر واحد	شاهد د	2	الطويل
91	فكل سمع وبصر	وقد د	3	مجزوء الرجز
2	منازلات العلوم تبدي	والعباد د	5	مخلع البسيط
69ب	ألا إلى الله تصير الأمور	غرور ر	11	السريع
73ب	إن الرجال رجال الله كلهم	غبرا ر	5	البسيط

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
المعدة بيت الباء، والحمة رأس البواء، وأصل كل داء: البردة		74
من شغلته ذكرى عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين	شعب الإيمان للبيهقي 597، 102	
من عَرَف نفسه عَرَف ربه	مسند الشهاب القضاعي 553	
	أدب الدنيا والدين للهاوردي - 20ب،	
	(1 / 86)، المحرر الوجيز - 6) 43ب،	
	365 / 44، 61،	
	104ب	
هذه بني وبين عبيدي، ولعبيدي ما سأل	موطأ مالك 174، صحيح 81ب	
	مسلم 598	
هلتوا إلى بغيتكم	سنن الترمذي 3524، مسند 38	
	أحمد 7117	
والخير كله في يدك، والشر ليس إليك	صحيح مسلم 1290، سنن 11	
	الترمذي 3344	
وجعلت قرة عيني في الصلاة	سنن النسائي 3879، مسند 39	
	أحمد 13526	
ولدت في زمان الملك العادل	شعب الإيمان للبيهقي 4976 92ب	
يا محمد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سبأ ولا لقانا وإنما بعثك	السنن الكبرى للبيهقي - (2 / 89	
رحمة	(210)	
يتشبشش للذي يأتي المسجد كما يتشبشش أهل الغائب بغائبهم إذا	مسند أحمد 9465، صحيح 24	
ورد عليهم	ابن خزيمة 1423	
ينزل رؤنا إلى الساء الدنيا كل ليلة	صحيح البخاري 1077، 2ب	
	وصحيح مسلم 1261	
اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون	المستدرک على الصحيحين 18	
	للحاكم 3684، المعجم الكبير	
	للطبراني 164	

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
114ب	إِنَّ الْوَجُودَ رَحَى عَلَى تَدَوُّرٍ	أبور	ر 4	الكامل
75ب	الْخَلْقُ ظِلٌّ لَذَاتِ الْحَقِّ لَيْسَ لَهُ	بصر	ر 7	البسيط
86	فَأَيْنَ حَالِ الدَّعَاوَى	يتبرا	ر 2	المجتث
2ب	فَكَلَّمْنَا إِلَيْهِ فَقِيرٌ	صغير	ر 4	مخلع البسيط
101ب	فَهُوَ الْهَيُولَى لِكُلِّ صُورَةٍ	وسوره	ر 2	مخلع البسيط
50	فَيَعْلَمُ الْعَقْلُ مَا لَا يَشْهَدُ الْبَصَرُ	الفكر	ر 1	البسيط
98ب	الْقَلْبُ بَيْنُكَ لَا يَبْتَدِي فَأَعْمَرَهُ	تذكره	ر 6	البسيط
103	لَوْ ظَهَرْنَا لِلشَّيْءِ كَانَتْ سَوَانَا	الظهور	ر 4	الخفيف
105	التَّفَاتُ الْمَصْلَى عَيْنُ اخْتِلَافِيَّةٍ	بناسه	س 5	الخفيف
20ب	لَيْسَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ غَيْرِهِ	نفسه	س 7	السريع
23ب	مَنْ هَالَهُ مَا هُوَ مِنْ جَنْسِهِ	نفسه	س 5	السريع
94	إِذَا كُنْتُ حَقًّا فَالْمَقَالُ مَقَالَتِي	المنازع	ع 6	الطويل
87	ظَهْرِي بَطُونُ الْحَقِّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ	مطلع	ع 4	الطويل
53	فَلَمْ يُذَرِّ بَانِيهَا وَلَمْ يُذَرِّ أَمْرُهَا	بالقطع	ع 1	الطويل
65	جَاءَ حَدِيثٌ وَارِدٌ	المصطفى	ف 6	مجزوء الرجز
3	هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي	وكفى	ف 4	مجزوء الرجز
59ب	فَلَا تَحَاقُّ وَلَا تَشَاقُّ	تفارق	ق 1	مخلع البسيط
85	لَوْلَا وَجُودُ الْحَقِّ فِي الْخَلْقِ	يبقي	ق 4	السريع
111	جِبَابُكَ أَسْمَاءُ لَكُمْ وَنُعُوثُ	فنتول	ل 5	الطويل
3	لَوْ كَانَ لِي إِلَيْكَ سَبِيلٌ	دليل	ل 5	مخلع البسيط
95ب	فَمَا تَمَّ إِلَّا عَبْدُهُ وَهُوَ رَبُّهُ	ورحيم	م 1	الطويل

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
65ب	لَوْلَا الشُّهُودُ وَمَا فِيهِ مِنَ النِّعَمِ	العدم	م 5	البسيط
113ب	لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى لِرَامٍ	يرام	م 7	السريع
68ب	مَنْزِلُ الْإِلَآءِ وَالنِّعَمِ	الكرم	م 3	المديد
41ب	إِلَيَّ مِنْكَ الدُّنُو وَقَتًا	مَيَّ	ن 5	مخلع البسيط
16ب	أَنَا مَعَ الْعَبْدِ حَيْثُ كَانَا	وَأَنَا	ن 5	مخلع البسيط
96ب	حُكْمُ الْإِضَافَةِ يَبْقِيهِ وَيَقِينَا	فينا	ن 5	البسيط
62ب	الْخَلْقُ تَقْدِيرٌ وَلَيْسَ بِكَائِنٍ	تتكون	ن 7	الكامل
44ب	فَإِنْ فَنِيْتُ لَمْ يَكُنْ	أَكُنْ	ن 6	مجزوء الرجز
108ب	فَرَعْنَا مِنَ الْأَجْنَاسِ فَالْخَلْقُ خَلَقْنَا	تتكون	ن 6	الطويل
42ب	فَكَانَ مِنْهُ التَّدَلَّى	التداني	ن 2	المجتث
101ب	فَمَنْ كَانَ بَيْتَ الْحَقِّ فَالْحَقُّ بَيْتُهُ	الكوائن	ن 1	الطويل
26	فَهَكَذَا تُفْهَمُ الْمَعَانِي	بالبيان	ن 8	مخلع البسيط
53	لَقَدْ طَفْنَا كَمَا طَفْتُمْ سَنِينَا	أجمعينا	ن 1	الوافر
47ب	إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ النِّعَتَ عَيْنٌ	منه	هـ 6	الوافر
17ب	فَلَمْ يَكُنِ الْجَمْعُ إِلَّا بِنَا	به	هـ 1	المتقارب
55ب	فَلَيْسَ عَيْنِي سِوَاهُ	أباه	هـ 3	المجتث
22ب	أَيُّهَا الْخَلْقُ الْمَسْوَى	تلوى	و 6	مجزوء الرمل
90	قَدْ اسْتَوَى الْمَيْثُ وَالْحَيُّ	شيء	ي 4	السريع
مجموع الآيات				242

استشهادات

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الأبيات	البحر	الشاعر
19	الناس في جمعة التمثيل أكفاء	هـ	4	البسيط	علي بن أبي طالب
58ب	إذا ضاق بك الأمر	نشرح ح	2	النهج	
67	وما على الله يستنكر	واحد د	1	السريع	أبو نؤاس
28	قد استوى بشر على العراق	محرّاق ق	1	الرجز	بغيت
	بمجموع الأبيات		8		

مصطلحات صوفية

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
أم الكتاب	56ب، 57	الأب	50ب
الإمامان	132ب	إبراهيم	98ب، 102
الإمامة - الإمام	97	إيليس	95ب، 95، 99ب
الأمانة	86	الاتحاد	85ب
الأثنى	25، 76، 76ب	أجير	34
أول - آخر	48ب، 114ب	الأحدية - أحدية	19ب، 87
الباطل	24ب	الأحد - أحدية الكثرة	
بحر	7ب، 45	الأدب	66
البرق	74، 87ب	آدم	4، 6ب، 17ب، 19، 24ب، 51ب، 53، 53ب، 66، 74، 76ب، 71ب
البسط	13ب	إرادة	30ب
البقاء	105ب	أربعة - تربيع	51ب
بلقيس	68	اسراء - معراج	106
البيت	98ب	الاسم	57
بيت الحق	101ب	الأعراف/الحد	107
البيت المعمور	7ب، 98ب، 102	الإلّ	44
بيت الموجودات	101	الإله الحق	44
التجلي العام في الكثرة/ تجلي الكثيب	116ب	الأم	19، 51، 57
التداني	42ب		
التدلي	42، 42ب		

المصطلح	صفحة المخطوط
ترجمان الحق	ب6
الترقي	ب7
التسليم	113
التلقي	ب7
التوحيد	ب21، ب82
الثبوت	ب26، ب109
جبريل	ب6، 77، 89
الجمع	ب102
جوامع الكلم/العلم	ب66، ب66
الحجاب الأقرب	38
الحضرة/كن	ب3، 4
حق الحق/أنت	ب64
الحق المشروع	ب93
حواء	18، 19، ب51
الحيرة	ب76
الخضر	57
خلافة من عند الله	ب71
خلق تقدير - خلق	ب102، ب103
إيجاد	ب62
خلق جديد	103

المصطلح	صفحة المخطوط
الخير	11، 55
النوق / أول التجلي	ب116
الرجاء	ب58
رجال المراتب	ب105
الرحمة الامتنانية	ب56
الرحمة الخاصة	ب56
الرحمة السابقة	57
الرحمة الواجبة	ب56
الرحمن - الرحيم	ب56، 57، 58، 59
الروح/العقل	ب7
الستر	ب37
السفر	ب68
الشر/العدم	ب65، ب66
الشطح/دعوى	75
الصاحب المجهول	33
الصبر	ب34، ب34، 82
الصدق	77
الصعق	17
الصفة	ب24، ب27، ب34
صورة الحق - صورة	ب64، 112
	ب67، ب93

المصطلح	صفحة المخطوط
الحق الظاهر	
صورة العالم	ب101
الطبع	74
الظاهر والباطن	ب7، ب45، ب104
عبد الاختصاص -	ب94
عبد العموم	
العبد الكامل - العبد	ب102، ب108
الجامع الكامل	
العدل / الميزان	ب14
الحكمي المعنوي /	
الحق / الميل	
العدم (المطلق)	ب65
العصمة	ب35، ب68
العماء	ب3، ب6، 32
عين القلب	7
الفصل	43
الفقر	ب2، 25، 30
الفهوانية	ب43، ب112، ب114
قدم - على قدم	ب3، ب30، 49
القراب	ب73
التطرب	ب46
القلم (الأعلى)	ب110، ب114
	4

المصطلح	صفحة المخطوط
القوت	44
الكثير الواحد -	
الواحد الكثير	
الكشف الاعتصامي	ب70
الكشف العرفاني	ب99
الكلمة الإلهية	ب5
كلمة الحضرة	ب3، 4
اللّسن	ب3
اللوح (المحفوظ)	4
مجلي النعوت	ب29
المقدسة	
المحمدي	ب114
مريد - مراد	ب50، ب97
مطلع	87
المقام	ب86
مقام إلهي	75
المنازلة	ب2، ب3، 5
	ب7، 8، 42
المنازلة الأصلية	5
ميثاق - ميثاق النرية	ب85، 107
الميزان	ب14، ب14، ب74
نعيم / المزاج الملائم	ب115، ب116

فهرس الأعلام

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
إبراهيم الخليل	98ب، 102	بشر	28، 28ب
إيليس	95، 95ب، 99ب	الترمذي (أبو عيسى)	45ب
ابنة أبي جهل	72ب	جبريل	6ب، 77، 89، 102ب
أبو السعود بن الشبل البغدادي	74ب	الجنيد (أبو القاسم)	102
أبو العباس السبتي	74ب	الجيلي = عبد القادر الجيلي	74ب، 75
أبو العباس العربي	20، 34	حواء	18، 19، 51ب، 76ب
أبو بكر الصديق	64ب، 72، 101	الحضر	71ب
أبو طالب بن عبد المطلب	19ب	داود (النبي)	4
أبو محمد عبد الله الشكاز	105	الدجال	8، 52ب، 90ب
أبو نعيم الأصفهاني	2-63	رضوان	88ب
أبو نواس (الحسن بن هاني)	67	رعد (من الملائكة)	87ب
أحمد السبتي ابن هارون الرشيد	70، 109ب، 110	روح القدس	9ب، 70ب، 77، 99
آدم	4، 6ب، 17ب، 19، 24ب، 51ب، 53، 53ب، 66، 74، 76ب	زينب (في شعر)	77ب
البسطامي (أبو يزيد)	33، 33ب، 62، 75، 101ب، 102، 108ب	سليمان (النبي)	86
		سليمان الدنيلي	75
		عائشة (أم المؤمنين)	106ب
		عبد القادر الجيلي	74ب، 75

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
نهار	51، 51ب	وارد	33، 46، 115ب
نهر	82ب	الواقعة	36
نهر الحياة	82ب	الوجه الخاص	6ب، 71، 71ب، 75، 72، 72ب
نور الإيمان	6ب	الوحدة	104ب
النيابة	66	الوحي	102ب
الهباء	51ب، 109ب	ولي-الولاية	106ب
الهمة	11ب، 37ب، 74ب	الوهم	48ب
الهو	17ب	يد الله-اليدان	26ب
الهوية	74ب، 87ب		

فهرس الأماكن

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
العراق	28، 28ب	أشيبيلة	20
العليا	20، 34	أغرناطة=غرناطة	105
غرب الأندلس	20، 34	الأندلس	105، 34، 20
غرناطة	105	أهرام مصر	53
الكعبة	53	بأعة	105
المدينة المنورة	114	بغداد	74ب
مراكش	74ب	بيت الله الحرام	109ب
مصر	53	البيت المعمور	7ب، 98ب، 102
المغرب	48	حبرون	102
مكة المكرمة	73ب، 79، 109ب	الحجر الأسود	54
		حلب	79

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
عقيل بن أبي طالب	19ب	السلام	
علي بن أبي طالب	19ب، 72ب	منصور بن عمار	77ب
عيسى (النبي)	51ب، 66، 71، 89ب	موسى (النبي)	3ب، 21، 22، 27ب، 37، 37ب، 39
الغزالي (أبو حامد)	110ب		61ب، 71ب، 74ب، 90ب، 92ب
محمد بن محمد		نبيل بن خزر بن خزون السبتي	110ب
فاطمة الزهراء	72ب	نوح (النبي)	59
فرعون	21، 21ب، 22، 92ب	هارون (النبي)	21
كسرى	92ب	هارون الرشيد	109ب، 110
ماعرز الأسلمي	22ب	يونس (النبي)	22ب
مالك بن أنس	88ب		
مريم (عليها)	51ب، 66		

الكتاب	المؤلف	صفحة المخطوط
التوراة		27ب، 31
ترجمان الأشواق	ابن العربي	79
إحياء علوم الدين	أبو حامد الغزالي	110ب
دلائل النبوة	أبو نعيم الحافظ	2/63
الجامع الصحيح	الترمذي	45ب

الفرقة	صفحة المخطوط
القدماء	98

رموز مستخدمة في التحقيق	3
الفصل الخامس في المنازلات	9
الباب الرابع والثمانون وثلاثمائة في معرفة المنازلات الخطائية وهو من مير قوله وَمَا كَانَ يُنْشَرُ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ - (وهو من الحضرة المحمدية)	9
الباب الخامس والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ حَقَّرَ غُلْبَ، وَمَنْ اسْتَهْيَنَ مُعْ	18
الباب السادس والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازل: حبل الوريد وأنيبة المعية	26
مير الله لا يعرفه كثير من الناس	30
الباب السابع والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازل: التواضع الكبريائي	34
الباب الثامن والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازل: مجهولة وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق، وكل شيء عند الحق معين، فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم التعيين	44
الباب التاسع والثمانون وثلاثمائة في معرفة منازل: إلی كوكك وإلك كوني	55
الباب التسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: زمان الشيء وجوده، إنا أنا فلا زمان لي، وإنا أنت فلا زمان لك؛ فأنت زمني وأنا زمانك	62
الباب الأحد والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: المسلك السبيل الذي لا تثبت عليه أقدام الرجال السؤال	69
الباب الثاني والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ رَحِمَ رَحْمَنًا، وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ رَحْمَنًا، ثُمَّ غَضِبْنَا عَلَيْهِ وَنَسِينَاهُ	72
الباب الثالث والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ وَقَفَ عِنْدَمَا رَأَى مَا هَالِكًا؛ هَلَكَ	80
الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ تَأَذَّبَ وَصَلَّ، وَمَنْ وَصَلَ لَمْ يَرْجِعْ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَدِيبٍ	84
الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ دَخَلَ حَضْرَتِي وَبَقِيَْتُ عَلَيْهِ حَيَاتِهِ؛ فَعَزَاؤُهُ عَلَيَّ فِي مَوْتِ صَاحِبِهِ	87
الباب السادس والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ جَمَعَ الْمَعَارِفَ وَالْعُلُومَ حَبِيبُهُ عَنِّي	89
الباب السابع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: (إِلَيْهِ يَصْغَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) هذا قول الله الصادق	93
الباب الثامن والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: مَنْ وَعَظَ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفْنِي، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ عَرَفْنِي؛ فَكُنْ أَيْ الرُّجُلِينَ ثَمَّنْتَ	96
فصل في الواحدة التي يعظ بها الواعظ، وهي أن يقوم من أجل الله	97
فصل في قوله تعالى: (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ)	102
فصل في اليوم العظيم	103
الباب التاسع والتسعون وثلاثمائة في معرفة منازل: منزل من دخله ضربت عنقه، وما بقي أحد إلا دخله	107
الباب الموفي أربعمائة في معرفة منازل: مَنْ ظَهَرَ لِي؛ بَطُنْتُ لَهُ، وَمَنْ وَقَفَ عِنْدَ حَدِّي؛ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِ	110
الباب الأحد وأربعمائة في معرفة منازل: الميِّت والحي ليس له إلى رؤيتي من سبيل	114

السفر التاسع والعشرون من الفتوح المكي¹

1 العنوان ص 1ب. يليه: "إنشاء مولانا وسيدنا الشيخ الإمام صفوة الأنام إمام الأمة قدوة الأئمة سلطنت الحقيقين محيي الملة والدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي، رحمه الله وأرضاه.. منه. رواية مالك هذه المجلة محمد بن إسحاق القونوي عنه". وعلى اليسار: "قول به".
 يليه: "وقف هذا الكتاب مع ما قبله وبعده الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلف رضي الله عنهما في المكان والشرط المذكورين في أول الكتاب وآخره. قبل الله منه، وأثابه رضاه إلى يوم يلقاه، في كتيب رؤياه، آمين". ثم ختم الوقف الإسلامي برقم 1764، وطابع دمغة برقم 1873. ثم 247 صحيفة.

الباب الثاني وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ غالبنِي غلبُهُ، وَمَنْ غالِبته غلبني؛ فالجنوح إلى السُّلم أولى.....	116
الباب الثالث وأربعمئة في معرفة منازل: لا حجة لي على عبيدي؛ ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إلّا قال لي: أنت عملت وقال الحق: ولكنّ السابقة أسبق بلا شك؛ فلا تبديل.....	119
الباب الرابع وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ شقّ على رعيته؛ سعى في هلاك مُلكه، وَمَنْ رفق بهم؛ بقي ملكاً، كلُّ منيد قتل عبداً من عبيده؛ فإنما قتل سيادته من سيادته؛ إلّا أنا فانظره.....	122
الباب الخامس وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ جعل قلبه بيتي، وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدٌ ما أعطيه؛ فلا تشبهوه بالبيت المعمور؛ فإنّه بيت ملائكتي، لا بيتي؛ ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهيم الخليل.....	125
الباب السادس وأربعمئة في معرفة منازل: ما ظهر منّي شيء لشيء، ولا ينبغي أن يظهر.....	130
الباب السابع وأربعمئة في معرفة منازل: في أسرع من الطرفة تختلس منّي إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن لضعفك.....	132
الباب الثامن وأربعمئة في معرفة منازل: يوم السبت حلّ عنك منزر الجّد الذي شدّدته، فقد فرغ العالم منّي وفرغت منه.....	137
الباب التاسع وأربعمئة في معرفة منازل: أسمائي حجابٌ عليك، فإن رفعتها وصلت إليّ.....	140
الباب العاشر وأربعمئة في معرفة منازل: (وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) فاعتزّوا بي تسعدوا.....	143
الفهارس	
فهرس الآيات وفقاً لتسلسل السور والآيات.....	149
فهرس الأحاديث النبوية.....	156
فهرس الشعر.....	163
استشهادات.....	166
مصطلحات صوفية.....	167
فهرس الأعلام.....	171
فهرس الأماكن.....	173
فهرس الكتب.....	174
فهرس الفرق.....	174

رموز مستخدمة في التحقيق

آيات قرآنية	﴿ 》
حديث شريف	« »
إضافات أدخلت على الأصل	()
نسخة قونية*	ق
نسخة السلجانية	س
نسخة القاهرة	هـ

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.

تنويه هام:

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد، وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتماد أرقام صفحات مخطوط قونية كمرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. الخ.

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فمثلا ص 4 تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة اليمنى من لوحة المخطوط)، ص 4ب تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط).

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الاخر عشر

واربع مائة في معرفة منازلته فيسبغ عليه
الكتاب من دخل النار من خضر ثاقل لا يدخل
النار فها هو الكتاب ولا تخافون فان

وانا اتم على السواء مثل هذا

قال تعالى ما سئل العول لوت وما انا بظالم للعبير لم حرم
الكتاب على الجميع امسحوا عليه كلمة العذاب ما اصعب
الامر عند العاقل الجبير

ان خوف الكتاب شره نوح

اذله الحكم في الرجود و ثنا

وفرائد في الكتاب صبرنا

ورائاه في حقا بقيقا

الكتاب ٢٤٨١ الآ لكون

هذا بيت الله تعالى يا لعا لينا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح عنه ان الرجل

ليعمل بعمل اهل الجنة مما يبدو للناس حتى ياتي بينه وبين الجنة

فَلَوْ كَانَ مُخْتَارًا أَمْنَاهُ إِنَّهُ
وَأُخْبِرَ فِي الْبُشْرَى بِرَحْمَتِهِ الَّتِي
عَلَى¹ غَضَبِ أَيْدَاهُ فَعَلُ عَيْنِيهِ
وَلَيْسَ كِتَابِي غَيْرَ ذَاتِي فَافْهَمُوا
رَعُوفٌ رَحِيمٌ بِالْعِبَادِ وَأَرْحَمُ
يَكُونُ لَهَا السَّبْقُ الْكَرِيمُ الْمُقَدَّمُ
يَزُولُ بِحَمْدِ اللَّهِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ
فَمَا مِثْلُهُ إِلَّا² فَاغْنُوا أَوْ اكْتُمُوا

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾³ فانظر أيها الولي الحميم - إلى ما يحوك في صدرك، لا تنظر إلى العوارض؛ فإنك بحسب ما يحوك. فإن حاك الإيمان فأنت مؤمن، وإن حاك صرّف ما وجب به الإيمان إلى ما لا يقتضيه ظاهر الحكم؛ فأنت بحسب ذلك، وبه يختم لك. ولا تنظر إلى ما يبدو للناس منك، ولا تعول إلا على ما يحوك في صدرك؛ فإنه لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الكتاب أن يختم به لك. إلا أن الناس في غفلة عما نبهتهم عليه، ولا رادّ لأمره، ولا معقب ليحكيمه⁴.

وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تجلّي الأمر الذي لك، وقسمك من الوجود الحق. قال بعضهم في باب الورع: "ما رأيت أسهل عليّ من الورع؛ كلّ ما حاك له شيء في نفسي تركته"، يؤيده قول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «استفت قلبك وإن أفطاك المفتون».

واعلم أنّ الله تعالى - ما كتب إلا⁵ ما علم، ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه في أنفسها؛ ما يتغير منها وما لا يتغير. فيشهدها كلّها في حال عدمها، على تنوعات تغيراتها، إلى ما لا يتناهى؛ فلا يوجد لها إلا كما هي عليه في نفسها. فمن هنا تعلم علم الله بالأشياء: معدومها وموجودها، وواجبها وممكنها ومُحالها. فما تمّ على ما قرّناه - كتاب يسبق، إلا بالإضافة: إضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء في الوجود، على ما شهدته الحق في حال عدمه؛ فهو سبق الكتاب على الحقيقة، والكتاب سبق وجود ذلك الشيء. ويعلم ذوق ذلك من علم الكوائن قبل تكوينها؛ فهي له مشهودة في حال عدمها، ولا وجود لها. فمن كان له ذلك؛ علم معنى: سبق الكتاب؛ فلا يخفّ سبق الكتاب عليه، وإنما يخاف

1 ص 3
2 رجمها في ق: إلّا أي
3 القيامة: 14
4 الرعد: 41
5 ص 3

نفسه؛ فإنه ما سبق الكتاب عليه ولا العلم إلا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها. فلمّ نفسك؛ لا تعترض على الكتاب. ومن هنا إن عقلت - وصّف الحق نفسه بأن له الحجة البالغة لو نوزع؛ فإنه من المحال أن يتعلّق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه.

فلو احتجّ أحدّ على الله بأن يقول له: علمك سبق في بأن أكون على كذا؛ فلمّ تؤاخذني؟ يقول له الحق: هل علمتك إلا بما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لعلمتك¹ على ما تكون عليه. ولذلك قال: ﴿حَتَّى تَعْلَمَ﴾². فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك. فإذا رجع العبد على نفسه، ونظر في الأمر كما ذكرناه؛ علم أنّه محجوج، وأنّ الحجة لله تعالى - عليه.

أما سمعته تعالى - يقول: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُ اللَّهُ﴾³ ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾⁴ وقال: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾⁵ كما قال: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾⁶ يعني أنفسهم؟ فإنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدومون، إلا بما ظهروا به في الوجود من الأحوال، والعلم تابع للمعلوم، ما هو المعلوم تابع للعلم، فافهمه. وهذه مسألة عظيمة دقيقة؛ ما في علمي أنّ أحدا تبّه عليها، إلا إن كان وما وصل إلينا. وما من أحد، إذا تحقّقها، يمكن له إنكارها.

وفرق يا أخي - بين كون الشيء موجوداً؛ فيتقدّم العلم وجوده، وبين كونه على هذه الصورة في حال عدمه الأزليّ له. فهو مساوئق للعلم الإلهيّ به، ومتقدّم عليه بالرتبة؛ لأنّه لذاته أعطاه العلم به. فاعلم ما ذكرناه؛ فإنه ينفك ويؤيّد في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر، الذي قضاه حالك. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه المسألة؛ لكانت كافية لكلّ صاحب نظرٍ سديد، وعقل⁷ سليم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁸.

1 ص 4
2 محمد: 31
3 النحل: 33
4 الزخرف: 76
5 النحل: 33
6 الزخرف: 76
7 ص 4
8 الأحزاب: 4

الباب الثاني عشر وأربعائة
في معرفة منازل: مَنْ كان لي
لم يذل ولا يخزي أبدا

إِذَا كَانَتْ أَعْمَالِي إِلَى حَالَتِي تُعْزَى
وَأَتَى سَلِيمًا وَهُوَ كَوْنِي مُحَقَّقًا
وَنُحْطَى بِعِلْمٍ وَاحِدٍ فِيهِ كَثْرَةٌ
فَنِي جَنَّةُ الْبُزْدُوسِ سُوقٌ مُعَيَّنٌ
فَمَنْ شَاءَ يَجْلِي الْحَقَّ فِي أَيِّ صُورَةٍ
فَطُوبَى لِعَبْدٍ قَامَ لِلَّهِ وَخَدَهُ
فَيَوْمَ التَّنَادِي لَا نَذَلُّ وَلَا نُخْزَى
فَنُعْطَى عَلَى قَدْرِ الْإِلَهِ إِذَا نُجْزَى
وَذَلِكَ عِلْمٌ يُورِثُ الْعَالِمَ الْعِزَّ
بِهِ نَشَرَ الرَّحْمَنُ مِنْ صُورِهِ بَرًّا
يَشَاءُ وَلَا كَوْنٌ يَوُزُّهُمْ أَزًّا
وَلَمْ يَعْرِفِ اللَّاتِ الْمُسَمَّاءُ وَالْعُزَّى

قال الله ﷻ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾¹ فابتدأ بلام العلة، وختم بياء الإضافة. وقال فيما أوحى به إلى موسى ﷺ: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي» وقال لنا على لسان رسوله ﷺ: «الصوم لي» وقال: «الصوم لا يمثله له» فإنه له، و﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾².

وأذل الأذلاء مَنْ كان له ﷻ؛ لأنَّ ذلَّ الذليل على قدر مَنْ ذلَّ تحت عِزِّه، ولا عزَّ أعظم من عزِّ الحقِّ، فلا ذلَّ أدلَّ مَنْ هو لله. ومَنْ ذلَّ لله فإنه لا يذلَّ لغير الله أصلا، إلا أن يذلَّ لعين الصفة؛ حيث يراها في مخلوق أو غير مخلوق. فيتخيَّل مَنْ لا علم له بما شهده هذا الذليل أنه ذلَّ تحت سلطان هذا العزيز؛ وإنما ذلَّ تحت سلطان العِزَّة، وهي لله. فما ذلَّ إلا للحقِّ المنعوت بهذا النعت، وينبغي له أن يذلَّ؛ فلها يذلَّ كلُّ ذليل في العالم. فمنهم العالمُ بذلك في حال ذلِّه، ومنهم من لا يعلم.

وأما الخزي؛ فلا يخزي إذا كان لله. فإنَّ الخزي لا يكون من الله لمن هو له؛ وإنما يكون لمن هو لغير الله في شهوده. ولذلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ: «كلَّا والله؛ لا يخزيك الله أبدا» لما ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه. فالخزي الذي يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على نفسه؛ بجهله³ وتعدِّيهِ

1 ق: "كل" وكتب فوقها بقلم الأصل: أتى
2 ص 5
3 [الناريات: 56]
4 [الشورى: 11]
5 ص 5ب

رسوم سيِّده وحدوده. فالذلُّ صفة شريفة إذا كانت الذلَّة لله، والخزي صفة ذميمة بكلِّ وجه إذا قامت بالنفس. فجميع مذام الأخلاق وسفسافها صفات مخزية عند الله، وفي العرف. وجميع مكارم الأخلاق صفات شريفة في حقِّ وخلق.

ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ» فإنه نقص منها المسمى سفسافا؛ فعين لها مصارف؛ فعادت مكارم أخلاق. فهي إذا اتَّصف بها العبد في المواطن المعينة لها؛ لم يلحقه خزي، ولا كان ذا صفة مخزية. فما تمَّ إلا خُلِقَ كريم محمدا زال حكم الغرض النفسي. الخالف للأمر الإلهي والحدَّ الزماني النبوي.

وأما الكائنون لله فهم على مراتب: منهم مَنْ هو لله بالله، ومنهم من هو لله بنفسه، ومنهم من هو لله؛ لا بالله، ولا بنفسه، لكن بغيره، من حيث ما هو مجبور لذلك الغير. فمن هو لله بالله فلا يذلَّ ولا يخزي؛ فإنَّ الله لا يوصف بالذلَّة، كما قال الله لأبي يزيد في بعض منازلته¹: "تَقَرَّبْ إِلَيَّ بِمَا لَيْسَ لِي: الذلَّة والافتقار". ومن هو الله بنفسه فيذلَّ ذلَّ شرف، لكنَّه لا يخزي. ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه؛ فهو بحيث يقبل الجبر. فإنَّ² أُجِبِرَ في الله؛ فنزلته منزلة مَنْ هو لله بالله في حقِّ شخص، وبنفسه في حقِّ شخص. وإن أُجِبِرَ في أمر نفسي، وهو لنفسه في تلك الحالة لا لله؛ فهو في الخزي الدائم والذلَّ اللازم. وانحصرت أقسام هذه المنازل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ق: منازلته
2 ص 6
3 [الأحزاب: 4]

الباب الثالث عشر وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ سألني فما خرج من قضائي،
وَمَنْ لم يسألني فما خرج من قضائي

كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ وَالَّذِي لَيْسَ بِشَيْءٍ بِقَضَاءٍ
فَالَّذِي يَنْهَمُ مَا أَسْرُدُهُ حَازَ عِلْمَ السِّرِّ فِيهِ وَمَضَى
وَاجِدًا فِي عَصْرِ مُتَقَرِّدًا قَدْ أَنَارَ الْقَلْبَ مِنْهُ فَأَضَا
فَإِذَا عَانَيْتَ مَنْ نَوْرِهِ إِنَّمَا عَانَيْتَ بَرْقًا وَمَضَا
مَا رَأَيْتَا لِمَقَامٍ نَالَهُ فِي وُجُودِ الْكَوْنِ مِنْهُ
قُلْتُ¹ لَمَّا قِيلَ لِي إِنَّ لَهُ فِي الَّذِي يَهْوَاهُ مِنْهُ عَرَضًا
فَالَّذِي أَخَّرَ عَنْ تَحْصِيلِهِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِأَمْرِ عَرَضًا

اعلم أَنَّ الله تعالى - عَرَفَ أَنَّ نسبة القضاء إلى القاضي لا تصحّ حتى يقضي - صلاحية وجودا، ولا يصحّ له هذا الاسم حتى يقضي، ولا يعين القضاء إلا حال المتقضي عليه. فالتقضاء أمر معقول لا وجود له إلا بالمتقضي به، والمتقضي به يعينه حال المتقضي عليه، وهذه الجملة تثبت اسم القاضي. فلو ارتفعت هذه الجملة من الذهن؛ ارتفع اسم القاضي، ولو ارتفعت من الوجود؛ ارتفع أيضا حقيقة، فإن أطلق؛ أطلق مجازا، وحقيقة المجاز والتجوز؛ أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع.

المثال في ذلك: ادّعى شخص على شخص دينا، وأنكر المدعى عليه. فعينت الدعوى إقامة البينة؛ وهو المتقضي به على صاحب الدعوى، وعين الإنكار المتقضي به على المنكر؛ وهو اليمين إذا لم تقم البينة. وحدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمين على المدعى عليه إذا أنكر وطلب إقامة² البينة من المدعى. فالتقضاء مجمل، والمتقضي به تفصيل ذلك المجمل؛ وهو القدر؛ لأنّ القدر توقيت.

فمن سأل؛ فخاله أوجب عليه السؤال، والسؤال طلب وقوع الإجابة؛ فإنه قال: «أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي»³ والإجابة أثر في الجيب اقتضاء السؤال. فمن سأل أثر، ومن أجاب تأثر. فالخلق أمر؛ اقتضى -

1 ص 6
2 ص 7
3 [البقرة: 186]

له ذلك حالُ المأمور. والخلق دأع؛ اقتضاء حال المدعو. لأنّ الداعي يرجو الإجابة لئلا تقرّر عنده من حال المدعو، والأمر يرجو الامتثال من المأمور لما علمه من حال المأمور. فحال المأمور والمدعو جعل للأمر أن يكون منه الأمر، وحال المدعو جعل الداعي أن يكون منه الدعاء؛ وكلّ واحد¹؛ فخاله اقتضى - أن يكون أمرا وداعيا. فالدعاء والأمر نتيجة بين مقدمتين؛ هما حال الداعي والمدعو، والأمر والمأمور؛ فزالَت الوحدة، وبان الاشتراك.

فالتوحيد الحقّ إنما هو لمن أعطى العلم للعالم، والحكم للحاكم، والقضاء للقاضي؛ وليس إلا عين الممكن؛ وهو الخلق في حال عدمه ووجوده، كما قرّناه في الباب قبل هذا.

والأحوال نسب عدمية، وهي الموجبة لوجود الأحكام من الحكم في المحكوم به وعليه. فالممكن مرجح في حال عدمه ووجوده، فالترجيح أثر المرجح فيه²، وحال الترجيح أوجب للممكن أن يسأل وأن لا يسأل بحسب ما تقتضيه حاله؛ لأنّا ما عيّنا حالا من حال. فبالحال يسأل فيؤثر الإجابة في المرجح، والمرجح أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرجح الإجابة. فلا يجيب المرجح إلا عن سؤال، ولا سؤال إلا عن حال، ولا حال إلا عن ترجيح، ولا ترجيح إلا من مرجح، ولا مرجح إلا من قابل للترجيح؛ وهو الممكن، والممكن أصل ظهور هذه الأحكام كلها؛ فهو المعطي لجميع الأساء، والأحكام، وقبول المحكوم عليه بذلك، والمسقى.

فما ظهر أمر إلا نتيجة عن مقدمتين؛ فللحقّ التوحيد في وجود العين، وله الإيجاد؛ بالاشتراك منه، ومن القابل. فله من عينه - وجوب الوجود لنفسه؛ فهو واحد، وله الإيجاد؛ من حيث نفسه، وقبول الممكن؛ فليس بواحد في الإيجاد. ولو صحّ توحيد الإيجاد؛ لوجد المحال، كما وجد الممكن. وإيجاد المحال مُحَال. فإذا قلت، على ما قد تقرّر، من وجود حقّ وخلق، فقل بوجود مؤثر، ومؤثر فيه مؤثر فيمن أثر فيه «وَالَّذِي يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ»³؛ أي إلى هذا الحكم، لا إلى العين.

وَصُلُّ تَنْبِيهِ

ثمّ لتعلم أَنَّ الله تعالى - قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقا؛ فعلمنا أنّه يريد الإجمال. فإنه إذا فصله حال المتقضي عليه بالمتقضي به؛ انقسم إلى ما يجوز الرضا به، وإلى ما لا يجوز. فلما أطلق الرضا به علمنا أنّه

1 ربما قرئت: واحد
2 ص 7
3 [هود: 123]
4 ص 8

أراد الإجمال. والقدر توقيت الحكم؛ فكل شيء بقضاء وقدر؛ أي بحكم مؤقت. فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومزّه. ومن حيث التعيين يجب الإيمان به، لا الرضا ببعضه.

وإنما قلنا: يجب الإيمان به أنه شرّ، كما يجب الإيمان بالخير أنه خير. فنقول: إنه يجب على الإيمان بالشرّ-أنه شرّ¹، وأنه ليس إلى الله من كونه شرّاً لا من كونه عين وجود؛ إن كان الشرّ أمراً وجودياً. فمن حيث وجوده، أي وجود عينه هو إلى الله، ومن كونه شرّاً ليس إلى الله. قال ﷺ في دعائه ربّه: «والشرّ-ليس إليك». فالؤمن ينفي عن الحق ما نفاه عنه.

فإن قلت: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾² قلنا: ألهمها، فعلمت أنّ الفجور فجور، وأنّ التقوى تقوى؛ لكي تسلك طريق التقوى، وتجنب طريق الفجور. فإن قلت: فقلوه: ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾³؟ قلنا: ليس ذلك في السيئة المحكوم بها في الشرع، وذلك هو الشرّ، وإنما هو فيما يسوؤك، والذي يسوؤك إنما هو مخالفة غرضك، وهو قولهم: «إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكَ» فقال لهم الله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾⁴: ما يسوؤكم، وما يحسن عندكم. وقد تقرر قبل هذا أنّ القابل له الأثر في التعيين، ما هو للمعطي. فهو تعالى-معطي الخير، والقابل يفصله إلى ما يحكم به عليه من خير وشرّ. فخيريته (هي) إبقاؤه على الأصل، فله حكم الأصل. ولهذا قال: «والخير كله بيدك» وما حكم به من الشرّ فمن القابل، وهو قوله: «والشرّ ليس إليك».

فإن قلت: فهذا الخلق على قبول الشرّ هو ممكن؛ فلا شيء لم يخلقه على قبول الخير؛ فالكل منه؟ قلنا: قد قدمنا وبيننا⁵ أنّ العلم تابع للمعلوم، وما وجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه من ثبوت وتغيير، كان ما كان، والحق ما علم إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه، الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك الحال. فما طرأ على المعلوم شيء لم يتصف به في حال عدمه، فما للعلم فيه أثر. وما قلنا بالقدر إنه توقيت إلا لأنه من المقدار ﴿وَمَا تَنْزِيلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾⁷ و﴿كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾⁸ فاعلم ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁹.

1 «كما يجب... شر» ثابتة بالهامش مع إشارة التصويب.

2 [الشمس : 8]

3 [النساء : 78]

4 [النساء : 78]

5 ص 8 ب

6 ق: وبيننا

7 [الحجر : 21]

8 [التيسر : 49]

9 [الأحزاب : 4]

الباب الرابع عشر وأربعائة في معرفة منازلة: ما ترى إلا بحجاب

مَنْ¹ رَأَى الْحَقَّ جَهَازًا عَلْنَا إِنَّمَا أَبْصَرَهُ خُلْفَ حِجَابٍ
وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ وَهُوَ بِهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْأَمْرُ الْعُجَابُ
كُلُّ رَأْيٍ لَا يَرَى غَيْرَ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِنْ نَعِيمٍ وَعَذَابٍ
صُورَةُ الرَّأْيِ تَجَلَّتْ عِنْدَهُ وَهِيَ عَيْنُ الرَّأْيِ² بَلْ عَيْنُ الْحِجَابِ

ورد في الصحيح تجلّي الحق في الصور وتحوّله فيها، وهو مرادنا بالحجاب. ثبت عقلا وشرعا وكشفاً، والكشف يعطي ما يعطي الشرع سواء؛ أنّ الحق لا يقبل التغيير. فأما بالعقل؛ فالأدلة في ذلك معروفة، ليس هذا الكتاب موضعها؛ فإنه مبني على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف والشهود؛ فإنّ العقول تنصر-عن إدراك الأمر على ما يشهد به الشرع في حقه. وأما الشرع فقلوه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾³ فلو تغيّر في ذاته لم يصدق هذا الحكم وهو صدق؛ فاستحال أن يتغيّر في ذاته، والحق يقول: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ» وقال⁴: «كُنْتُ سَمِعُهُ وَبَصَرُهُ». فالصور التي تقع عليها الأبصار، والصور التي تدركها العقول، والصور التي تمثلها القوة المتخيّلة؛ كلّها حُجِبَ يَرَى الحق من وراءها، ويُنسب ما يكون من هذه الصور من الأعمال إلى الله تعالى-كما قال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾⁵.

فلم يزل الحق غيباً فيما ظهر من الصور في الوجود، وأعيان الممكنات في شبيّهة ثبوتها على تنوعات أحوالها مشهودة للحق غيباً أيضاً، وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود-الذي هو عين الحق-أحكام أعيان الممكنات؛ من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال، والتنوع، والتغيير، والتبديل، تظهر في هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحق. وما تغيّر الحق عمّا هو عليه في نفسه، كما أنّ الهباء ما تغيّر عن كونه هباءً، مع قبوله لجميع الصور. فهي معاني في جوهره، والمعاني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض

1 ص 9

2 رسمها في ق: الرّاء

3 [الشورى : 11]

4 ص 9 ب

5 [الصافات : 96]

والصفات من باب قيام المعنى بالمعنى. فلا تزال الحُجُب مُسدلة؛ وهي أعيان هذه الصور. فلا يرى إلا من وراء حجاب، كما لا يكلم إلا من وراء حجاب.

فإذا رآه الراي كفاها؛ فما يراه إلا حتى يكون الحق بصره؛ فيكون هو الراي نفسه بصره في صورة عبده. فأعطته الصورة المكافئة¹؛ إذ كانت الحاملة للبصر وجميع القوى؛ فتشاهده في الصورة عينا من الاسم "الظاهر" - إذ هو بصر- وكفاها، وتشاهده من الاسم "الباطن" علما؛ إذ هو بصر ألتك التي أدركت بها ما أدركت. وإنما قلنا: "كفاها"؛ لما ورد في الخبر النبوي الذي خرجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة عينا. ثم إن صاحب الرؤيا إذا رأى ربه - تعالى - كفاها في منامه، في أي صورة يراه، فيقول: "رأيت ربي في صورة كذا وكذا" ويصدق ويصدق، مع قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² فنفي عنه المماثلة في قبوله التجلي في الصور كلها التي لا نهاية لها لنفسه.

فإن كل من سواه تعالى - من له التجلي في الصور لا يتجلى في شيء منها لنفسه، وإنما يتجلى فيها بمشيئة خالقه وتكوينه. فيقول للصورة التي يتجلى فيها من هذه صفته: "كن" فتكون الصورة؛ فيظهر بها من له هذا القبول من المخلوقين؛ كالأرواح والمتروحين من الأناسي كفضيب البان وشبهه. يقول الله: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾³ فسواه وعده على مزاج يقبل كل صورة إذا شاء الحق، وجعل التركيب لله، لا له. وفي نسبة الصور لله يقال: في أي صورة شاء ظهر، من غير جعل جاعل⁴، فلا يلتبس عليك الأمر في ذلك.

ولما لم يكن له تعالى - ظهور إلى خلقه إلا في صورة، وصوره مختلفة في كل تجلي لا تتكرر صورة؛ فإنه سبحانه - لا يتجلى في صورة مرتين، ولا في صورة واحدة لشخصين. ولما كان الأمر كذلك؛ لم ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه، ولا يمكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور؛ فإنه ينتقض له ذلك التقييد في التجلي الآخر في الصورة الأخرى، وهو الله في ذلك كله، لا يشك ولا يرتاب. إلا إذا تجلى له في غير معتقده؛ فإنه يتعوذ منه كما ورد في صحيح الأخبار. فيعلم أن ثم في نفس الأمر عينا تقبل الظهور في هذه الصور المختلفة، لا يعرف لها ماهية أصلا ولا كيفية. وإذا حكم ولا بد بكيفية؛ فيقول:

الكيفية (هي) ظهوره فيما شاء من الصور؛ فتكون الصور مُشَاءة، وكل مُشَاء معدوم بلا شك. فما ظهر لك إلا حادث في عين قديم؛ فما رأيت إلا حادثا مثلك؛ لأنك ما رأيت إلا صورة يقيدها نظرك ببصر - هو الحق، في عين هو الحق، أعني في العين التي ظهرت في تلك الصورة. فهو مدرك في الآخرة والنوم عينا وعلما شرعا، وغير مدرك علما.

ولا¹ نشك إيمانا وكشفا، لا عقلا؛ أن هويته أدرك المدرك جميع ما يدرك، سواء أدرك جميع ما² يدرك أو بعضه، على أي حالة يكون استعداد المدرك - اسم مفعول - فالبصر من المدرك - اسم فاعل - هوية الحق لا بد من ذلك. وهكذا جميع ما ينسب إلى هذه الآلات من القوى، ما هي سيوى هوية الحق؛ إذ يستحيل خلاف ذلك.

فالآلات ومحالها (هي) أحكام أعيان الممكنات في عين الوجود الحق، وهو لها كالروح للصورة التي لا يمسك عليها ذلك النظام إلا هو، ولا تدرك تلك الصورة شيئا إلا به حسا وخيالا. والكل بحمد الله خيال في نفس الأمر؛ لأنه لا ثبات لها دائما على حال واحدة. و«الناس نيام» وكل ما يراه النائم قد عرف ما يرى، وفي أي حضرة³ يرى «فإذا ماتوا انتبهوا» من هذا النوم في النوم. فما برحوا نائمين، فما برحوا في رؤيا، فما برحوا في أنفسهم من هذا التنوع، وما برح ما يدركونه في أعينهم من التنوع. فلم يزل الأمر كذلك، ولا يزال الأمر في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكذا كما أوردناه وذكرناه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

الباب¹ الخامس عشر وأربعائة

في معرفة منازل: من دعائي

فقد أدى حق عبوديته، ومن أنصف نفسه فقد أنصفني

إِذَا مَا دَعَوْتُ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ
وَأَصْبَحْتُ عَبْدًا لِلْحُطُوطِ وَمَا لَنَا
وَلَوْلَا قِيَامُ الْعَبْدِ فِي عَهْدِ رَبِّهِ
وَلَيْسَ سِوَى التَّكْلِيفِ قُرْبٌ مُخَصَّصٌ
وَقَامَتْ حُقُوقُ الْحَقِّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
فَمَنْ أَنْصَفَ الْأَكْوَانُ أَنْصَفَ رَبُّهُ
وَصَحَّ لَهُ مَجْدٌ تَلِيدٌ وَطَارِفٌ²
أَلَا إِنَّمَا الْعَبْدُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ بِهِ
وَمَا كَلَّفَ الرَّحْمَنُ نَفْسًا سِوَى الَّذِي
فَمَنْ قَامَ بِالرَّحْمَنِ كَانَ لَهُ الْجَدُّ
وَحُصِّصَ بِالْآيَاتِ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ
فَلَسْتُ لَهُ عَبْدًا وَمَا أَنْصَفَ
وَفَاءٌ وَلَا عَهْدٌ وَقَدْ ثَبَّتَ الْعَهْدُ
لَمَّا صَحَّ "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وَلَا وَعْدُ
يُعَيَّنُهُ أَمْرٌ وَيُثَبِّتُهُ عَقْدُ
عَلَيْنَا وَلَوْلَا الْقُرْبُ مَا عُرِفَ الْبُعْدُ
وَكَانَ لَهُ فِي ذَاتِ خَالِقِهِ الْخُلْدُ
وَكَانَ لَهُ بَيْنَ³ الْمَلَائِكَةِ الْحَمْدُ
يَمُوتُ وَيَحْيَا وَالْوُقُوفُ لَهُ حَدُّ
يَقُومُ بِهِ فَاحْمَدُ فَقَدْ يَنْفَعُ الْجَهْدُ
وَمَنْ قَامَ لِلرَّحْمَنِ كَانَ لَهُ الْجَدُّ
وَأَفَاقِهِ فَاحْمَدُ بِمَا حَمَدَ الْحَمْدُ

قال الله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾⁵ فوصفهم بأنهم لا يخرجون عن العبودية، وأن الدلالة حقيقتهم، وهو قوله: ﴿دَاخِرِينَ﴾. فمن لم يرد أن يكون عبدا لي، كما هو في نفس الأمر، فإنه سيكون عبدا لطبيعته التي هي جهنم، ويدل تحت سلطانها، كما ليس هو في نفس الأمر؛ فترك العلم، واتصف بالجهل. فلو علم لكان عبدا لي، وما دعا غيري؛

كما هو في نفس الأمر عبدا لي؛ أحب أم كره، ويجهل أو علم. وإذا كان عبدا لي بدعائه إلي، ولم يتكبر في نفسه أن يكون عبدا لي عند نفسه؛ أعطيته التصريف في الطبيعة؛ فكان سييدا لها وعليها، ومصرفا لها ومتصرفا فيها، وكانت أمتته. فانظر ما فاته من العز والسلطان من استكبر عن عبادتي، ولم يدعني في السراء وكشف الضر؛ وتعبته الأسباب فكان من الجاهلين.

ومما يؤيد (ذلك) أن الحق عين قوى العبد؛ فالتصريف له؛ لأن العبد لا تصرفه إلا قواه، ولا يصرفه إلا الحق؛ فقواه عين الحق. دليلنا ما قالته الرسل -سلام الله عليهم- في ذلك، فأخبر محمد ﷺ عن الله أنه قال: «كنت سمعه وبصره ويده» يعني العبد إذا تقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، وذكر قواه التي تصرفه. ونزل في القرآن تصديق هذا القول، وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾² والعمل ليس لجسم الإنسان بما هو جسم، وإنما العمل فيه لقواه. وقد أخبر أن العمل الذي يظهر من الإنسان المضاف إليه؛ أنه الله خالق؛ فالحق قواه.

وأما موسى (عليه السلام) فأخذ العالم في ماهية الحق لما دعا فرعون إلى الله رب العالمين، فقال له فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾³ يسأله عن الماهية؛ فقال له موسى (عليه السلام): ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ﴾⁴.

يقول: إن استقر في قلوبكم ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال. فأخذ موسى (عليه السلام) العالم⁵ في التعريف بماهية الحق، والرسل عندنا أعلم الخلق بالله. فقال فرعون، وقد علم أن الحق مع موسى فيما أجابه به إلا أنه أوهم الحاضرين واستخفهم؛ لأن السؤال منه إنما وقع بما طابقه الحق، وهو قوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فما سأله إلا بذكر العالمين، فطابق الجواب السؤال. فقال فرعون لقومه: ﴿أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾⁶ أسأله عن الماهية فيجيبني بالأمر الإضافية. فغالطهم، وهو ما سأل إلا عن الرب المضاف. فقال له موسى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾⁷ فخصص الإضافة لدعوى فرعون في قومه أنه ربهم الأعلى. فقال

1 ص 12 ب

2 [الصفات : 96]

3 [الشعراء : 23]

4 [الشعراء : 24]

5 ص 13

6 [الشعراء : 25]

7 [الشعراء : 26]

1 ص 11 ب

2 الطارف: ما استحدثت من المال، والتليد: ما ورثته عن الآباء قديما. فيكون هنا إشارة إلى صلة الحادث بالقديم.

3 كتب فوقها من غير إشارة الاستبدال: "دون" و"بجانبا" "صح".

4 ص 12

5 [غافر : 60]

فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾¹ أي قد سُتِرَ عنه عقله؛ لأنَّ العاقل لا يُسأل عن ماهية شيء فيجيب بمثل هذا الجواب!

فقال له موسى لقرينه حال اقتضاها المجلس - ما قاله إبراهيم عليه السلام لمرود: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾² ولو لم يقل هنا: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لجاز؛ لأنه ليس بينهما شيء؛ وذلك لأنَّ عين حال الشروق في ذلك الحيز، هو³ عين استوائها، هو عين غروبها. فكل حركة واحدة منها في حيز واحد: شروق، واستواء، وغروب؛ فما ثم ما ينبغي أن يقال: "ما بينهما". لكنه قال: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ لغموضه على الحاضرين؛ فإنهم لا يعرفون ما⁴ فصلناه في إجمال ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ فجاء بالمشرق والمغرب المعروف في العرف، ثم قال لهم: ﴿إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ فأحلم على النظر العقلي.⁵

فَمَا عَرَفَ الْحَقُّ إِلَّا بِنَا وَلَا وَجَدَ الْخَلْقُ إِلَّا بِهِ

فِيْنَهُ إِلَيْنَا وَمِنَّا إِلَيْهِ فَيُثْنِي عَلَيْنَا وَثْنِي عَلَيْهِ⁶

وكذا ذكر إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله عنه أنه آتاه الحجة على قومه: ﴿وَوُحِّتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾⁷ فما ذكره إلا بالعالم. فالعالم ظاهره خلق، وباطنه حق. ومن حكم باطنه يتصرف، وما يؤثر في باطنه التصرف إلا تصرف في ظاهر من باطن؛ فما تصرف في باطنه -الذي هو الحق- إلا الحق، لا غير. فتصرفه حكم عليه بالتصرف؛ فالصورة الظاهرة مماثلة للصورة الباطنة.

حتى أن بعض المتكلمين ذهب في كتابة القرآن وفي تلاوته الحديثة؛ أن لكل حرف يكتبه الكاتب من القرآن، أو يتلوه التالي من القرآن (أنه) في ذلك الحرف المنطوق به -الحادث- أو المكتوب؛ حرف مثله هو قديم. واضطره إلى ذلك كون الحادث لا يستقل في وجوده؛ فلا بد من استصحاب القديم له. وهذا مذهب رئيس من رؤساء المعتزلة. ثم إنَّ هذا القديم، إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر، وهو

1 [الشعراء : 27]

2 [الشعراء : 28]

3 ق: هو هو

4 ص 13 ب

5 كتب أحد المراجعين في الهامش: هذان البيتان المختلفان (الخلعان) غير مقصودين

6 غلبي في الهامش بقلم آخر على هذا البيت والبيت السابق كما يلي: هذان البيتان المختلفان غير مقصودين

7 [الأنعام : 79]

الحادث، وإلا فليس هو له.

ولذلك كان العالم على صورة الحق¹، وكان الإنسان الكامل على صورة العالم وصورة الحق، وهو قوله: «إنَّ الله خلق آدم على صورته» فليس في الإمكان أبدع ولا أكل من هذا العالم؛ إذ لو كان؛ لكان في الإمكان ما هو أكل من الله. فإنَّ آدم -وهو من العالم- قد خلقه الله على صورته، وأكل من صورة الحق فلا يكون. وذلك أنَّ ظهور العالم عن الحق (هو) ظهور ذاتي؛ فالحق مرآة للعالم، ظهر فيها صور العالم؛ فرأت الممكنات نفسها في مرآة الحق الوجود؛ فتوقفت في الوجود عليه، وتوقفت في العلم به على العلم بها.

فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا بِهَا وَلَمْ تَكُنْ إِلَّا بِهِ

فَمَا لَهَا مِنْ مُشَبِّهِ وَمَا لَهُ مِنْ مُشَبِّهِ

يَا غَافِلًا عَنْ قَوْلِنَا فَكُنْ بِهَا تَكُنْ بِهِ

فإذا كان الأمر كما ذكرناه؛ فمن أنصف نفسه وأعطاها حقها؛ فإنما أنصف الحق وأعطاه حقه؛ لأنه أفرد نفسه بما يستحقه، وأفرد ربه بما يستحقه. ومن تميز عن شيء فما هو عينه، ولا مثله فيما تميز به عنه؛ لكنه مثله في كونه تميز، فافهم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾². واجعل بالك في كل منظوم في أول كل باب من أبواب هذا الكتاب؛ فإنه يتضمن من³ علوم ذلك الباب على قدر ما أردت أن أتبه فيه عليها، تجد في النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب؛ فتزيد علما بما هو عليه ما ذكرته في النظم ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾⁴.

1 ص 14

2 [الأحزاب : 4]

3 ص 14 ب

4 [النحل : 9]

الباب السادس عشر وأربعائة
في معرفة منازلة: عين القلب

عَيْنُ الْقُلُوبِ مِنَ الْوُجُودِ النَّاطِرُ وَعَلَيْهِ سَادَاتُ الطَّرِيقِ تُنَاطِرُ
فَانْظُرْهُ فِي ثَقْلِيهَا مُتَقَلِّبًا وَمُقَلِّبًا فَهُوَ الْوُجُودُ الْحَاضِرُ
مَا تَمَّ إِلَّا مَا يُعَايَنُ وَقْتُهُ وَالْمَاضِي وَالْآتِي حَدِيثُ سَائِرِ
الْظُرْفِ فِي الْأَكْوَانِ لَيْسَ بِكَائِنٍ مَا تَمَّ تَمَّ وَتَمَّ حُكْمُ قَاصِرِ
هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي ظَهَرَ بِهِ أَغْيَانُنَا وَأَنَا الْعَلِيمُ الْخَائِرُ
لَوْ قُلْتُ مَا هُوَ لَمْ تَسْعُهُ عُقُولُكُمْ أَيْنَ الْعُقُولُ وَلَيْسَ تَمَّ مُنَاطِرُ

قال¹ الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الذي ذكرها به ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ الذي ذكرها به إذا كانت مؤمنة ﴿تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾² في ثقلها؛ فتسكن إلى التقلب مع الأنفاس، وتعلم أن الثبات على حال واحدة لا يصح؛ فإن صورة الحق لا تعطي الضيق، ولا اتساع لها ولا مجال إلا في التقلب، ولا تقلب للحق إلا في أعيان الممكنات، وأعيان الممكنات لا نهاية لها، فالتقلب الإلهي فيها لا يتناهي؛ فهو كل يوم في شأن حيث كان، فما زال الأمر مذكراً ولا يزال، من حال إلى حال.

فالعين آلة، وبالبصر يقع الإدراك للمبصر وهو الحق؛ فبه تبصر؛ ومن أبصر أمراً فقد علمه، وإذا علمه فقد سكن إليه، فأبصر التقلب دائماً؛ فَعَلِمَهُ دائماً؛ فاطمأن به، وسكن إليه. فهو في كل نفس ينظر إلى آثار ربه في قلبه؛ فيما بقيه، وفيما خرج عنه؛ ما يعطيه فيه ويذهب به عليه؟ فلا يزال صاحب هذا المقام في كل نفس في علم جديد؛ فهو في خلق جديد. وغيره في لبس من هذا الخلق الجديد. أمر الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ أن يقول: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾³ أي: ارفع عني اللبس الذي يحول بيني وبين العلم بالخلق الجديد، فينوتي خير كثير حصل في الوجود لا أعلمه. والحجاب ليس⁴ إلا التشابه والتماثل، ولولا ذلك لما التبس على أحد الخلق الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكل شأن.

1 ص 15
2 [الرعد : 28]
3 [طه : 114]
4 ص 15 ب

وما تنبّه لهذا من الطوائف إلا القائلون بتجديد العالم في كل زمان فرد، وهم طائفة يقال لهم: الحسابية، ولم يبلغوا فيه مبلغ الأمر على ما هو عليه، لكنهم قاربوا كما قارب القائلون بأن العرض لا يبقى زمانين، والعرض (هو) كل ما لا قيام له بنفسه، فهؤلاء أيضاً قاربوا الأمر. وما بلغوا فيه ما هو الأمر عليه إلا القاضي أبو بكر بن الطيب؛ فإنه قارب في بعض الأمر في موضعين: الموضع الواحد قوله في الأكوان: "إنها نسب لا عين لها"، وقوله فيما نسب إلى الحق من صفة: "أن ذلك الحكم لعن ما هو عين المعنى الآخر الذي أعطى حكماً آخر". فقارب أيضاً ولم يبلغ فيه ما هو الأمر عليه، وإنما تميز عن يقول: "إن سمع الحق وبصره (هو) عين علمه". والباقلاني لا يقول بهذا.

ورأيت بفاس أبا عبد الله الكتاني، إمام أهل الكلام في زمانه بالمغرب، وقد سألتني يوماً في الصفات الإلهية. فقلت له ما هو الأمر عليه عندنا، ثم قلت له: فما قولك أنت فيها: هل أنت مع المتكلمين، أو تخالفهم في شيء مما ذهبوا إليه فيها؟

فقال لي: أنا أقول لك ما عندي؛ أما إثبات الزائد على الذات المستوى صفة؛ فلا بد منه عندي وعند الجماعة¹. وأما كون ذلك الزائد عينا واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة، أو لكل حكم معنى زائد أوجه؛ ما عندنا دليل على أحديته ولا على تكثره، هذا هو الإنصاف عندي في هذه المسألة. وكل من تكلف في غير هذا دليلاً فهو مدخول، والزائد لا بد منه. غير أنا نقول: ما هو هو ولا هو غيره؛ لما قد علمت يا سيدنا- من مذهب أهل هذا الشأن في الغيرين.

فقلت له: يا أبا عبد الله؛ أقول لك ما قال رسول الله ﷺ لأبي بكر في تعبيره الرؤيا: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً». فقال لي: لا أتهمك والله- فيما تعلمه، ولا أقدر أرجع عن الحكم بالزائد، إلا إن فتح الله لي بما فتح الله به عليك، مع اختلاف أهل النظر فيما ذهبوا إليه. هذا قوله! فتعجبت من إنصافه، ومن تصميمه، مع شهادته على نفسه أنه ما يتهمني وهو يخالفني! فأشبهته من أضله الله على علم. ولكن لا يقدح ذلك عندي في إيمانه، وإنما يقدح في عقله.

ثم رجعت وقول: إن عين القلب ليس إلا ما هو الحق عليه في أحوال العالم؛ ظاهراً وباطناً، وأولاً وآخر. وإن تعددت الأسماء فالمسمى واحد، والمفهوم ليس بواحد. فيحار الداعي إذا دعا؛ ما يدري ما يدعو: هل يدعو المسمى؟ أو يدعو المفهوم؟ فإن الأسماء الإلهية ما² تعددت جزافاً؛ فلا بد من سبب يعقل لتعددتها. فالمفهوم من العالم، ما هو عين المفهوم من الحي؛ والحي هو العالم، فالحي عين العالم،

1 ص 16
2 ص 16 ب

والمفهوم من الحي ما هو المفهوم من العالم، ولا القادر، ولا العزيز، ولا العالي، ولا المتعالي، ولا الكبير، ولا المتكبر. ولم نقل هذا عنه، ولا سَمَّيْتُهُ بهذا؛ بل هو سَمِيَ لي نفسه بهذا. فهل هو اسم له؟ أو لما هو المفهوم منه؟ وهل المفهوم منه أمر وجودي، أو نسبة؟ ثم مشاركتنا إياه في هذه الأسماء الواردة الإلهية كلها من أعجب ما في الأمور، ثم رفع الماثلة بيني وبينه. فتعلم قطعاً أن هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع الماثلة.

فَقَدْ حَزْنَا وَقَدْ حَارَا
فَمَنْ حَارَ فَمَا حَارَا
فَقَدْ أَبْعَدَنِي عَيْنَا
وَقَدْ قَرَّبَنِي جَارَا
وَقَدْ عَيَّنَ لِي دَارَا
وَقَدْ عَيَّنَنِي دَارَا
لَهُ يَسْكُنُهَا خُلْدَا
فَدُرْنَا حَيْثُ مَا دَارَا
فَمَنْ أَصْعَى وَمَنْ قَالَ
وَمَنْ كَسَرَى وَمَنْ دَارَا
مَلِيكَ مَا لَهُ مُلْكٌ؟
مُحَالٌّ، حَارَ مَنْ حَارَا
وَنَادَى مَنْ أَتَى يَنْغِي
فَكَانَتْ دَارُهُ النَّارَا

فما عَيَّنَنِي داراً إلا له؛ فيه أسمع، وبه أبصر، وقد وسعه قلبي. وما¹ عَيْنَ لي داراً إلا هو؛ فيه أقيم، وبه أنزل. وهو يسترني عن خَلْقِهِ؛ فهو الظاهر، وأنا مخبوء في كَنَفِهِ. فإذا سَمِعَ بالآلة أو بالنسب؛ فبي يسمع وبني يُبصر على ذلك، كما أسمع به وأبصر به. فهو في النوافل؛ فإنه الأصل وأنا الزائد؛ فإن ظاهر الصورة عيني. وأنا فيه بالفرائض؛ فبي يسمع وبني يبصر.

فَمَنْ كَانَ سَمِعَ الْحَقِّ فَالْحَقُّ سَامِعٌ
وَمَنْ كَانَ عَيْنَ الْحَقِّ فَالْحَقُّ نَاطِرٌ
فَيَخْتَلِفُ التَّثْلِيثُ وَالْعَيْنُ وَاحِدٌ
عَلَى مِثْلِ هَذَا كُلُّ عَبْدٍ يُثَابِرُ

الباب السابع عشر وأربعائة في معرفة منازل: مَنْ أَجَرَهُ عَلَى اللَّهِ

إِنَّ الرِّسَالَةَ أَجْرُهَا مُتَحَقِّقٌ
لَكِنْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي يَسْتَحْدِثُهُ
هَذَا هُوَ الْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ
أَعْيَانُ كَوْنٍ لَمْ يَزَلْ يَسْتَلْزِمُهُ
الْعَفْوُ¹ وَالصُّلْحُ الْجَمِيلُ يُزِيلُ مَا
قَدْ كَانَ مِنْ حَقٍّ عَلَى مَنْ يَحْكُمُهُ
الْعَفْوُ إِنْ خَصَصْتَهُ يَزُرُّ وَعَفْوُ اللَّهِ كَثْرَ عِنْدَ مَنْ يَتَفَهَّمُهُ

(النوع الأول من أجره على الله: الرسل)

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾² وقال ﷺ: ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْتَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾³ وأخبر الله -تعالى- في كتابه عن كل رسولٍ من رُسُلِهِ عليهم السلام - أنه قال لأُمَّتِهِ: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾⁴ فيما بلغه عن الله إليهم. ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾⁵ فإنه -تعالى- هو الذي استخدمه في التبليغ.

فاعلم أن الله -تعالى- له المنة على عباده بأن هداهم للإيمان برُسُلِهِ؛ فوجب عليهم شكر الله. وحلاوة الرسول فيضنها الله عنهم؛ بأن جعل أجر رسولِهِ ﷺ عليه، وضمَّ في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين من الحلاوة له لَمَّا هداهم الله به. فأنزله ﷺ منزلة مَنْ له تَضَاعَفَ الأجر: أجر التبليغ، وأجر ما قام فيه الحقُّ خليفة عن المؤمنين؛ إذ هو الوكيل -تعالى- عن⁶ أمره إيانا بقوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾⁷ من غير أن يُنْتَقَصَ مما هو للمؤمنين شيء⁸ من نعمهم.

فاعلم أن أجر التبليغ (يكون) على قدر ما ناله في البلاغ من المشقة من الخالفين له من أمته التي بُعث

1 ص 17 ب
2 [الشورى : 40]
3 [النساء : 100]
4 [الشعراء : 109]
5 [يونس : 72]
6 ص 18
7 [المزمل : 9]
8 ق: "شيئا" وصححت بالهامش بقلم الأصل

إليها، وما قاساه. ولا يعلم قدر ذلك من كل رسول إلا الله، ولا يتعين. وأما الذي يعطيه مما كان ينبغي أن يقابله به المؤمنون فهو على نوعين:

النوع الواحد: على قدر معرفتهم بمنزلته من أرساله إليهم وهو الله - تعالى -؛ فإن الله فضل بعضهم على بعض.

والنوع الثاني: على قدر ما جاء به في رسالته، مما هو بشرى لصاحب تلك الصفة، التي من قامت به كان سعيدا عند الله. فما كان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل؛ هو الذي يعطيه الحق. فإن ساوى حال المؤمن قدر الرسالة كان، وإن قصر حاله عما تقتضيه تلك الرسالة من التعظيم؛ فإن الله بكرمه لا ينظر إلى جمل الجاهل بعظيم قدرها؛ فيؤقيه الحق - تعالى - على قدر علمه فيها. ولا نشك أن الله قد جعل المفاضلة في كل شيء، والعالي والأعلى. وإن كان الإيمان بالله وبرسوله وبما جاء به عاليا؛ فإنه يتفاضل بتفاضل شعبه وأبوابه؛ فإن «الإيمان يضع وسبعون¹ شعبة؛ أدناها إمطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول: لا إله إلا الله» وما بينها. فمن جمع شعب الإيمان كلها؛ فجزاء الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع (يكون) على قدر منازلها عند الله، العالم بالعالي منها وبالأعلى. فانظر ما للرسول ﷺ من الأجور.

فأجر التبليغ (هو) أجر استحقاق؛ فإن رسول الله ﷺ يقول: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» وأما من سأل من الصحابة عن أمر ما من الأمور مما لم ينزل فيه قرآن؛ فنزل فيه قرآن من أجل سؤاله؛ فإن للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه فيه، زائدا على الأجر الذي له من الله. وأما من رد رسالته من أمته التي بعث إليها؛ فإن له (أي للرسول) عند الله أيضا أجر المصيبة، وللمصاب فيما يحب أجر. فأجره على الله - أيضا - على عدد من رد ذلك من أمته، بلغوا ما بلغوا. وله من أجر المصاب أجر مصائب العصاة؛ فإنه نوع من أنواع الرزايا في حقه؛ فإنه ما جاء بأمر يطلب العمل به، إلا والذي يترك العمل به قد عصي؛ فللرسول أجر المصيبة والرزية. وهذا كله على الله الوفاء به لكل رسول.

النوع³ الثاني من أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله)

وهو المهاجر يموت قبل وصوله إلى المنزل الذي هاجر إليه؛ فإن أجره على الله، على قدر الباعث

الذي بعثه على الهجرة، والناس في ذلك متفاضلون. ثم إن الله ينوب عن رسوله فيما يعطيه من الأجر؛ فإنه خرج محاجرا إلى الله ورسوله، ثم إن له أجر القوت؛ بالموت الذي أدركه، وذلك من الله؛ فإنه الذي رزاه، وحال بينه وبين الوصول إلى مهاجرة؛ فالدية عليه. فإن كان هذا الذي يموت عالما عاقلا؛ فأعظم من لقاء الله ورؤيته فما يكون؛ وقد حصل له ذلك بالموت؛ فهو أفضل في حقه من أنه يعيش حتى يصل؛ فإنه لا يدري ما دام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحوال؛ فإنه في محل خطر سريع التبديل. وصح عن رسول الله ﷺ في هذا الباب ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه¹».

ثم يضاف إلى هذه الأجور قدر كرم المعطي وغناه، وهذا يدخل تحت قوله ﷺ: «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يعني من المخبئين، وتحت قوله تعالى: "وزيادة" من قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ²» وهذه الزيادة ما عيها الحق لأحد. وأكد هذا الأجر على غيره من له أجر على الله بالوقوع، وهو الوجوب. فإن الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوب، وقد يقتضيه الوجوب. والذي يقتضيه الوجوب أعلى، كما أن الفرائض أعلى وأحب إلى الله من النوافل. صح في الخبر أن الله تعالى - يقول: «ما تقرب أحد بأحب إلي مما افترضته عليه» فجعله أحب إليه. ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره» فهذا نتيجة النوافل، فما ظنك بنتيجة الفرائض؛ وهي أن يكون العبد سميع الحق وبصره. وقد بينا صورة ذلك فيما تقدم؛ فيريد الحق بارادة العبد. وهذا المقام ذكرته العرب في حق محمد ﷺ، وفي النوافل: يريد العبد بارادة الحق. ويظهر معنى ما ذهبنا إليه في اتصاف الحق بنعوت الخلق، وفي الوجه الآخر اتصاف³ العبد بصفات الحق، وهذا في الشرع موجود.

النوع الثالث من أجره على الله: (العافون عن الناس)

وهو من عفا عن أساء إليه وأصلح، يعني (أصلح) حال من أساء إليه بالإحسان، فأصلح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه. فما أراد هنا بـ"أصلح" إلا هذا، ولا يحصل في هذا المقام إلا من له همة

عالية؛ فإن الله قد أباح له أن يجازي المسيء بإساءته على وزنها؛ فأثف على نفسه أن يكون محلاً للاقتصاص بما ساءه الحق سيئة.

نفس الكريم كريمة في كل ما
تجري به الأهواء والأفئدة
والله يحكم في النفوس بقدرها
وهو الذي من حكمه يختار
فيتجىء ذو اللب المجور عقله
غير الذي حكمت به، فيخار

يقول الله تعالى- في هذا المقام: ﴿اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ يعني قوله: ﴿وَأَصْلَحْ﴾ السيئة ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلْقَاهَا﴾¹ يعني هذه الصفة ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾؛ حبسوا أنفسهم عن² أن يجازوا المسيء بإساءته إساءة. ولو علم الناس قدر ما نهينا عليه في هذه المسألة ما جازى أحد من أساء إليه بإساءة؛ فما كنت ترى في العالم إلا عفواً مصلحاً، لكن الحجب على أعين البصائر كثيفة؛ وليست سوى الأغراض واستعجال التشفي والمواخذه.

ولو نظر هذا الناظر لما أساء على الله في ردِّ ما كلفه به، وركوب الخطر في ذلك، وإحمال الحق له، وتجاوزة عنه في هذه الدار؛ حتى يكون هو الذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدود، ويرمي نفسه في المهالك. كما قال صاحب³: "لقد ستر الله عليه؛ لو ستر على نفسه" في المعترف بالزنا. وأن الملائكة الكتاب لا يكتبون على العبد من أفعاله السيئة إلا ما يتكلم بها، وهو قوله: ﴿مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾⁴ وهو الكاتب وإن كانوا ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾⁵ ما قال: "يكتبون".

ثم إنه من كرم الله أن الكشف أعطى -وقد ورد به خبر- أن العبد إذا عمل السيئة قال الملك لصاحبه الذي أمره الحق أن يستأذنه في كتاب السيئة: "أكتب؟" فيقول له: "لا تكتب، وانظره إلى ست ساعات من وقت عمله السيئة؛ فإن تاب أو استغفر فلا تكتبها، وإن مرت عليه ست ساعات ولم يستغفر فاكتبها سيئة واحدة. ولا تكتبها إلا إذا تلفظ بها؛ بأن يقول: فعلت كذا". أو تكون السيئة في القول؛ فتكتب بعد مضي هذا القدر من الزمان. وأي مؤمن تمضي عليه ست ساعات لا يستغفر الله

1 [فصلت: 34، 35]

2 ص 20 ب

3 صاحب: الصحابي

4 [آي: 18]

5 [الأنطار: 12]

6 ص 21

فيها؟!

فلهذا النوع أجرٌ على الله من وجهين: أجر العفو وأجر العفو من الله كثير؛ فإنه من الأضداد- وأجر الإصلاح؛ وهو الإحسان إليه، المنزل لما قام به من الموجب للإساءة إليه ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾¹ ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح- إلا حصول حب الله إياه الذي لا يعدله شيء؛ لكن عظمياً. فيكون أجر من هذا صفته على الله أجر محب محبوب، وكفى بما تعطيه منزلة الحب؛ فما يقدر أحد أن يتقدر أجر ما يعطيه المحب لمحبوبه. فهذا قد أومأنا إلى من له أجر على الله، بأوجز عبارة؛ طلباً للاختصار؛ فإن المقام عظيم، والمنازلة كبيرة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 [آل عمران: 134]

2 [الأحزاب: 4]

مَنْ يَفْهَمُ الْأَمْرَ فَذَلِكَ الَّذِي خَاطَبَهُ الرَّحْمَنُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ¹
وَهُوَ الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ الْوَزَى وَهُوَ الَّذِي فِي حُكْمِهِ كُلُّ أَيْشٍ
إِنَّ² إِيَّاسًا³ خُصَّ مِنْ بَاقِلٍ⁴ لِمَا حَوَّثَهُ حِكْمَةُ الْقَبْضَتَيْنِ
قَدْ أَوْضَحَ اللَّهُ لَنَا حُكْمَهُ فِي كُلِّ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ فِرْقَتَيْنِ
وَالضُّدَّ لَا يَغْرِفُهُ ضِدُّهُ وَالْحَقُّ مَغْلُومٌ لَنَا دُونَ مَعِينِ
قَدْ ثَبَّتَ الْمِثْلَ لَهُ وَاتَّفَقَى عَنِّي ذَلِكَ الْمِثْلُ مِنْ بَعْدِ بَيْنِ⁵

قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي آغْثٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾⁶. اعلم أن الكلام على قسمين: كلام في موادّ تستحق حروفا، وهو على قسمين: إمّا مرقومة أعني الحروف - وتسمى كتابا، أو متلفظا⁷ بها، وتسمى قولاً وكلاماً.

والنوع الثاني: كلام ليس في موادّ؛ فذلك الكلام الذي لا يكون في موادّ يعلم ولا يقال فيه: يفهم؛ فيتعلّق به العلم من السامع الذي لا يسمع بآلة؛ بل يسمع بحق مجرد عن الآلة، كما إذا كان الكلام في غير مادة؛ فلا يسمع إلا بما يناسبه. والذي في المادة يتعلّق به الفهم، وهو تعلّق خاص في العلم.

فإذا علم⁸ السامع اللفظة من الالفاظ بها، أو يرى الكتابة؛ فإن علم مراد المتكلم في تلك الكلمة مع

1 في الهامش بخط آخر، وعليه حرف خ: يخاطب الرحمن في كل عين
2 ص 21 ب

3 إياس بن معاوية المزني: كان قاضيا بالبصرة، اشتهر بالذكاء ورجاحة العقل، ويضرب به المثل فيقال: اذكى من إياس (ت 122هـ)
4 باقل: رجل من ربيعة ابتاع طيئا وحشيا بأحد عشر درهما، وجعل بقية الدراهم في فيه. فسئل عن ثمنه، ففعل بيديه تجاه السائل أي فتح أصابعه وفقر فاه وأدلى لسانه يشير بذلك إلى ثمنه. فحصل من ذلك انفلات الطيئ؛ وسقوط الدراهم؛ والإساءة على السائل فضرب به المثل، فيقال: أعيا من باقل، وأعيا من العي: خلاف البيان
5 بجانيها كتب تعريفها: الوصل
6 [فصل: 5]
7 ق: متلفظ
8 ص 22

تضمّنها في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها - فذلك الفهم. وإن لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل، واحتمل عنده فيها وجوه كثيرة مما تدلّ عليه تلك الكلمة، ولا يعلم على التعيين مراد المتكلم من تلك الوجوه، ولا هل أرادها كلها؟ أو أراد واحدا، أو ما كان؟ فع هذا العلم بمدلول تلك الكلمة؛ لا يقال فيه: إنّه أعطي الفهم فيها، وإنما أعطي العلم بمدلولاتها كلها، لعلمه بالاصطلاح. لأنّ المتكلم بها عند السامع، الغالب عليه أمران: الواحد القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان، والأمر الآخر إنّه، وإن عرف جميع مدلولاتها، فإنّه لا يتكلم بها إلا لمعنى تقتضيه قرينة الحال. فالذي يفهم مراده بها؛ فذلك الذي أوتي الفهم فيها، ومن لم يعلم ذلك؛ فما فهمه. فكأنّ المتكلم ما أوصل إليه شيئا في كلامه ذلك.

وأما كلام الله إذا نزل بلسان قوم، فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله؛ ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات، مع اختلاف مدلولاتها؛ فكل واحد منهم - وإن اختلفوا - فقد فهم عن الله ما أراده؛ فإنّه عالم بجميع الوجوه تعالى - وما من وجه إلا¹ وهو مقصود لله تعالى - بالنسبة إلى هذا الشخص المعين، ما لم يخرج من اللسان؛ فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا علم. وكذلك أصحاب الأخذ بالإشارات. فإن إدراكهم لذلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى - خاصة فهم فيه؛ لأنّه مقصود لله تعالى - في حقّ هذا المشار إليه بذلك الكلام. وكلام الخلق ما له هذه المنزلة.

فمن أوتي الفهم عن الله من كلّ وجه فقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب؛ وهو تفصيل الوجوه والمرادات في تلك الكلمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا²؛ فكثيرا لما فيها من الوجوه. فمن كان قلبه في كبر، أو كان عليه قفل، أو كان أعمى البصيرة، أو كان صاديا، أو كان على قلبه ران؛ فإنّ الله قد حال بينه وبين الفهم عن الله تعالى - وإن تأوّل. ولهذا يتخذ آيات الله هزوا، ودينه لهوا ولعبا؛ لعدم فهمه عن الله ما خاطب به عباده. فلهذا قال (في المنازلة): "مَنْ لم يفهم لم يوصل إليه شيء". فأما الران فهو صدأ وطخاء³، وليس إلا ما تجلّى في مرآة القلب من صور ما لم يدعُ الله إلى رؤيتها، وجلاؤها من ذلك (يكون) بالذكر والتلاوة.

وأما الكبر فهو كالمقصورات في الخيام؛ فهو في بيت الطبيعة مشغول بأمره، ما عنده خبر بأبيه الذي

1 ص 20 ب

2 لم ترد في ق، وأثبتناها من ه، س
3 طخاء: السحب وهي هنا كناية عن الظلمة.

هو روح الله؛ فلا يزال في ¹ ظلمة الكين؛ وهي حجاب الطبيعة. فهو في حجابين: كين، وظلمة. فهو يسمع ولا يفهم، كما قال الله فيهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ² أي لا يفهمون.

وأما أن يكون في أذنيه وقر أو صمم؛ فإن كان وقر فهو تفل الأسباب الدنيوية التي تصرف عن الآخرة، وإن كان طخاء فهو قساوة قلبه أن يؤثر فيه قبول ما يحيط له حديث النفس من النظر والإصغاء إلى هذا الداعي الذي هو الشارع، وهو قوله عنهم: ﴿وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ³ حتى لا تسمعوا دعاءه؛ فلا ترجعون ولا تعقلون؛ لأنه بلسانهم خاطبهم ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ⁴ ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ⁵ فأصمهم الله، وأعمى أبصارهم، وختم على ألسنتهم؛ فما تلفظوا بما دعاهم إليه أن يتلفظوا به.

وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة يقولون: نحن ما قفلنا على قلوبنا، وإنما وجدناها مقفلا عليها. وهذا من الجدال الذي قال الله عنهم فيه: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ ⁶ ولم نعرف من أقفلها. فرمنا الخروج؛ فحفنا من فك الحتم والطبع؛ فبقينا ننتظر الذي أقفل عليها عسى يكون هو الذي يتولى فتحها، فلم يكن بأيدينا في ⁷ ذلك شيء. وكان منهم عمر بن الخطاب -عني- من أهل الأقفال. يقول الله تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ⁸ فلما تولى الله فتحه؛ أسلم، فشد الله به الإسلام وعصده ⁹ وأرضاه، فهذا قد ذكرنا سبب عدم الفهم عن الله تعالى -موجزا على قدر الوقت- ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ⁹.

- 1 ص 23
- 2 [الأفقال : 21]
- 3 [فصلت : 26]
- 4 [البقرة : 18]
- 5 [البقرة : 171]
- 6 [الزخرف : 58]
- 7 ص 23 ب
- 8 [محمد : 24]
- 9 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: الصكوك، وهي المناشير والتوقيعات الإلهية

إِنَّ التَّوَاقِيْعَ بَرَهَانٌ يَدُلُّ عَلَى
تُبُوتِ مُلْكِكَ الَّذِي فِي الْحُكْمِ يُعْطِيهَا
بِهَا قَدِ اسْتَخْلَفَ الرَّحْمَنُ وَالِدَنَا
فَهِيَ اللَّيْلُ عَلَى إِثْبَاتِ مُعْطِيهَا
وَالْحُكْمُ يَكْشِفُهَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ
وَعِنْدَنَا حَالَةٌ فِيهَا تُعْطِيهَا
إِنَّ الثُّقُوسَ لَتَذَرِي مَا نَطَقْتُ
وَلَيْسَ يَمْنَعُهَا إِلَّا تَعَاطِيهَا

اعلم ¹ أن الله تعالى -لما شاء أن يجعل في أرضه خلفاء على من يعمرها من الإنس والجان وجميع الحيوانات، وقدمهم ورشحهم للإمامة دون غيرهم من جنسهم؛ جعل بينه وبينهم سفيرا؛ وهو الروح الأمين، وسخر لهم ما في السماوات من ملك، وكوكب سابح في فلك - وما في الأرض، وما بينهما من الخلق جميعا منه، وأباح لهم جميع ما في الأرض أن يتصرفوا فيه.

وأيد هؤلاء الخلفاء بالآيات البينات؛ ليَعْلَمَ المرسلون إليهم أن هؤلاء خلفاء الله عليهم، ومكنهم من الحكم في رعيّتهم بالأسماء الإلهية على وجه يسقى: التعلق، وشرع لهم في نفوسهم شرائع، وحد لهم حدودا، ورسم لهم مراسم يتقون عندها، يختصون بها؛ لا يجوز لأحد من رعاياهم أن يتخذوها لأنفسهم شرائع، ولا يقتدون بهم فيها. ثم نصب لهم شرائع يعملون بها؛ هم ورعيّتهم، وكتب لهم كتبنا بذلك، نزلت بها السفراء عليهم ليسمعوها رعيّتهم؛ فيعلموا حدود ما أنزل الله الذي استخلف عليهم؛ فيتقوا عندها، ويعملوا بها سرا وجهرا.

فمنها ما كتبه بيده تعالى - وهو التوراة. ومنها ما نزل به الروح الأمين عليهم من الكتاب المكنون الذي نزل من الله من عرشه المنقول من دفتر الأعظم، وهو الإمام المبين. فهو معه على ² عرشه، ونقل منه في اللوح المحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة؛ يتضمن ما في العالم من حركة، وسكون،

واجتماع، وافتراق، ورزق، وأجل، وعمل. ثم أنزل ذلك كله في كتاب مكنون إلى السماء الدنيا، وجعله ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾¹ مطهرين، أرواح قدس، صفحا ﴿مَكْرَمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾² فيها توقعات إلهية بما وعد الله المؤمنين بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما جاءت به رسله من اليوم الآخر، والبعث الآخر، وما يكون في ذلك اليوم من حكم الله في خلقه.

وتولى الله ذلك كله بنفسه، على صورة الحق الذي بعث به رسله ليصدقهم عند عبده فعلا بحكمه ذلك فيهم، كما صدقهم في حال احتجابه بما أيدهم به من الآيات. فآمن من آمن، وكفر من كفر. فتوقف الأمر على ظهوره لعباده؛ فيتولى الفصل بينهم بحكمه بنفسه ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾³ فإذا فصل، وحكم، وعدل، وأفضل؛ جعلهم في الفصل فريقين: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾⁴ وهو سجنُ الرحمن، ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾⁵ يريد سجنًا يحصرهم فيه. وينزل الفريق السعيد في دار كرامته، وقبم ذلك الدار: رضوان؛ فإنها دار الرضوان، ومتولى الدار الأخرى - التي هي السجن -: مالك، ومعناه الشديد. يقال: ملك العجين؛ إذا شددت عجنه. قال قيس بن الخطيم يصف طعنة:

مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتَقَهَا
يَرَى قَاتِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا

يقول: شددت بها كفي.

فنزلت التوقعات بما للمؤمنين من الخير عند الله، العاملين، الحافظين حدود الله من ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾⁶ ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾⁷ والتائبين والتائبات، والعابدين والعبادات، والحمددين والحمدات، والسائحين والسائحات، والراكعين والراكعات، والساجدين والساجدات، والأمينين بالمعروف والأمينات، والناهيين عن المنكر والناهيات، والمعرضين عن اللغو والمعرضات، و﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾⁸ وما هم عنها بساهين،

- 1 [عبس : 15، 16]
- 2 [عبس : 13، 14]
- 3 [الغل : 78]
- 4 [الشورى : 7]
- 5 [الإسراء : 8]
- 6 ص 25
- 7 [الأحزاب : 35]
- 8 [المعارج : 23]

إلى مثل هذا مما أوقع الله في توقعاته من الصفات المرصية التي¹ يحمدها.

ثم بشرهم تعالى - بأن ﴿هُمْ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ وهو أوسط الجنات فقال: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾² يبشرهم بالبقاء والنوام في النعيم. وأخبرهم في التوقيع أنه عنهم راضٍ تعالى وتقدس جلالة. ثم إنه ناب عنهم في الخطاب بأنهم عنه راضون، فقال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾³. وهنا نكتة لمن فهم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضا؛ فقطع عليهم بذلك؛ لعلمه بأنه واقع منهم.

ثم إنه أنزل في الكتب والصحف وعلى السنة الخلفاء صلوات الله عليهم وسلامه - من الوعيد والتهديد، وأخذ من كفر بالله وناق، أو آمن ببعض وكفر ببعض مما أنزله الله، وجمد، وأشرك، وكذب، وظلم، واعتدى، وأساء، وخالف، وعصى، وأعرض، وفسق، وتولى، وأدبر. وأخبر في التوقيع، أنه من كان بهذه المثابة، وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنيا، أو بعضها، ثم تاب إلى الله منها في الدنيا، ومات على توبة من ذلك كله؛ فإنه يلقي ربه وهو راض عنه. فإن فسح له، وأنشأ الله في أجله بعد توبته؛ فعمل عملا صالحا؛ بذل الله سيئاته حسنات. أي ما كان يتصرف فيه من السوء، عاد يتصرف فيه حسنا. فبذل الله فعله بما وفقه إليه من طاعته، ورحمه، وغفر له جميع ما كان وقع منه قبل ذلك، ولم يؤاخذه بشيء منه.

وما زالت التوقعات الإلهية تنزل من الله على خلفائه، بما يعد الله به من آمن بالله ورسله من الخير، وما توعد به لمن كفر به من الشر، مدة إقامة ذلك الخليفة المنزل عليه، وهو الرسول إلى حين موته. فمن زمان خلافته إلى انتهاء مدة عمره، لا تزال التوقعات الإلهية تنزل عليه. فإذا مات، واستخلف من شاء بوحى من الله له في ذلك، أو ترك الأمر شورى بين أصحابه؛ فيولون من يجمعون عليه، إلى أن يبعث الله من عنده رسولا؛ فيقيم فيهم (باعتباره) خليفة آخر.

إلا إذا كان خاتم الخلفاء؛ فإن الله يقيم نوابا عنه؛ فيكونون خلفاء الخليفة من عند الله، لا أنهم في منزلة الرسل خلفاء من عند الله؛ وهم الأقطاب، وأمراء المؤمنين، إلى يوم القيامة. فمن هؤلاء النواب من يكشف الله عنه الغطاء؛ فيكون من أهل العين والشهود؛ فيدعو إلى الله على بصيرة، كما دعا الرسول

- 1 ص 25 ب
- 2 [المؤمنون : 10، 11]
- 3 [المائدة : 119]
- 4 ص 26

ولولا أنَّ الزمان قد اقتضى أن لا يكون مشرع بعد رسول الله ﷺ لكان هؤلاء مشرعين، وإن لم يأتوا إلا بشرع رسول الله ﷺ فإنهم كانوا يكونون فيه، كما كان رسول الله ﷺ في شرع من قبله إذا حكم به في أمته. فهو فيه بمنزلة الأول الذي كان قبله، لا أنه خليفة عنه في ذلك، وإن قرره. فلما منع الله ذلك في هذه الأمة؛ علمنا أنهم خلفاء رسول الله ﷺ وإن دَعَوْا إلى الله على بصيرة كما دعا رسول الله ﷺ كما ورد في القرآن العزيز عنه في قوله: ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾².

وسَمَّا وَرَثَةً، وأخبر ﷺ أنه ما ورثنا إلا العلم، ثم إن دعاءه ﷺ في أن يُمَتَّعَهُ الله بسمعِهِ؛ ليسمع كلام الله، وبصرِهِ؛ ليرى آيات الله في الآفاق وفي نفسه، ثم قال: «واجعل ذلك الوارث منّا» يعني السمع والبصر؛ فإن الله هو ﴿خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾³. وقد قال تعالى- في الخبر الصحيح عنه: «كُتِبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ» فهو الحق إذا كانت سمعُ العبد⁴ وبصره، كان الحق الوارث منه الذي هو عينُ سمعه وبصره. فدعا بهذه الصفة أن تكون له حتى يقبض عليها. فكانته يقول: "اللهم متعنا بك؛ فأنت سمعنا وبصرنا، وأنت ترثنا إذا متنا؛ فإنك أخبرت أنك "خَيْرُ الْوَارِثِينَ" وأنت ترث الأرض ومن عليها؛ أي أنت الخير الذي يرثه الوارثون من خلفائهم؛ وهم متبوعوا الرسل صلوات⁵ الله عليهم-. فهو تعالى- الخير الذي يناله الوارثون، كما أنه "خَيْرُ الْوَارِثِينَ" من حيث أنه وارث. وهكذا الإشارة في كل خير منسوب مضاف مثل "خير الصابرين" والساكرين، ومثل هذا مما ورد عن الله في أي شرع ورد.

ومن التوقيعات الإلهية أيضا: المبشرات؛ وهي جزء من أجزاء النبوة. فإما أن تكون من الله إليه، أو من الله على يدي بعض عباده إليه. وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له». فإن جاءته من الله في رؤياه على يدي رسوله ﷺ فإن كان حكما تعبَّدَ نفسه به ولا بدَّ، بشرط أن يرى الرسول ﷺ على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا، كما نُقِلَ إليه من الوجه الذي صحَّ عنده. حتى إنه إن رأى رسول الله ﷺ يراه مكسور الثنية العليا؛ فإن لم يره بهذا الأثر فما هو ذاك.

1 ص 26 ب

2 [يوسف : 108]

3 [الأنبياء : 89]

4 ق: "الحق" ثم أشار إلى مسحها، وصححها بالهامش بقلم الأصل.

5 ص 27

وإن تحقَّق أنه رسول الله ﷺ ورآه شيخا أو شابا، مغايرا للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها، ورآه في حُسنٍ أزيد مما وُصِفَ له، أو فُتِحَ صورة، أو يرى الراي إساءة أدب من نفسه معه؛ فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله ﷺ، ما هو رسول الله. فيكون ما رآه هذا الراي عينُ الشرع؛ إما في البتة التي يراه فيها¹، وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الراي، أو إلى المجموع، غير ذلك لا يكون. فإن جاءه بحكم في هذه الصورة، فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به. بخلاف حكمه لو رآه على صورته؛ فيلزمه الأخذ به، ولا يلزم غيره ذلك. فإن الله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾² هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين.

فإنهم قد يرونه ﷺ في كشفهم، فيصح لهم من الأخبار ما صُعِفَ عندهم بالنقل، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل. كما ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه رأى رسول الله ﷺ في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه؛ فأثبت له ﷺ من الألف ستة أحاديث، وأنكر ﷺ ما بقي. فمن رآه ﷺ في المنام فقد رآه في اليقظة؛ ما لم تتغير عليه الصورة؛ فإن الشيطان لا يمثِّل على صورته أصلا؛ فهو (ص) معصوم الصورة حيا وميتا. فمن رآه فقد رآه في أي صورة رآه. فالمبشرات من التوقيعات الإلهية.

وتمَّ توقيعات آخر إلهية، من الأسماء الإلهية تُعرف، إذا وردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم. وهو أن يكون التوقيع³ الذي يحجيء إلى هذا الولي، من اسم خاص إلهي من الأسماء الحسنى، مما دون الاسم "الله" فإنه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالته، وإنما يخرج منه إذا ذكر مقيدا بحال يستدعي اسما خاصا بذلك الحال، كنى عن ذلك الاسم بالاسم "الله" لتضمينه خاصة. وأكثر ما تخرج التوقيعات لأولياء الله من "الله" و"الرحمن" و"الرب" و"المليك" لا غير، هذا هو الغالب المستمر.

فإن خرج باسم غير ما ذكرنا، فهو شاذَّ يحكم به على حد ما تعطيه حقيقة ذاك الاسم. وهو دليل على مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي؛ فيتصرف فيه به بحسب ما يقتضيه. ويحتاج هذا الولي إلى علم عظيم بالمواطن، وصور الأحوال، ومراتب العالم، وعلم الحو والإثبات، والشئون الإلهية. كل ذلك لا بدَّ أن يعرفه العلماء بالله.

1 ص 27 ب

2 [المائدة : 3]

3 ص 28

وإن لم يعرفوا ذلك وأمثاله، فلا يتعدى قدره، وليدخل في غمار الناس، ويلزم الجماعة؛ فإن يد الله معهم، ومن شذ من الجماعة على غير بصيرة؛ فقد شذ إلى النار. بل صاحب البصيرة من الحال أن يشذ عن الجماعة؛ فإنه لا يشذ عن يد الله. ولكن يعلم وهو في الجماعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد من الجماعة، إلا من كان مثله. فهو مع من هو مثله جماعة؛ ما هو ممن صلى وحده. فالسعيد من وقف عند حدود الله، ولم يتجاوزها¹. وإنا والله - ما تجاوزنا منها حداً، ولكن أعطانا الله من الفهم عنه - تعالى - فيها ما لم يعطه كثيراً من خلقه؛ فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره؛ إذ كنا على بينة من ربنا ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب الموفي عشرين وأربعمئة في معرفة منازلة: التخلص من المقامات

ما في الوجود سواه فانظروه كما نظرت تَجِدُوا في هُوَ الذي ما هُوَ
ومن يدل عليه فهو ذو جدل في قلبه منه أمثال وأشباه
لؤلؤه ما نظرت عين بناظرها لؤلؤه ما تَطَقَّت بالذِّكْرِ أَقْوَاهُ
فاحكم عليه به وأنت في عَدَم واثبت عليه فما في الكون إلا هُوَ
والله لؤلؤه وجود الحق ما قبلت أقواله في وجود الكون لؤلؤه

قال¹ الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾². والجامع للمقامات ما له مقام، تقيضه «من عرف نفسه عرف ربه».

وقوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ﴾ يعني الدالة عليها في الآفاق ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾³ وهي مقيدة، فلا بد أن يقيد مدلولها، وإن دلت على إطلاقه. فكونه مطلقاً تقييد، لأن التقييد تمييز. فمعرفة العارفين به تعالى، ليس من رؤية الآيات الخارجة والداخلية، فإنها تدل على مقيد في إطلاق، أو إطلاق في مقيد. والعارفون يرونه عين كل شيء.

الخلق⁴ قال لمن أساء في حقه فقطع رحمه: ﴿لَا تُزَيِّبْ عَلَيْكُمْ﴾⁵ فالحق أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه. فإننا لا نشك أن قاطع الرحم ما قطعها إلا بجهله، وما انقطع الرحم، فالرحم موصولة في نفس الأمر، فهي موصولة عند العالم؛ فمن جانبه موصولة، ومن جانب الجاهل بها مقطوعة.

ولما رجع الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة، لم يدل رجوعها إلى الله تعالى - على أمر لم يكن عليه الله، بل هويته هي هي؛ في حال الدعاوى في المشاركة، وفي حال رجوع الأمر إليه. والمقام ليس

1 ص 29

2 [الأحزاب : 13]

3 [فصلت : 53]

4 يقصد بالخلق هنا سيدنا يوسف عليه السلام حيث قال ما قال لإخوته.

5 [يوسف : 92]

إلا للتمييز، وما تم إلا واحد، فعمّن يميّز؟ فلا مقام، بل هويّة أحديّة، فيها صورٌ مختلفة. فزيّد أحدي العين، لو لم يكن في الوجود¹ إلا هو، لم يميّز عن شيء، لأنّه ما تمّ إلا هو. ولم يميّز عنه شيء؛ لأنك ما فرضت موجودا إلا هو خاصة. ولا مقام له يميّز به عن غيره؛ إذ لا غير هناك. فإنّ يده مميّزة عن رجله، ورأسه مميّز عن صدره، وأذنه عن عينه، وكلّ جارحة منه مميّزة عن غيرها من الجوارح، وكلّ قوّة منه في باطنه لها حكم ليس للآخرى، ومحلّ ليس للآخرى. فتميّزت الصور في عين واحدة؛ لا تميّز فيها ولا مقام لها. فنحن له كالأعضاء، للواحد متّاء، والقوى. فما تمّ عمّن تميّز، ولا يميّز عتّا، ولكن تميّزنا بعضنا عن بعض كما قرّرنا.

ولا تُنسب الأحكام والمقامات لأعضائنا، وإنما يُنسب ذلك كلّهُ إلينا؛ فيقال: بطش فلان بفلان، ومشى فلان إلى فلان، وسمع فلان كلام فلان، ورأى فلان فلانا. ما يُنسب شيء من هذا كلّهُ إلى آله، ولا إلى قوّة، ولا إلى عضو، **﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾**² **﴿فَالَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾**³.

فاعلم أنّه لا يخلص من المقامات إلا وارث محمد ﷺ؛ الذي آتاه الله: "جوامع الكلم، وعلم الأسماء كلّها، وعلم الأولين والآخرين" **﴿كُلِّ الصِّيدِ فِي جَوْفِ الْفَرِّ﴾** فما تمّ عمّن تميّز؛ فإنّ العالم كلّهُ في وارث محمد ﷺ كما هو في محمد ﷺ. فقد خُص من حكم المقامات عليه. فهو يحكم بها بحسب ما تعطيه الأحوال؛ فإنّه العليم الحكيم. فالأسماء الإلهيّة كلّها هي تُظهر المقامات، وبها يحكم الحاكم، ولا حاكم إلا الله، وما يبدّل القول لديه، فالقول له الحكم. فبالقول يحكم الحقّ، فتنبّه لمن هو المحكوم عليه، والمحكوم به، والمحكوم فيه، والحاكم؛ تعرّف من هو المُخلَص من المقامات والذي لا مقام له.

وأما المقام المحمود؛ وهو المقام المُثنى عليه، الذي أنشئ⁵ عليه الله، الذي يقيم الحقّ فيه - سبحانه - محمدا ﷺ فهو مقام شفاعته رسول الله ﷺ في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من ملك ورسول ونبيّ ووليّ ومؤمن، وأن⁶ يُخرج الحقّ من النار، أو يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قطّ، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، فيبقيهم الله فيها على صفّة ومزاج لو أخرجهم الله بذلك المزاج إلى الجنة لتعدّبوا بها، وأضرّ

1 ص 29 ب
2 [هود: 123]
3 [النص: 70]
4 ص 30
5 ثابتة بالهامش مع إشارة الإدخال
6 ق: "أو" وصححت بالهامش بقلم الأصل

هم دخولها كما تضرّ رياح الورد بالجُفل، فيجيبه الله لما سأل فيه، وإذا زاد سبب ظهور أمر¹ على واحد فهو شفاعته، سواء كان شفعا أو وترا، لا بدّ أن يكون زائدا على واحد.

وأما الأحوال فلا سبيل إلى التخلّص منها، وهي فينا موهوبة، وهي للحقّ² ذاتيّة.

فالحكم للحال والأحوال حاكمّة	وليس في الكون إلا الله والبشر
ونحن في عبرة لو كنّا نتعلّمها	فلنست شيء من الرحمن يُعتبر ³
نحن النجوم التي في الغرب موقّعها	وليس يظهر إلا الشمس والقمر
الطمس فينا وذلك الطمس يُنفّعنا	وليس يذريه إلا من له نظر
فلا تخف فيسوى الرحمن ليس له	عين وليس له التخكير والأثر
إليه يرجع أمر الخلق كلّهم	حتى القضاء وحتى الحكم والقدر
وهو الوجود الذي ما عنده ضرر	والشر ليس له في خلقه أثر
فالشر ليس إليه جلّ خالقنا	عنه إذا جاء عن أرساليه الخبر

من⁵ عرف الضلالة والهدى؛ لم يطلّ عليه المدى، وعلم أنّ الله لا يترك خلقه سدى، كما لم يتركه ابتداء، وإن لم ينزله منازل السعداء، فإنّ الله برحمته التي وسعت كلّ شيء لا يسرمد عليه الردى، وكيف يسرمدته وهو عين الرداء، فهو في مقام الفداء؛ وإشارة سهام العداء، فله الرحمة آخرا خالدا مخلّدا فيها أبدا، والله - تعالى وجلّ - يقول الحقّ وهو يهدي السبيل.

1 ثابتة بالهامش مع إشارة الإدخال
2 ص 30 ب
3 أثبت كلمتين فوق الشطر وهما: "فكل" فوق "فليس" و"سوى" فوق "من" بحيث يقرأ: "فكل شيء سوى الرحمن يُعتبر" ويتفق هذا مع ه، س
4 رسمها في ق يسمح بقراءتها: "الغرب، القرب" وحروفها المعجمة محمّلة في س، والترجيح من ه
5 ص 31

في معرفة منزلة: مَنْ طلب الوصول إليّ بالدليل والبرهان لم يصل إليّ أبداً؛
فإنّه لا يشبهني شيء

تَوْحِيدُ رَبِّكَ لَا عَنْ كَشْفِ بُرْهَانٍ فَكَّرَ فَوَحَّدْتُهُ لَا تَقْبَلُ الثَّانِي
وَكُلُّ مَنْ يَقْبَلُ الثَّانِي فَمُتَّصِفٌ فِي حُكْمِهِ بِزِيَادَاتٍ وَقُصَاصٍ
وَذَلِكَ وَاحِدٌ أَغْدَادٍ فَيَقْبَلُهُ وَوَاحِدُ الْعَيْنِ لَا يُدْرَى بِبُرْهَانٍ
مَنْ¹ يَقْبَلُ الْمِثْلَ قَدْ حَارَتْ خَوَاطِرُنَا فِيهِ! وَهَلْ رِيَاءٌ سِرٌّ عَيْنٍ إِعْلَانٍ؟
إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى التَّرَكُّيبِ نَشَأَتُهُ فَكَيْفَ يُعْطَى وَجَيْدُ الْعَيْنِ فِي الشَّانِ
يَا بَاتِيئاً عَقْدَهُ عَلَى الدَّلِيلِ لَقَدْ تَجَلَّتْ أَيْمَنُ أَسَاسُ الْقَصْدِ يَا بَايَ
مَنْ كَانَ ذَا صِفَةٍ فَأَيُّ وَحْدَتِهِ؟ الْمَنْزِلُ الْقَاصِي لَيْسَ الْمَنْزِلُ الدَّائِي
مَنْ الَّذِي هُوَ قَاصٍ فِي دَلَالَتِنَا؟ وَقَدْ أُتِيَتْ عَلَى هَذَا بِسُلْطَانٍ
الشَّرْعُ تَوْحِيدُهُ تَوْحِيدُ مَرَبَّةٍ وَالْحَقُّ يُغْضِضُهُ مِنْ جَانِبِ ثَانِي

قال الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾² يعني من كلّ عين من أعين الوجوه، وأعين القلوب. فإنّ القلوب ما ترى إلّا بالبصر، وأعين الوجوه لا ترى إلّا بالبصر. فالبصر، حيث كان، به يقع الإدراك، فيستوى البصر- في العقل عين البصيرة، ويسمّى في الظاهر بصر- العين، والعين في³ الظاهر محلّ للبصر-، والبصيرة في الباطن محلّ للعين الذي هو بصرٌ في عين الوجه. فاختلف الاسم عليه، وما اختلف هو في نفسه. فكما لا تدركه العيون بأبصارها، كذلك لا تدركه البصائر بأعينها.

ورد في الخبر عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ احْتَجَبَ عَنِ الْعُقُولِ، كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الْأَبْصَارِ، وَإِنَّ الْمَلَأَ الْأَعْلَى يَطْلُبُونَهُ كَمَا يَطْلُبُونَهُ أَنْتُمْ» فاشتركنا في الطلب مع الملاء الأعلى، واختلفنا في الكيفية. فمنّا مَنْ يطلبه

1 ص 31 ب
2 [الأنعام : 103]
3 ص 32

بفكره، والملاء الأعلى له العقل وما له الفكر. ومنّا من يطلبه به، وليس في الملاء الأعلى من يطلبه به؛ لأنّ الكامل منّا هو على الصورة الإلهية التي خلقه الله عليها، وليس الملك عليها. فلهذا صحّ ممن هذه صِفَتُهُ أَنْ يطلب الله به، وَمَنْ طلبه به وصل إليه؛ فإنّه لم يصل إليه غيره. وإنّ الكامل منّا له نافلةٌ تريد على فرائضه؛ إذا تقرب العبد بها إلى ربه أحبّه، فإذا أحبّه كان سمعه وبصره، فإذا كان الحقّ بصر- مثل هذا العبد، رآه وأدركه ببصره؛ لأنّ بصره الحقّ، فما أدركه إلّا به لا بنفسه. وما تمّ ملكٌ يتقرب إلى الله بنافلة، بل هم في الفرائض؛ ففرائضهم قد استغرقت أُنْفُسَهُمْ؛ فلا نُقْلَ عندهم؛ فليس لهم مقام ينتج لهم أن يكون الحقّ بصرهم¹ حتى يدركوه به. فهم عبيد اضطرار، ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا، وعبيد اختيار من نوافلنا.

كما هو ربّ ذاتي من وجودنا، وربّ مشيئة من حُكْمِهِ فِينَا. فالربوبية الذاتية ضرورية لا يمكن رفعها، وربوبية المشيئة عينها الإمكان في الممكنات، فيرجح بها ما شاء. فمن لا مشيئة له؛ لا ترجيح له، كمن لا نافلة له؛ لا يكون الحقّ بصره، وإن أمكن خلاف هذا عقلاً.

ولكن كلامنا في الواقع الذي أعطاه الكشف، ما كلامنا في الجواز العقلي؛ لأنّه يستحيل عندنا أن ينسب الجواز إلى الله، حتى يقال: يجوز أن يغفر الله لك، ويجوز أن لا يغفر الله لك، ويجوز أن يخلق، ويجوز أن لا يخلق. هذا على الله مُحَالٌ، لأنّه عين الافتقار إلى المرجّح لوقوع أحد الجائزين، وما تمّ إلّا الله.

وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا- إلى ما التزموه من هذا الحكم- إلى إثبات الإرادة، حتى يكون الحقّ يرجح بها. ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط؛ فإنّه يرجع الحقّ محكوماً عليه، بما هو زائد على ذاته، وهو عين ذاتٍ أخرى، وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب: "إنّ تلك الذات الزائدة عينُ الحقّ ولا غير عينه".

والذي نقول به: إنّ هذه العين المخلوقة، من كونها ممكنة؛ تقبل الوجودَ وتقبل العدم؛ فجائز أن تُخْلَقَ فتوجد، وجائز أن لا تُخْلَقَ فلا توجد. فإذا وُجِدَتْ فبالمرجّح وهو الله، وإذا لم توجد فبالمرجّح وهو² الله؛ ويستقيم الكلام، ويكون الأدب مع الله أتمّ، بل هو الواجب أن يكون الأمر كما قلنا.

1 ص 32 ب
2 ص 33

وأما احتجاجهم بقوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾¹ و﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ﴾² فهو عليهم هذا الاحتجاج، لا لهم. لزومية:

إِنَّ "لَوْ" حَرْفُ امْتِنَاعٍ لَامْتِنَاعٍ وَدِ "لَا"³ حَرْفُ امْتِنَاعٍ لَوْجُوبٍ
فَانْظُرُوا وَجُوبَهُ وَاعْتَبِرُوا وَهُوَ تَقْيِيٌّ إِنَّ ذَا سِرٍّ غَيْبٍ
مِثْلُ مَنْ يَدْعُو وَمَا تَمَّ لِمَنْ فَهُوَ يَدْعُو نَفْسَهُ ثُمَّ يَجِيبُ
وَهَذَا وَرَدَ النَّصُّ إِلَى كُلِّ ذِي عَقْلٍ سَلِيمٍ وَجِيبُ
وَلَقَدْ كَانَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي جَاءَهُ يَطُوفُ دَهْرًا وَيَجُوبُ
مِثْلُ ذَا زُرْتُ قَتَى مِنْ هَاشِمٍ أَصْلُهُ مَا بَيْنَ لَحْمٍ وَتَجِيبُ
وَاسْتَجِيبُوا لِلَّذِي أَسْمَعَكُمْ إِنَّهُ الْمَخْرُومُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ

فاعلم⁴ أَنَّ الإمكان للممكن، هو الذي أظهر حكم الاختيار في المرجح، والذي عند المرجح أمر واحد، وهو أحد الأمرين لا غير؛ فما تَمَّ بالنظر إلى الحق إلا أحديّة محضة خالصة، لا يشوبها اختيار.

ألا تراه يقول تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ﴾ كذا لكان كذا؟ فما شاء؛ فما كان ذلك. فنفي عن نفسه تعلّق هذه المشيئة؛ فنفي الكون عن ذلك المذكور.

غير أَنَّ الله تعالى -نسبتين في الحكم الواقع في العالم بالامتناع أو بالوقوع: فالنسبة الواحدة؛ ما يظهر من العالم في العالم من الأحكام الواقعة والممتنعة بمشيئتهم، أعني بمشيئة العالم⁵، التي أوجدها الله في العالم. والنسبة الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم، لا من العالم، وذلك من الله، بالوجه الخاص الذي لله في كل كائن، الذي لا يعلمه إلا أهل الله خاصة.

والمشيئة التي يشاء بها العالم من العالم، مُشَاءة لله تعالى -من الوجه الخاص، ثم هي لله كالألة للصانع، ظاهرة التعلّق، منفيّة الحكم. فالعلماء بالله ينسبون الواقع بالألة إلى الله. والذين لا علم لهم ينسبونها

[يونس : 16]

[الزمر : 4]

3 و"لا" أي "لولا".

4 ص 33 ب

5 "بالامتناع أو بالوقوع... العالم" ثابتة بالهامش بقلم الأصل.

إلى الآلة. وطائفة متوسطة ينسبون إلى الآلة ما ينسب الحق إليها على حدّ علمه في ذلك، وينسبون الكلّ إلى الله؛ أدبا مع الله. وحقيقته فهُمْ الأدباء مع الله المحقّقون¹، وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل.

والوجه الصحيح في العلم الإلهي؛ لا يتمكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره، لا² بل، ولا من جهة شهوده، ولا من تجلّيه؛ وإنما يُعلم بإعلامه؛ على الوجه الذي يكون إعلامه لمن اختصّه من صور عباده الظاهرة في وجوده. فإنّ العلم بالله من حيث النظر والشهود على السواء، ما يضبط الناظر ولا المشاهد إلا الحيرة المحضة. فإذا وقع الإعلام الإلهي لمن وقع، حيث وقع من دنيا وآخرة، حصل المقصود.

دَلَالَاتُ الْوُجُودِ عَلَى وَجُودِي تُعَارِضُهَا دَلَالَاتُ الشُّهُودِ
فَإِنَّ الْعَيْنَ مَا شَهِدَتْ سِوَاهُ بِعَيْنِ شُهُودِهَا عِنْدَ الْوُجُودِ
وَأَيُّنَ الْغَيْرِ لَمْ يَثْبُثْ فَيَبْثُ مَعَ التَّكْثِيرِ مِنْ عَيْنِ الْمَزِيدِ
عَجِبْتُ لِمَنْ يَعِزُّ وَقَدْ تَعَالَى وَيُظْهِرُ فِي الْمَرَادِ فِي الْمُرِيدِ
لَقَدْ نَزَلَتْ مَعَالِيهِ وَجَلَّتْ بِأَحْكَامِ الدَّلَائِلِ بِالسُّعُودِ
أَمِنْ بَعْدَ التَّزْوِيلِ يَكُونُ مَرْقَى؟ وَعَيْنُ نُزُولِهِ عَيْنُ الصُّعُودِ
إِضَافَاتُ³ الْأُمُورِ لَهَا احْتِكَامٌ فَكَوْنُ الرَّبِّ فِي كَوْنِ الْعَبِيدِ
فَلَوْلَا الْأَصْلُ مَا ظَهَرَتْ فُرُوعٌ تَدُلُّ عَلَى الْأَصُولِ مِنَ الشَّهِيدِ
لَقَدْ أَظْهَرْتُ سِرَّ الْأَمْرِ فِيهِ بِكُلِّ مُشَاقِقٍ نَدْبٍ جَلِيدِ
صَبُورٍ لَا يَقَاوِمُهُ صَبُورٌ غَزِيرٍ فِي تَصَرُّفِهِ شَدِيدِ

فإنّ الدليل يعطي وجودي؛ إذ ليس الدليل سيوى عيني، ولا عيني سيوى إمكاني، ومدلولي وجود الحقّ الذي إليه استنادي، ونفي ما هو حقّ لي عنّ إليه استنادي. والشهود ينفي وجودي، لا ينفي حكمي فبين ظهر فيه ما ينسب إليه أنّه عيني؛ وهو حكمي، والوجود لله. فاستفدت من الحقّ ظهور حكمي بالصور الظاهرة، لا حكم ظهور عيني، فيقال وما تَمَّ قائل غيري: "إنّ هذه الصور الظاهرة في الوجود الحقّ

1 ق: المحققين

2 ص 34

3 ص 34 ب

التي هي عينٌ حكيمٍ - إنها عيني". هذا يعطيه الشهود. فالشهود يعارض الأدلة النظرية. والخلق لله يعلمه، وعلمه ليس سيوى ما أعطاه ما أنا عليه في عيني.

وليس¹ في البراهين أصح من برهان "إن" وهو² عند القائلين بالبراهين: البرهان الوجودي. وليس يدل شيء منه على معرفة هوية الحق وغايته، علمه بنسبة الوجود إليه، وأن عينه عين وجودي، وفي ما يستحقه الحادث عنه. غير هذا لا يعرف منه بالبرهان. وساعده الشرع؛ وهو ما أوحى به إلى الرسول المترجم عنه، الذي أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى، وأنزله في الكون منزلته. فما نطقه به، مما يساعد النظر الفكري: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»³ وهو من الكلام الظاهر، الذي يمكن أن يكون له وجه غير الوجه الذي يضبطه العقل منه، ويكون له الوجه الذي يضبطه العقل منه، وما ورد السمع بأقوى من هذه الدلالة، مع هذا الاحتمال الذي فيها.

أَصَحُّ الْبَرَاهِينِ بَرَهَانُ "إِنْ"
فَنِي الْحَقُّ يُعْطِيكَ ثَنِيًا وَسَلْبًا
وَيَنْفِي تَعْوَاتَا أَتَاكَ الْقُرْآنُ بِهَا مِثْلَ قَوْلِ الْمَشْرِعِ: أَيُّهَا؟
وَيَأْتِي⁵ بِهِ عَلَمًا ظَاهِرًا
وَعِلْمُ الْإِلَهِ بِمَا قَالَهُ
تَحْيِلُ الْعُقُولُ بِبَرَاهِينِهَا
وَيَقْبَلُهُ كُلُّ عَقْلٍ سَلِيمٍ
وَلَيْسَ يُرِيدُكَ مِنَ الْحَقِّ عَيْنَا
وَفِيهَا عَدَا الْحَقِّ يُعْطِيكَ كَوْنًا
يُرِيدُ بِذَلِكَ حِفْظًا وَصُونًا
أَصَحُّ دَلِيلٍ وَأَقْوَاهُ بَيِّنَا
وُجُودَ الَّذِي سَاقَهُ الشَّرْعُ غَوْنًا
وَيَكْسُوهُ حَمْدًا فَيَكْسُوهُ رَيْنَا

ولما كان الدليل النظري مثلًا في المعنى؛ مرتبًا في الظاهر، والتثليث فرد، والتربيع شفع؛ لذلك لم يعلم من الحق إلا فردية المرتبة، ولم تعلم إلا بالخلق. فارتبط الحق بالخلق، والخلق بالحق؛ ارتباط التربيع بالتثليث، والتثليث بالتربيع في المقدمتين اللتين أعطت العلم بتوحيد الله في ألوهيته. فانظر إلى حكم

1 ص 35

2 ثابتة بالهامش مع إشارة التصويب

3 [الشورى: 11]

4 أين: يقصد به سؤال الرسول المرأة العجماء: "أين ربنا؟"

5 ص 35

الحقائق؛ كيف اقتضت في الأدلة¹ أن تكون على هذه الصورة؛ فضم الوجود: حقًا وخلقًا، وواجبًا لنفسه وواجبًا بغيره.

إِنَّ الدَّلِيلَ مُثَلَّثُ الْأَرْكَانِ كَالْتِثِ، وَهُوَ مَرْتَبٌ مَحْسُوسٌ
وَكَذَلِكَ² الْحَقُّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَائِنَاتُ يُبَيِّنُهُ التَّشْدِيدُ
حَظُّ الدَّلِيلِ مِنَ الْإِلَهِ وَجُودُهُ مَا حَظَّهُ التَّرْجِيلُ وَالتَّعْرِيسُ
إِنْ قُلْتُ: إِنَّ الْحَقَّ غَنَّاكَ مُنْزَةً فَدَلِيلُ شَرْعٍ أَنَّهُ مَلْمُوسٌ
وَمُنْزَةً أَيْضًا بِشَرْعِكَ فَاعْتَبِرْ فِي الْحَالَتَيْنِ فَعَقْلُكَ الْمُبْخُوسُ
إِنْ جَاءَ كَرُبَ الْفِكْرِ مِنْ تَزْيِيهِ يَثْلُوهُ مِنْ رَحَائِهِ التَّنْفِيسُ
لِلَّهِ عَيْنٌ فِي الْمَرَاتِبِ كُلِّهَا تَثْلِيثٌ أَوْ تَرْبِيعٌ أَوْ تَشْدِيدٌ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ حِفْظَ وَجُودِهِ فِي قَلْبِكُمْ يَأْتِي بِهِ التَّخْمِيسُ
الْحَقُّ يَحْفَظُ نَفْسَهُ وَعِبَادَهُ كَالْخَمْسِ وَالْعَشْرِينَ يَا مَرْوُوسُ
فَإِذَا أَتَيْتَ بِخَمْسَةِ مَضْرُوبَةٍ فِي خَمْسَةٍ قَدْ زَالَ عَنْكَ الْبُؤْسُ
وَلَحِثَتْ³ بِالْمَلَأِ الْمُقَدِّسِ كَوْنُهُ وَتَعَيَّنَ التَّأَصُّلُ وَالتَّأْسِيسُ
وَدُعِينَتْ فِي الْمَلَأَيْنِ إِنْ حَقَّقْتَ مَنْ يَدْعُوكَ، يَا مَنْ غَرَّهُ إِبْلِيسُ
أَنْتَ الْمُقَدِّمُ فِي الْوُجُودِ⁴ كَادِمٌ فِي كَوْنِهِ سَبَقًا فَأَنْتَ رَئِيسُ

أراد بالبيت، في هذا النظم المشبه به: الكعبة؛ فإنها ذات ثلاثة أركان مثلثة الشكل، ولهذا جعل الحِجْر. فلما اقتطع من البيت مقدار سبعة أذرع، حَجَرُوا عليها بالحِجْر؛ حتى يصح الطواف بالبيت. فإنه صحَّ عن رسول الله ﷺ: «أَنَّ الْكَعْبَةَ لَمَّا بُنِيَتْ قَصُرَتْ بِهِمُ النِّفَقَةُ، فَتَرَكُوا مِنَ الْبَيْتِ سَبْعَةَ أَذْرَعٍ فِي الْحِجْرِ» ولهذا رَدَّهَا عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم عليه السلام، فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يردَّها على ما كانت عليه أولاً، ثم ندم، وقال: "يا ليتني تركت ابن الزبير وما تحمَّل" ثم ترك الأمر، وأدار

1 ق: "الإله" وصححت بالهامش بقلم الأصل: "الأدلة".

2 ص 36

3 ص 36

4 مكتوبة فوق هذا الشطر بقلم الأصل: "في اصطلاح الصوفية".

الججر كما كان، احتراماً للبيت؛ لئلا يتعرض إليه بالهدم في كل وقت من الخلفاء على ما يعطيهم في ذلك، فأبقاه سداً لهذه النريعة، فاعلم ذلك.

أما¹ تثليثه ليكون على اثنتي عشرة قاعدة؛ كل ثلث من العلم بالله: فالثلث الواحد من العلم بالله؛ هو ما يُعلم من الله بالدليل. والثلث الآخر؛ ما يُعلم منه سبحانه - بالشهود عند التجلي. والثلث الثالث؛ هو ما يُعلم منه بإعلامه سبحانه، وهو أصح الأقسام في العلم بالله.

وتنصيل قواعده يطول، وقد أحلناك في العلم بها عليه سبحانه؛ لتدرك ذلك ذوقاً إن شاء الله تعالى.

وعن هذه القواعد ظهرت بروج الفلك، وهي: الحمل، والثور، والتوأمان، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدالي، والحوت. ثلاثة منها نارية، وهي: الحمل، والأسد، والقوس. وثلاثة ترابية، وهي: الثور، والسنبلة، والجدي. وثلاثة هوائية، وهي: الجوزاء، وتسمى التوأمان، ثم الميزان، والدالي. وثلاثة مائية، وهي: السرطان، والعقرب، والحوت. فهي أربع مراتب مضمومة في ثلاثة، المجموع اثنا عشر، وهو انتهاء أسماء العدد من حجة بساطه. ثم يقع التركيب إلى ما لا يتناهى؛ فمن واحد إلى تسعة. والعقد ثلاثة: عشرات، ومئون، وآلاف؛ فالمجموع اثنا عشر.

وأما التسديس من ذلك؛ فالتثليث مضف، فهي طرفان: التسديس وهو الأكثر، والتثليث وهو الأقل. والمتوسط بين² التثليث والتسديس؛ التربيع، كل ربع تسعة؛ وهي منتهى بسائط مفردات العدد في الأحاد. فللتسعة نظر إلى اثنتي عشر، ونظر إلى الستة، والكل ست وثلاثون قاعدة أمهات، وتنتهي إلى ثلاثمائة وستين قاعدة، منها ظهر درج الفلك التي الكواكب تقطعه بسيرها، وقد ربط الله ما يحدثه في عالم الأركان؛ بقطع هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب.

وأما ما تحدثه في عالم الجنان دون النار والدنيا؛ فما تعطيه القواعد بحركتها، لا بما يعطيه قطع الكواكب في هذه القواعد. ولذلك اختلف الحكم؛ فيما يتكون في الجنة، وما يتكون في الدنيا والنار. فما في الجنة مانع يمنع ما تعطيه حركة القواعد، وفي الدنيا والنار موانع تمنع ما في قوة القواعد من التكوين، وهذه الموانع؛ عين قطع الكواكب في تلك القواعد.

ما إن أقول ولا سمعت بمثله
من ناظر في الله بالبرهان
إن الإله تراه وهو مُنَزَّه
بذليله في صورة الإنسان
إلا¹ الذي قال الدليل بفضله
وبعلمه من عالم الأركان
ذاك الرسول وكل وارث حكمه
من كل مغصوم من الشيطان
الفكر يعجز عن تحقيق علمه
بالله حين يحول في الأكوان
ما للجهالة في الذي جاءث
أقواله² في الله، من سلطان
فهو الوجود وما سواه باطل
في كل ما يدنو من الأغيان

فقد بان لك إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله؛ أنه لا يعلم إلا بإعلامه ﷺ وكل من قال: إنه لا يعلم بالدليل أو بالشهود؛ فإنه يضرب في حديد بارد، من جميع العلماء الناظرين في العلم بالأشياء بالدليل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

في معرفة منزلة: ¹ مَنْ رَدَّ إِلَيَّ فَعَلِي فَقَدْ أَعْطَانِي حَقِّي، وَأَنْصَفَنِي مِمَّا لِي عَلَيْهِ

إِلَيَّ رَأَيْتُ وَجُودًا لَسْتُ أَذْرِيهِ
الْفِعْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَقِّ مُشْتَرِكٌ
إِلَيَّ سَمِعْتُ كَلَامًا غَيْرَ مُتَقَطِعٍ
بِسْمِعِهِ لَا بِسَمْعِي إِنِّي عَدَمٌ
لَهُ وَكَيْلٌ عَلَى مَنْ لَا وَجُودَ لَهُ
وَلَا يَزَالُ بِهِ مَا دَامَ مُتَصِفًا
عَلَى قَبِيضٍ مَقَامٍ لَيْسَ يَعْرِفُهُ
أَنَا ² وَإِنِّي مُوجُودَانِ فِي قَرْنٍ
فَالْأَمْرُ مُفْتَرَقٌ وَالْأَمْرُ مُجْتَمِعٌ
إِلَيَّ رَمَزْتُ أُمُورًا لَيْسَ يَعْرِفُهَا
وَلَيْسَ يَعْلَمُ مَا أَبْدِيهِ مِنْ عَجَبٍ
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا أَبْقِي بِهِ بَدَلًا

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ ⁴ وقال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ ⁵ وقال لنبينه ﷺ
في رَمِيهِ التراب في أعين المشركين: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ ⁶ وقال: ﴿بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ
جَمِيعًا﴾ ⁷

1 ص 38
2 ص 39
3 في الهامش بخط آخر مع إشارة صح: والجود جود لم لا يكافيه
4 [البقرة: 40]
5 [الأفال: 17]
6 [الأفال: 17]
7 [الرعد: 31]

فَعَهْدُ -تعالى- إِلَيَّ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ الْحُسُّ أَنَّهُ لِلْعَبْدِ؛ هُوَ اللَّهُ -تعالى- لَا لِلْعَبْدِ، فَإِنْ أَضَفْتَهُ
لِنَفْسِي فَإِنَّمَا أَضَيْفُهُ إِلَى نَفْسِي؛ بِإِضَافَةِ اللَّهِ، لَا بِإِضَافَتِي؛ فَأَنَا أَحْكِي وَأَتَرْجِمُ عَنْ اللَّهِ بِهِ، وَهُوَ ¹ قَوْلُهُ: ﴿وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ² فَرَدَّ الْفِعْلَ الَّذِي أَضَافَهُ إِلَيَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ حَقُّهُ الَّذِي لَهُ قِبَلِي بِهِذِهِ الْإِضَافَةِ.

ولكن لا بد من ميزان إلهي نرُدُّه به إليه. فإنَّ الله -تعالى- لَمَّا رَفَعَ السَّاءَ؛ وَضَعَ الْمِيزَانَ، فِي سَبَاحَةِ
الْكَوَاكِبِ فِي أَفْلَاكِهَا؛ الَّتِي هِيَ طُرُقُ فِي السَّمَاوَاتِ؛ لِتَجْرِيَ بِالْمَقَادِيرِ ³ الْكَائِنَةِ فِي الْعَالَمِ عَلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ لَا
تَعْدَاهُ. فَهِيَ تَعْطِي وَتَمْنَعُ بِذَلِكَ الْمِيزَانَ الَّذِي وَضَعَ الْحَقُّ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تَشَاهِدُ الْمِيزَانَ الَّذِي بِيَدِ الْحَقِّ حِينَ يَخْفِضُ
بِهِ وَيَرْفَعُ. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى مَنْ رَفَعَهُ الْحَقُّ بِمِيزَانِهِ؛ أَعْطَيْتُهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مَقَامُ الرَّفْعِ. وَإِذَا رَأَتْ الْحَقُّ يَضَعُ بِمِيزَانِهِ
مَنْ شَاءَ؛ أَعْطَيْتُهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مَقَامُ الْوَضْعِ؛ وَذَلِكَ هُوَ التَّسْخِيرُ الَّذِي وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ فِي النُّجُومِ أَنَّهَا
﴿مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ﴾ ⁴ فَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَكْلُوفِينَ هُمُ الْمُقْصُودُونَ بِالْخُطَابِ وَالتَّكْلِيفِ؛ فَإِنَّهُمْ مَحَلُّ الْعِقَابِ وَالثَّوَابِ؛
بِخِلَافِ سَائِرِ الْخُلُوقِ؛ وَذَلِكَ لِلْحِجَابِ الَّذِي ضَرَبَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَشَاهِدَةِ الْأُمُورِ مِنْهُمْ وَمِنْ سَائِرِ
الْخُلُوقَاتِ؛ أَنَّهَا لِلَّهِ لَا لِمَنْ. فَلَمَّا ادَّعَوْهَا؛ أَضَافَهَا الْحَقُّ إِلَيْهِمْ بِحَسَبِ دَعْوَاهُمْ، وَكَلَّفَهُمْ ابْتِلَاءً مِنْهُ لِدَعْوَاهُمْ.

فَمَنْ كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصِيرَتِهِ، وَرَأَى الْأَفْعَالَ كُلَّهَا لِلَّهِ؛ لَمْ يَرِ إِلَّا حَسَنًا مِنْهُ وَمِنْ سَائِرِ الْخُلُوقَاتِ. وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الصَّادِقُ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" فَطَلَبْنَا عَلَى الْإِحْسَانِ؛ مَا هُوَ؟ فَوَرَدَ
فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ ⁵ أَنَّ الْإِحْسَانَ هُوَ "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّا نَرَاهُ" فَتُشْرِعُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الْحِجَابِ. فَإِذَا رَأَيْنَا
الْمَعْمُولَ لَهُ؛ رَأَيْنَا الْعَمَلَ صَادِرًا مِنْهُ فِينَا، مَا نَحْنُ الْعَامِلِينَ. فَلَمَّا رَأَيْنَا هَذَا؛ خَفْنَا مِنْ مَزَلَّةِ الْقَدَمِ؛ فِيمَا سَمَّاهُ
مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنًا وَسَيِّئًا، وَعَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَضَافَ الْعَمَلَ إِلَيْنَا؛ إِلَّا لِدَعْوَانَا فِي الْأَفْعَالِ أَنَّهَا لَنَا. فَإِذَا حَصَلْنَا فِي
هَذَا الْمَقَامِ مِنَ الشُّهُودِ؛ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنِ أَضْفَانِهِ إِلَيْهِ -تعالى- خَلَقًا فِينَا، وَأَضْفَانِهِ إِلَيْنَا مِنْ كَوْنِنَا مَحَلًّا
لظُهُورِهِ، وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا -ذَلِكَ الْعَمَلِ- أَضْفَانَهُ إِلَيْنَا بِإِضَافَةِ اللَّهِ؛ فَتَكُونُ حَاكِمِينَ قَوْلَ اللَّهِ؛ فَيَرِنَا اللَّهُ حُسْنًا
مَا فِي ذَلِكَ الْمُسَمَّى سَوْءًا؛ فَيَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ؛ وَمَا هُوَ إِلَّا تَبْدِيلُ الْحُكْمِ، لَا تَبْدِيلُ الْعَيْنِ.

ثُمَّ إِنَّهُ جَمِيعُ مَا طَرَأَ مَتَا فِي هَذَا كُلِّهِ؛ مِنْ نَظَرٍ وَرَدٍّ؛ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ بِهِذِهِ الْمَثَابَةِ. فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِعْلٌ ظَهَرَ
فِينَا، وَنَحْنُ أَهْلُ شُهُودٍ؛ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الْإِسْتِعْدَادُ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ لِقَبُولِ مَا يَخْلُقُ فِيهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُنْسُوبَةِ

1 ص 39
2 [الصفات: 96]
3 ق: بالمقادير
4 [الأعراف: 54]
5 ص 40

في الشهود، كما هي في سائر المخلوقات عند المخلوقات، الذين يقولون: مُطَرْنَا بفضل الله ورحمته، بالوزن الذي جعله في سباحة كوكب من الكواكب، وما قدره الله له من المنازل التي ينزل فيها. والمحجوب عن هذا المقام يقول: مُطَرْنَا بِنُوءِ كذا وكذا؛ فيذكر الكوكب المجرور في ذلك، ويضيف ما¹ ظهر من المطر الصائب إليه، كما يضيف أفعاله خلقًا إلى نفسه. فسَمِّيَ عند ذلك؛ بأنه كافر بالله، مؤمن بمن رأى الفعل منه. ويسمَّى الأول مؤمنًا بالله، كافرًا بمن رأى الحسَّ الفعلَ صادرًا منه، من حيث ما هو محلٌّ. ومن المكلفين من ليس له هذا الشهود، ولا تركه الإيمان يقف مع الحجاب الذي على عينه؛ فيقول مثل ما يقول صاحب الشهود: مُطَرْنَا بفضل الله ورحمته؛ تقليدًا لا علمًا؛ حتى يتميَّز المؤمن من العالم. فإنَّ المؤمن يقول ذلك؛ لورود الخبر الصادق به، ويقول صاحب النظر؛ لما يعطيه دليل عقله، مثل المؤمن سَوَاءً، إلا أنَّ له درجة زائدة.

وهذان الصنفان لا يبلغان مبلغ صاحب الشهود في الدرجة؛ فإنه يزيد عليهما بالعَيْن، وكذلك يشاهد أفعال الحق في نفسه، كما يعلمها صاحب النظر، كما يؤمن بها المقلد للخبر، وكلُّ له مقام معلوم، ولكن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

فإنَّ الحق لو رجع في التعريف، عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى، وكفر من أضافها إليه تعالى؛ لرجع المؤمن لرجوع الحق عقدًا وقولًا، ورجع العالم صاحب الشهود قولًا لا عقدًا. فإنه لا يتمكن لصاحب الدليل إذا استحكم الرجوع عنه، ولا لصاحب الشهود. وإذا كان هذا هكذا²، فلا بدَّ من التمييز بين المؤمن العالم³، والمؤمن. فقد بينَّا لك صورة الميزان والوزن، وأنَّ الوزنَ نعمتُ الهي لا ينبغي لعبد من عباد الله أن يغفل عنه في كلِّ فعل ظاهر في الكون، من موجود ما من الموجودات؛ فلا يزال مراقبًا له في غيره؛ فيحكم عليه بالميزان الموضوع عنده، وليس إلا الشرع.

وأما مراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره؛ فإنه لا يشهده من غيره إلا بعد ظهوره ووقوعه في الوجود من هذا الشخص.

وأما في نفسه فيرقب خاطره؛ فإنه أول ما يوجده الله في خاطره وقلبه، وقد عفا عنه -تعالى- فيما

يجده من ذلك إلا بمكة. فإذا راقبه، ورأى أنَّ الله قد جعل فيه قصد إظهار أمرٍ ما، فإن كان من الأفعال المقرَّبة إلى سعادته الأخروية المحبوبة إلى الله، المثني عليه؛ هيَّا محله لقبول ما يفعل الله به من ذلك؛ فيظهر الفعل، وله الأجر من حيث ما هيَّا نفسه واستعدَّ، والكلُّ من عند الله. وإن كان بما ذمَّه الله شرعًا، فلا يبيِّن نفسه لظهور ذلك الفعل حمد الطاقة.

فإذا كان ذلك الفعل من المقدَّر عند الله وقوعه في هذا المحلِّ؛ سلَّب الله عن هذا العبد عقله، ولم يعطه الاختيار، وأعماه؛ حتى يظهر ذلك الفعل في محله. فإذا ظهر بحكم هذا الجبر الباطن، ردَّ إليه¹ عقله؛ فاعتبر، واستغفر ربَّه ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾² وهذا معنى قوله ﷺ: «إنَّ الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلَّب ذوي العقول عقولهم؛ حتى إذا أمضى قدره فيهم ردَّها عليهم ليعتبروا».

وأما الغافل الجاهل؛ فحكمه ما هو المقرَّر في العموم.

وأما قولنا "إلا بمكة" فإنَّ الشرع قد ورد "أنَّ الله يؤاخذ بالإرادة للظلم فيها" وهذا كان سبب سكتي عبد الله بن العباس بالطائفة احتياطا لنفسه. فإنَّ الإنسان ما في قوَّته أن يمنع عن قلبه الخواطر؛ فمن لم يُخْطِر الحقَّ له خاطر سوء؛ فذلك هو المعصوم، ومن له بذلك؟

ولقد رأيت من هذه صنفته؛ وهو سليمان الدنبلي رحمه الله - كان على قدم أبي يزيد البسطامي، أخبرني عن نفسه، على جملة إظهار نعمة الله عليه؛ شكرًا وامتنانًا لأمر الله حيث قال: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾³ فقال لي: "إنَّ له خمسين سنة ما أخطر الله له في قلبه خاطر سوء" فهذا من أكبر العناية الإلهية بالعبد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾⁴ فنكر الظلم، خاف مثل ابن عباس وغيره. والإلحاد: الميل عن الحق هنا.

وأما الميزان الموضوع الذي يظهر لكلِّ عين يوم القيامة، يظهر على صورة ما كان في الدنيا بين⁵ العامة من الاعتدال، وترجيح إحدى الكتلتين؛ فيعامل الحقُّ صاحب ذلك الميزان بحسب ما يحكم به من الحِفَّة والثقل؛ فجعل السعادة في الثقل. والإنس والجنَّ ما سُمِّيَا بالثقلين؛ إلا لما في نشأتها من حكم الطبيعة، فهي

1 ص 41

2 [ص: 24]

3 [الضحى: 11]

4 [الحج: 25]

5 ص 42

1 ص 40

2 ص 41

3 ق: والعالم

التي تعطي الثقل.

ولما كان الحشر يوم القيامة والنشور، في الأجسام الطبيعية؛ ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل. فإذا ثقلت موازينهم، وهم الذين أسعدهم الله؛ فأرادوا حسنا، وفعلوا في ظاهر أبدانهم حسنا؛ فتثقلت موازينهم، فإن الحسنه بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه. وأما القبيح السيئ؛ فواحدة بواحدة. فيخف ميزانه، أعني ميزان الشقي، بالنسبة إلى ثقل السعيد.

واعلم أن الحق تعالى - ما اعتبر في الوزن إلا كفة الخير، لا كفة الشر. فهي الثقيلة في حق السعيد، الخفيفة في حق الشقي، مع كون السيئة غير مضاعفة، ومع هذا فقد خفت كفة خيره، فاضطر ما أشقاه!. فالكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي؛ لقلة ما فيها من الخير أو لعدمه بالجملة. مثل الذي يخرج - سبحانه - من النار وما عمل خيرا قط. فيزان مثل هذا ما في كفة اليمين منه شيء أصلا، وليس عنده إلا ما في قلبه من العلم الضروري بتوحيد الله، وليس له في ذلك تعمل¹، مثل سائر الضرورات. فلو اعتبر الحق، بالثقل والخفة، الكفتين: كفة الخير والشر، لكان يزيد بيانا في ذلك؛ فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت؛ خفت² الأخرى بلا شك، خيرا كان أو شرا.

وأما إذا وقع الوزن به، فيكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الأخرى، فذلك وزن آخر. فمن ثقل ميزانه؛ نزل عمله إلى أسفل، فإن الأعمال في الدنيا من مشاق النفوس، والمشاق محلها النار. فتتوزن كفة عمله تطلب النار، وترفع الكفة التي هو فيها ليخففها فيدخل الجنة لأن لها العلو. والشقي تثقل كفة الميزان التي هو فيها، وتخف كفة عمله؛ فيهوي في النار، وهو قوله: ﴿فَأَمَّهُ هَابُونَ﴾³.

فكفة ميزان العمل هي المعبرة في هذا النوع من الوزن، الموصوفة بالثقل في السعيد؛ لرفعة صاحبها، والموصوفة بالخفة في حق الشقي؛ لثقل صاحبها، وهو قوله: ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾⁴ وليس إلا ما يعطيهم من الثقل الذي يهون به في نار جهنم. فهما وزنان: وزن الأعمال بعضها ببعض؛ يعتبر في ذلك كفة الحسنات. ووزن الأعمال بعاملها؛ يعتبر فيها كفة العمل. فمن أراد أن يفوز بلذة الوجود؛ فليعط الحق من نفسه لمستحقه. والله سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل.

الباب¹ الثالث والعشرون وأربعائة في معرفة منازلة: من غار علي لم يذكرني

قُلِّي عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي ثَقْلِهِ	مِنْ وَاحِدِ الْعَيْنِ لَا كَثْرَ وَلَا عَدَدُ
إِذَا تَزَلَّتِ الْأَسْمَاءُ مِنْهُ عَلَى	مَنَازِلِ الْقَلْبِ لَمْ يَشْعُرْ بِهَا أَحَدُ
مُجْهَوْلَةِ الْعَيْنِ مَا يَنْفُكُ صَاحِبُهَا	فِي حَيْرَةٍ مَا لَهَا نَقْصٌ وَلَا أَمَدُ
إِنْ قُلْتُ: إِنِّي وَحِيدٌ، قَالَ لِي جَسَدِي:	أَلَيْسَ مَرْكَبُكَ التَّرَكُّيبُ وَالْجَسَدُ
فَلَا تَقُولَنَّ مَا بِالْذَّارِ مِنْ أَحَدٍ	فَالْذَّارُ مَعْمُورَةٌ وَالسَّاكِنُ الصَّمَدُ
وَلَيْسَ تَخَرَّبُ دَارٌ كَانَ سَاكِنُهَا	مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ غِلٌّ وَلَا حَسَدُ

قال الله تعالى وجل: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾² عن³ الوفاء بالعهد. فإننا عهدنا إليهم أن يذكروني؛ فأيقنوا أن يذكروني إلا على طهارة، كما قال ﷺ: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أو قال: «على طهارة»، ورأوا هؤلاء نفوسهم غير طاهرة؛ لما فيها من الدعاوي في الخير الذي قام بهم من عند الله؛ فينسبونهم لأنفسهم، وما أعطوا الله حقه من رد ذلك إليه، كما فعل القليل من عباد، إلى غير الدعاوي من الأمور التي لا تتصف النفوس بوجودها بالطهارة، فهؤلاء غاروا أن يذكروا الله؛ وهم الذين يذكرون الله سيرا في نفوسهم.

وأما الذين يذكرونه علانية؛ فإنهم شاهدوا قلوب العامة في غاية من الغفلة عن الله، فقالوا: "إذا ذكرنا الله فيهم ذكروه، فإنهم إذا سمعوا ذكر الله، لم يتمكن لهم إلا أن يذكروه" فيذكرونه بقلوب غافلة عما يجب لله من التعظيم. فإذا كان مشهدهم هذا؛ غاروا على الله؛ فلم يذكروا، وكان منهم الشبلي في أول حاله - وغيره. فما وفي هؤلاء بعهد الله، ولا كانوا على معرفة من الله، وهذا حال أكثر أهل الطريق، ولا سيما أهل الورع منهم، فخرجوا بهذا عن العهد الذي عهد إليهم الله من ذكره في قوله: ﴿ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾⁴ وما

1 ص 43

2 [الأعراف: 102]

3 ص 43 (في ق 44ب)، وهناك خطأ في ترتيب وضع صفحات المجلد ابتداء من هنا حتى بداية ص 47ب. وقد تبين هذا للمراجعين فكانوا يكتبون أسفل الصفحة اليمنى عددا من الكلمات ينبغي أن تكون هي بداية الصفحة التي على اليسار ليتمكن القارئ من المتابعة وفق ما كتبه الشيخ.

4 [الأحزاب: 41]

1 ص 42ب

2 تايبة بالهامش بقلم الأصل

3 [القارعة: 9]

4 [الأنعام: 31]

قَيَّدَ حالاً من حال، وهو قوله الطَّبَعُ: «الحمد لله على كلِّ حال».

فإنَّ القلب، وإن غفل عن الذِّكْر، الذي هو حضوره¹ مع المذكور، فإنَّ الإنسان من كونه سميعاً، قد سمع ذِكْرَ الله من لسان هذا الذاكر، فحضر بالقلب ووعى ما جاء به هذا الذاكر، ولم يجيء إلا بذكر اللسان الذي وقع بالسمع. فجَزَدَ له هذا القلب ما يناسبه من الذاكرين منه وهو اللسان؛ فذكر الله بلسانه موافقةً لِذِكْرِ ذلك الذاكر المذكَّر له، والقلب مشغول في شأنه الذي كان فيه، مع أنَّه لم يشتغل عن تحريك اللسان بالذِّكْر، فلم يشغله شأن عن شأن. فما ذكر أحد الله عن غفلة قط، وما بقي إلا حضور باستفراغ له، أو حضور بغير استفراغ، بل بمشاركة. ولكن زمان أمره اللسان بالذِّكْر، ما هو زمان اشتغاله بغيره؛ فما ذكره غافل قط، أي عن غفلة، في حال أمر القلب اللسان بالذِّكْر، لا في حال ذِكْرِ اللسان. ثم إنَّ اللسان² قد وفق حقه في العلائقية من الذِّكْر؛ فإنه من الأشياء المسبَّحة لله. فمن غار على الله؛ لم يعرفه؛ وإنما يغار له، لا عليه.

وأما أهل هذه المنازلة؛ فإنَّهم غاروا على الله أن يذكره غيره، وهم أهل الدعاوى في الذِّكْر، وهم يشهدون أنَّ الله هو الذاكر نفسه بلسان عبده؛ فذكروه، وهم يعلمون أنَّهم ما ذكروه مثل قوله: «إنَّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وهو من جملة الذِّكْر؛ فرأوا أنَّ الحقَّ لسانهم في الذِّكْر؛ فلم يذكره بهذا الشهود؛ فصَحَّتْ المنازلة بقوله: "من غار عليّ لم يذكرني؛ لأنَّه عرف من الذاكر³ ومن المذكور" فصار بمعزل عن الذِّكْر في نفس الذِّكْر ﴿وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾⁴.

ثم إنَّ الأسماء الإلهية ما كثرتها الله إلا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكون؛ فإذا ذكره العارفون بالأسماء؛ جعلوا الذِّكْر لاسم ما من الأسماء، وجعلوا المذكور اسماً ما من الأسماء. فكانت الأسماء يذكَّر بعضها بعضاً. فذلك الذِّكْر⁵ ألسنة الأسماء، ونحن وسائط؛ فما ذكرناه إلا به، ومن ذكرته به فلم تذكره.

ألا ترى ذِكْرَ مَنْ أنعم الله عليه؛ إذا ذكره بنعمته؛ فذلك لسان نعمته، وأنت من نعمته؛ فما ذكره إلا إحسانه، لا أنت. فمن غار على الله لم يذكره، مع أنَّه أكثر عباد الله ذِكْراً بالصورة، ولا ذِكْرَ له بالحقيقة؛ فهو عبدٌ حقٌّ؛ لأنَّه الذاكر الصامت. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 ص 44 (في ق 45)

2 في الأصل: "الإنسان" وعليها إشارة التغير، وفوقها كتب بقلم الأصل: اللسان.

3 ص 44 ب (في ق 43 ب)

4 [الأفعال: 17]

5 في الهامش بقلم آخر: "ذكر" وعليها حرف ظ، وبجانبها عبارة: "من بعض الظن" ولعلها تفسير لحرف "ظ" المشار إليه.

6 [الأحزاب: 4]

الباب الرابع والعشرون وأربعائة

في معرفة منازلة: أَحَبُّكَ للبقاء معي، وتحبُّ الرجوع إلى أهلك،

فقف حتى أنشئ منكَ، وحينئذ تَمَرَّ عني. قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾¹ فهو المحبُّ المحبوب

مَنْ أَحَبَّ الْفَنَّا أَحَبَّ لِقَائِي

لَيْسَ² يَنْتَقِي مَعَ الشُّهُودِ وَجُودٌ

كُلُّ حُبٍّ يَكُونُ فِيهِ اشْتِيَاقٌ

فَإِذَا اللَّهُ قَالَ إِنِّي مُجِبٌّ

وَيَقُولُ الْفُؤَادُ فِي السِّرِّ مَنِّي

إِنَّ اللَّهَ فِي الْوُجُودِ عُلُومًا

لَيْسَ تُعْطَى لِمَنْ يَكُونُ مُذِيعًا

اعلم -أيُّدنا الله وإياك- أنَّ للحقَّ حُكْمين: الحكم الواحد ما له من حيث هوَيْته، وليس إلا رفع المناسبة بينه وبين عبادته. والحكم الآخر هو الذي به صَحَّتْ الربوبية الموجبة للمناسبة بينه وبين خلقه، وبها أثر في العالم الوجود، وبها تأثّر مما يُحدث في العالم من الأحوال، فيتّصف الحقُّ عند ذلك بالرضا والسخط وغير ذلك.

وللعالم حُكْمَان: حُكْمٌ به صَحَّتْ المناسبة بينه وبين الحقِّ، وبها كان العالم خلقاً لله، ومنسوباً³ إليه أنّه وُجِدَ عنه، فارتبط به ارتباط منفعل عن فاعل، وبهذا الحكم لم يزل العالم مرجّحاً في حال عدمه بالعدم، وفي حال وجوده بالوجود، فما اتّصف بالعدم إلا من حيث مرجّحه، ولا بالوجود إلا من حيث مرجّحه. و(الحكم الآخر) هو من حيث هوَيْته وحقيقته، لا نعت له من ذاته؛ كما قلنا في الحقِّ في حكم رفع المناسبة، ليصحَّ قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁴ في جناب الحقِّ من حيث هوَيْته، ومن جناب العالم من

1 [المائدة: 54]

2 ص 45 (في ق 44)

3 ص 45 ب (في ق 46 ب)

4 [الشورى: 11]

حيث هويته. والمناسبات أحدثت النعوت من حيث النسب، لا من (حيث) أنها أعيان وجودية.

فَمَا تَمَّ إِلَّا الْحَقُّ وَالْحَقُّ فَاعِلٌ وَمَا تَمَّ إِلَّا الْخَلْقُ وَالْخَلْقُ مُنْفَعِلٌ

فلما وقعت المناسبة بين الله وبين العالم، صح أن يقول: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ فالحق محب محبوب؛ فمن حيث هو محب ينفعل لتأثير الكون، ومن حيث هو محبوب يتبلى. والعالم أيضا محب لله محبوب لله؛ فمن حيث هو محب لله يتبلى لأجل الدعوى؛ فيفتضح صاحب الدعوى الكاذبة، ويظهر صاحب الدعوى الصادقة. ومن حيث أنه محبوب؛ يتحكم على محبه؛ فيدعوه فيستجيب له، ويرضيه فيرضى، ويسخطه فيعنفه ويصنح، مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه. إلا أن سلطان الحب قوي كما قال الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد:

مَلِكُ الثَّلَاثِ الْإِنْسَانِ عِنَانِي وَحَلَّلَ مِنْ قَلْبِي بِكُلِّ مَكَانٍ
مَا لِي تُطَاوِعُنِي الْبَرِيَّةُ كُلُّهَا وَأُطِيعُهُنَّ وَهُنَّ فِي عِصْيَانِي
مَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ سُلْطَانَ الْهَوَى وَبِهِ قُوَى، أَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِي

ومع وجود المناسبة بين الإنسان وبين العالم، وأهله من العالم، فلم يحب الرجوع إلى أهله من أحببه منهم؛ مع كونهم محبوبين لله؛ إلا لكون الله قد عين لأهله حقا على هذا الشخص؛ فيحب الرجوع إلى أهله ليؤدي إليهم حقوقهم التي أوجها الله لهم عليه، لا لغرض نفسي ولا لمناسبة كوتية.

ولما علم الله أن مثل هؤلاء ما رجعوا إلا امتثالا لأوامره تعالى، ووقوفاً عند حدوده؛ لئلا يتجاوزوها ويتعدوها؛ قال لمن هذه صفته: "قف حتى أتشفى" وهو قوله ﷺ: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي» فهو لله في ذلك الموطن، ليس لنفسه، ولا لشيء من خلقه، وسامحه الحق في رجوعه إلى أهله من هذا المقام؛ لكونه ما يرجعه إلا حق الله الذي افترضه عليه، لمن رجع إليه من أهله؛ لعلمه بأنه يخاف² فوت الوقت؛ فيشهد له هذا الطلب للرجوع؛ بأنه صادق الدعوى في محبته ربه تعالى - لهذا قال: "وحيثئذ تمر عتي" وهو لا يمر عنه إلا من حيث هذا المقام؛ فإنه بعينه حيث كان. قال تعالى - في مثل هذا المقام الذي يقتضي الصبر عن الله، من حيث هذا المشهد الخاص: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ برجوعك لأداء هذه الحقوق،

1 ص 46 (في ق 47)
2 ص 46 (في ق 45ب)

﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾¹ لعلمه بأنه محب، والمحبة يتألم للفراق والاستغفال بشهود الغير.

ولما سمعت في هذه المنازلة قوله: "حتى أتشفى منك" شل علي، لقلة معرفتي بالحق في حال هذه المنازلة. فلما علم أنه قد شق مثل هذا علي؛ أنسني بغيري في هذا الحكم؛ فوقفني على قوله ﷺ عن الله: «إنه أشد شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه» فإنه تعالى - أعلم بهم منهم به، وعلى قدر العلم يكون الشوق، مع علمي أن مثل هذه الأمور إنما هي ألسنة المقامات والأحوال وأحكامها وأحكام الأساء، وهذا معنى قوله: ﴿يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾² ولا يخشع إليه إلا من ليس عنده، من حيث هذا الاسم الخاص، وهو عنده من حيث حكم اسم آخر غير هذا الاسم. فمن عرف الحق بمثل هذه المعرفة لم يكبر عليه ما يسمعه عن الله من كل ما هو نعت المخلوق ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [الطور : 48]
2 [مريم : 85]
3 [الأحراب : 4]

في معرفة منازلة: مَنْ طلب العلم صرفتْ بصره عني

طالبُ العلمَ لَيْسَ يُدْرِكُ بِذليلٍ لَكُونِ ذاكَ مُحالاً
فَتَرَاهُ يَرَانِي فِي كُلِّ عَيْنٍ وَتَرَانِي أُبْدِيهِ حَالاً فَحَالاً
فَيَرَى نَفْسَهُ وَلَيْسَ سِوَانِي وَالْهَدَى لَا يَكُونُ قَطُّ ضَلالاً²
قَدْ رَفَعْنَا مَضَاوِنَا³ لِشُمُوسٍ أَخْرَقَتْ أَوْجُهَا فَكَانَتْ ظِلَالاً
فَإِذَا مَا يَقُولُ رَبِّكَ فَاغْلَمْ أَنَّنِي وَاحِدٌ عَلَيْكَ أَحَالاً

قال الله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾⁴ التقدير: فإذا ما يقول ربك: "إني واحد" فاعلم أنه عليك أحال.

اعلم أن العلم الدليلي البرهاني يقضي⁵ برفع المناسبة بين العالم وبين هوية الحق، ولا رؤية من راء، إلا بمناسبة بينه وبين المرئي. فالحق لا يراه غير نفسه من حيث هويته.

فصاحب هذا العلم في حال شهوده ورؤيته ربه، يحكم أنه ما رآه، وحكمه صحيح، ورؤيته صحيحة، فلهذا قال: "صرفتْ بصره عني" فإذا صرف بصره عنه؛ كان الحق بهويته بصرا لهذا العبد. فإذا رآه بهذه الحال؛ يكون ممن رأى الحق بالحق، والراي عبداً، والمرئي حق، والمرئي به حق⁶. وهذه أكمل رؤية تكون حيث كانت.

وقد ورد في الصحيح: "أن العبد يحصل له هذا المقام في الحياة الدنيا، وفي هذه النشأة التي توارقها النفس المطمئنة الناطقة بالموت" فقال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ فكثرت وجمعت؛ فإنها أبصار الكون، ولم يقل: "لا يدركه البصر" وإن كان جمع قلة. ولكن على كل حال هو أكثر من بصر. قال الشاعر في جمع القلة:

1 ص 47 (في ق 46)

2 كتب فوقها بخط الأصل: والهدى قد يكون وقتاً ضلالاً

3 مضاونا: سُرجنا

4 [الأنعام: 103]

5 ص 47، وابتداء من هذه الصفحة عاد انضباط تسلسل الكتابة وفق ترقيم المجلة.

6 "والمرئي به حق" مضافة بالهامش بخط آخر، مع إشارة التصويب

فأفعل مثل أكلب، وأفعل مثل أبصار، وأفعلة مثل أكسية، وفعلة مثل فتية.

ولما كانت هويته أحديّة الوصف؛ لم يكن فيها كثرة، وهي بصر. في كل مبصر. فهو، وإن تعددت ذوات المبصرين، فالبصر واحد من الجميع؛ إذا كان البصر هوية الحق؛ فيصح أن البصر عند¹ ذلك يدركه؛ لأنه ليس غيره؛ فهو الراي والمرئي به² والمرئي؛ فإن الحقيقة المنفية في هذه الآية (هي) في قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ فإن الأبصار هنا معانٍ تُدْرِكُ بها المبصرات، ما هي تدرك المبصرات، بخلاف ما³ إذا كان عين الحق عين بصره؛ فيصح أن يقال في مثل هذا: "يدركه البصر" فينسب الإدراك إليه، مع صحة كونه بصراً للعبد، فتفظن لهذه المسألة، فإنها نافعة جداً.

وتعلم من ذلك أن الله عباداً عجّل لهم رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. والله عباد آخر لهم ذلك، والله عباد لا يرونه إلا بأبصارهم في الآخرة، وينزلون عن رتبة هؤلاء في الرؤية، والله عباد يرونه في الدنيا بأبصار إيمانهم، وفي الآخرة البرزخية بأعين خيالهم، يتقطّعون ونوماً وموتاً. ومن هنا قال من قال من أهل الله: "إن العلم حجاب" يريدون علم النظر الفكري، أي العلم الذي استفاده العاقل من نظره في الله، فهذا معنى قوله: "صرفت بصره عني، فما رأي من رأيي إلا بي، ومن رأيي بصره فما رأى إلا نفسه، فلنبي بصورته تجلّيت له".

فرجال الله، علموا الله بإعلام الله تعالى؛ فكان هو علمهم كما كان بصرهم. فمثل هؤلاء لو تصوّر منهم نظر فكري؛ لكان الحق عين فكرهم، كما كان عين علمهم⁴، وعين بصرهم وسمعهم. لكن لا يتصور من يكون مشهده هذا وذوقه أن يكون له فكر أثبتة في شيء، إنما هو مع ما يوحى إليه، على اختلاف ضروب الوحي، وإنه من ضروب الوحي؛ الفهم عن الله ابتداء من غير تفكير. فإن أعطي الفهم عن تفكير؛ فما هو ذلك الرجل؛ فإن الفهم عن الفكر يصيب وقتاً ويخطئ وقتاً، والفهم لا عن فكر وحي صحيح صريح من الله لعبده.

وذوق الأنبياء عليهم السلام- في هذا الوحي، يزيد على ذوق الأولياء، فإن قایل الأخص في الأعم

1 ص 48

2 "والمرئي به" ثابتة بالهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

3 "ما" ثابتة بالهامش وعليها حرف ظ

4 ص 48ب.

مُحَصِّلٌ لِلأَعْمَى، وليس قابِلُ الأَعْمَى الذي لا يتعَيَّن فيه الأَخْصُ يحصل له فيه ذوق الأَخْصِ، وإن كان مندرجا فيه؛ فلا حكم له في النوق، وإن كان له حكم في الكل؛ إلا أنه لا يقدر على الفصل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

الباب السادس والعشرون وأربعمئة

في معرفة منازل: السر الذي قال منه رسول الله ﷺ حين استُفْهِمَ عن رؤية ربه؛ فقيل له: رأيت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أنى أراه»

الثَّورُ ¹ كَيْفَ يَرَاهُ الظُّلُّ وَهُوَ بِهِ	قَدْ قَامَ فِي الْكَوْنِ عَيْنًا فِي تَجَلِّيهِ
فَإِنْ تَحَلَّى بِنَعْتِ الثَّورِ كَانَ لَهُ	حُكْمُ التَّجَلِّيِ وَلَكِنْ فِي تَحَلِّيهِ
الرُّوحُ ظِلٌّ وَعَيْنُ الْجِسْمِ يُبْدِيهِ	مِنْ نُورِ ذَاتِ يَرَاهُ فِي تَدَلِّيهِ
وَلَيْسَ يَدْرِي الَّذِي قُلْنَاهُ غَيْرُ فَتَى	ذِي خُلُوءٍ فَإِرَاهُ فِي تَخَلِّيهِ
وَقَدْ يَرَاهُ الَّذِي وَلَّى بِصُورَتِهِ	عَنْهُ فَبَانَ لَهُ لَمَّا تَوَلَّى

قال الله ﷻ: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾² فمن النور مَنْ يُدْرِكُ به ولا يدرك في نفسه، فهو حجاب عليك عن نفسه، وأنت والعالم حجاب عليك، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله سبعين ألف حجاب» أو «سبعين حجابا» الشك مبي «من نور وظلمة» الحديث. فحجاب النور من هذه الحجب واحد، والظلمة الحجابية ما بقي من هذا العدد، فهو عين الحجاب عليك، وهو المحتجب فيه؛ فبنفسه احتجب. فالنور³ لا يرى أبدا، والظلمة وإن حجبَتْ فإنها مريئة؛ للمناسبة التي بينها وبين الراي، فإنه ما تم ظلمة وجودية إلا ظلمة الأكوان.

وكان صلى الله عليه وسلم - يسأل الله في دعائه أن يجعله نورا؛ لما علم أن الله هو النور، وعلم أن النور الأدنى يندرج في النور الأعلى، وعلم أن الحق هو جميع ما يكون به العبد عبدا من جميع الوجوه، وأنه من حيث هويته لا نعت له ولا صفة؛ فعلم أن نسبة النعتية إليه، والصفة ما هو غير الحق، لا من حيث صفة الحق، بل من هويته، ولا يذكر العبد بهويته؛ وإنما يذكر بما يقوم به من الصفات؛ وليست إلا هوية الحق. فتقوله: «واجعلني نورا» عين قوله: "واجعلني أنت" وأنت لا تكون بالجعل، فقال له: "أقني في علم شهود أني أنت، حتى أتميز عن غيري من هويات العالم، فأعلمهم، وأعلم من أنا، وهم لا يعلمون". وإذا كان الأمر على هذا، فما اندرج نور في نور، وإنما هو نور واحد في عين صورة خلق. فانظر ما

1 ص 49
2 [النور: 35]
3 ص 49 ب.

أعجب هذا الاسم! فالخلق ظلمة، ولا يقف للنور فإنه ينقرها، والظلمة لا ترى النور، وما ثم نور إلا النور الحق، فهذا قال ﷺ: «نور أنى أراه» فإنه ما رآه مني إلا هويته، وظلمتي لا تدركه، وهذا سر خفي عن إدراك الأدلة النظرية¹، وعن إدراك الشهود في الصور، وهو من أسنى العلوم الإلهية الواضحة، فلم يدركها من العبد إلا هو، فهو العلم والعالم والمعلوم في هذه المسألة.

ولما فصل الإضافة إلى السماوات؛ وهو ما غاب من القوى وعلا. وإلى الأرض؛ وهو ما ظهر من القوى الحسية ودنا، قال الله تعالى: إنه عين نفورها عن ذاتها؛ فلم يشهد إلا هو؛ فهو عين السماوات والأرض، ولم نقل كما قال فيه المفسر، معناه: مُنَوَّر أو هادٍ، فذلك له اسم خاص، وهو الهادي الذي هدام لإبائية حمل الأمانة، وإلى الإتيان بالطاعة لأمره. فهو من باب إجابة الأسماء للأسماء، إذا دعا بعضها بعضاً، فذلك علم آخر إلهي. وأما هنا فما قال إلا أنه «نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» والنور النفور. ويؤيد ذلك التشبيه بالمصباح على الوصف الخاص؛ فإن مثل هذا النور المصباحي ينقر ظلمة الليل، بل هو عين نفور ظلمة الليل، مع بقاء الليل ليلاً. فإنه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة، وإنما عين الليل غروب الشمس إلى حين طلوعها، سواء أعقب المحل نور آخر سوى نور الشمس، أو ظلمة.

فوقع الغلط في ماهية الليل؛ ما هي؟ ولهذا قال: «وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى»² فلو كان عين الليل عين الظلمة، ما نعتته بأنه «أظلم»³، فقد يكون الليل ولا ظلمة، كما أنه قد يكون النهار ولا ضوء، فإن النهار ليس إلا زمان طلوع الشمس إلى غروبها، وإن طلعت مكسوفة؛ فلا يزول الحكم عن كون النهار موجوداً، فإن قيل: ما سمي النهار نهراً إلا لاتساع الضوء فيه؟ قلنا: وإن كان، فلا يقدح فيما ذهبنا إليه من ماهية النهار؛ فإن ذلك الكسوف أمر عارض لا يقدح في طلوع الشمس، ولو أظلمت في نفسها، فكيف وعلة الكسوف لها معلوم. «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»⁴.

الباب السابع والعشرون وأربعائة في معرفة منازل: «قَاب قَوْسَيْنِ»

ما "قَاب قَوْسَيْنِ" إِلَّا قُطْرُ دَائِرَةٍ تُعْطِي التَّمَيِّزَ بَيْنَ الْكَوْنِ وَاللَّهِ
فَمَنْ يُعَايِنُ عَيْنًا لَا يُغَايِرُهَا عَيْنٌ فَذَلِكَ دُنُو الْعَالَمِ السَّاهِي
وَهُوَ الَّذِي فِيهِ "أَوْ أَدْنَى" وَفِيهِ لَهُ الشَّكُّ¹ يَظْهَرُ فِي سُلْطَانِ "أَوْ" فَهِيَ
فَهَذِهِ آيَةٌ فِي "النَّجْمِ"² قَدْ نَزَلَتْ دَلَّتْ عَلَى كَوْنِ أَفْشَالِ وَأَشْبَاهِ
وَكُلُّ مَنْ جِئَتْهُ يَنْدِرِيهِ مُخْتَبِرًا عَشْدًا وَفَعْلًا لَدَى التَّغْنِيْقِ وَالتَّبَاهِ
وَذَلِكَ حِينَ يَجَلِي صُورَةَ امْرَأَةٍ تَقُولُ بِاللَّفْظِ: أَنْتَ الْآمِرُ النَّاهِي

قال الله تعالى: «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»³ إشارة إلى التقريب الصوري. ورد في الخبر النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: «لو دليت بحبل لهبط على الله» وقال تعالى: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»⁴ وقال ﷺ: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل» الحديث. فخير العقول الضعيفة، وتبه العقول المعتكفة على باب حضرته، فعلمت ما أراد، ولو استزادته ل زاد، كما قال: «ثُمَّ دَنَا»⁵ في إسرائه إلى السماوات ليريه من آياته «فَقَدَلَى»⁶ فتوى ذلك؛ منهاً ومشيراً على أنه عين الحبل الوارد المذكور في الخبر، فدل أن نسبة الصعود والهبوط على السواء في حقه، فجمع بين خبر صاحب الحوت وصاحب الإسرائ⁷، أنه لم يكن واحد منها بأقرب إلى الحق من الآخر، فهي إشارة إلى عدم التحيز، وأن الذات مجهولة غير مقيدة بقيد معين. فكان من آياته التي أراه ليلة إسرائه كونه تدلى في حال عروجه.

وهذا عين ما أشار إليه أبو سعيد الخزاز في قوله عن نفسه: «ما عرف الله إلا بجمعه بين الضدين»

1 ص 51

2 يقصد سورة النجم

3 [النجم: 9]

4 [طه: 5]

5 [النجم: 8]

6 ص 51 ب.

7 صاحب الحوت: يونس عليه السلام، وصاحب الإسرائ: محمد صلى الله عليه وسلم

1 ص 50

2 [الضحى: 2]

3 ص 50 ب.

4 [الأحزاب: 4]

ثم تلا: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾¹ فكان بهويته في الجميع في حال واحدة، بل هو عين الضدين، فلولا أنت ما كان دتو ولا تدل:

فَلَا دُتُو وَلَا تَدَلُّ وَلَا غُرُوجٌ وَلَا هُبُوطٌ

فَهَذِهِ إِنْ نَظَرْتَ فِيهَا مُحَقِّقًا كُلَّهَا خُطُوطٌ

فأنت من حيث هويتك لا نعت لك ولا صفة، قيل لأبي يزيد: "كيف أصبحت؟" فقال: "لا صباح لي ولا مساء، إنما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة، وأنا لا صفة لي، فإني بكيت زمانا وضحكت زمانا، وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي". والصعود والهبوط نعت؛ فلا صعود للعبد ولا هبوط، من حيث عينه وهويته، فالصاعد عين الهابط، فما دنا إلا عين من تدلّ، فإليه تدلّ ومنه دنا ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ وما أظهر القوسين من الدائرة إلا الخط المتوهم، وكفى بأنك قلت فيه: المتوهم. والمتوهم: ما لا وجود له في عينه، وقد قسم الدائرة إلى قوسين، فالهوية عين الدائرة، وليست سوى عين القوسين؛ فالقوس الواحد عين القوس الآخر من حيث الهوية، وأنت الخط القاسم المتوهم.

فالعالم في جنب الحق متوهم الوجود لا موجود؛ فالموجود والوجود ليس إلا عين الحق، وهو قوله: ﴿أَوْ أَدْنَى﴾ فالأدنى رفع هذا المتوهم، وإذا رفع من الوهم؛ لم يبق سوى دائرة؛ فلم تتعين القوسان. فمن كان من ربه في القرب بهذه المثابة، أعني بمثابة الخط الذي يقسم الدائرة، ثم رفع نفسه منها؛ ما يدري أحد ما يحصل له من العلم بالله، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾³ وما عين لنا في الذكر الحكيم ما أوحى، ولا ذكر رسول الله ﷺ ما أوحى في ذلك القرب به إليه، فكان التلقي في هذا الموطن تلقيا ذاتيا، لا يعلمه إلا من ذاقه.

وليست في المنازلة، منازلة تقتضي- التقاء النقطة بالحيط، إلا هذه المنازلة. فإنه إذا التقى المحيط بالنقطة؛ ذهب ما بينها؛ فذلك ذهاب العالم في وجود الحق، ولم تتميز نقطة من محيط، بل ذهب عين النقطة من كونها نقطة، وعين المحيط من كونه محيطا؛ فلم يبق إلا عين وجودية، مذهبة حكمها وحكم ما ينسب من العالم إليها؛ ذهابا كليًا عامًا عينا وحكما. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

الباب الثامن والعشرون وأربعائة في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإيتين

إِذَا مَا كُنْتُ عَيْنِي فِي وَجُودِي وَعَيْنٌ¹ قُوَايَ، أَيْنَ أَنَا وَأَنْتَا؟
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ عَيْنِي وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ أَنْتَا
وَإِمَّا أَنْ أَكُونَ أَنَا بِوَجْهِهِ وَمِنْ وَجْهِهِ سَوَاءٌ تَكُونُ أَنْتَا
فَأَنْتَ الْحَرْفُ لَا يَشْرَأُ فَيُذْرَى وَأَنْتَ مُحَيَّرُ الْحَيَازَاتِ أَنْتَا
أَرَى عَجْزًا وَذَلِكَ الْعَجْزُ عَيْنِي وَتَحْمَلًا بِالْأُمُورِ، فَأَيْنَ أَنْتَا
فَمَا² أَفْوَى عَلَى تَخْصِيلِ عِلْمٍ وَلَا تَشْوَى عَلَى التَّوَصُّلِ أَنْتَا
فَحِزْنَا فِي وَجُودِ الْحَقِّ عَجْزًا وَحِزْتَ وَعِزَّةَ الرَّحْمَنِ أَنْتَا
فَرَّالَ أَنَا وَهُوَ وَالْأَنْتَ فَاظْطُرْ إِلَى قَوْلِي إِذَا مَا قُلْتُ: أَنْتَا
فَمَنْ أَعْنِي بَأَنْتَ وَلَسْتَ عَيْنِي وَلَا غَيْرِي فَحِزْتُ بِلَقْظِ أَنْتَا
لَأَنِّي لَا أَرَى مَدْلُولَ لَفْظِي وَلَا أَنَا عَالِمٌ مَنْ قَالَ أَنْتَا
أَرَى أَمْرًا تَضَمَّنَتْهُ وَجُودِي وَأَنْتَ تَعَارُ مِنْهُ وَلَيْسَ³ أَنْتَا
فَإِنْ زِلْنَا تَقُولُ: فَعَلْتُ عَبْدِي فَتَشْتَبَاهَا بِأَمْرِ لَيْسَ أَنْتَا
فَقُلْ لِي مَنْ أَنَا حَتَّى أَرَاهُ فَأَعْرِفَ هَلْ أَنَا أَوْ أَنْتَ أَنْتَا
فَلَوْلَا اللَّهُ⁴ مَا كُنَّا عَبِيدًا وَلَوْلَا الْعَبْدُ لَمْ تَكُ أَنْتَ أَنْتَا
فَأَنْثِي⁵ لِنُثْبِتَكُمْ إِلَهًا وَلَا تَنْفِ الْأَنَا فَيَرْوُلَ أَنْتَا

1 كتب فوقها بخط الأصل: "وكل" معا، و المقصود فيها أنها يمكن أن تحمل كذلك بدلا من "وعين".

2 ص 53

3 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بقلم الأصل: "ولست".

4 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بقلم الأصل: "الرب".

5 ص 53ب.

1 [الحديد : 3]

2 ص 52

3 [النجم : 10]

4 ص 52ب.

5 [الأحزاب : 4]

قال الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾¹ فهذا إثبات الإيتيين، وإثبات حكمهما، ثم نفي الحكم عن إحداها بعد إثباته، وهو الصادق القول. فأعلم أن إيتية الشيء حقيقته، في اصطلاح القوم. فهي في جانب الحق: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾²، وفي جانب الخلق الكامل "إني رسول الله" فهاتان إيتيتان ضبطتهما العبارة وهما طرفان³، فلكل واحدة من الإيتيين حكم ليس للأخرى.

وَذَاكَ الَّذِي قَالُوا وَذَاكَ الَّذِي عَنَّا
وَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سِوَاهُ
وَكَلَّفَ وَالتَّكْلِيفُ يَطْلُبُ حَادِثًا
وَيَطْلُبُ مَنْ يَدْرِي وَمَا تَمَّ إِلَّا هُوَ

فالإيتية الإلهية قاتلة، والإيتية القابلة⁴ سامعة، وما لها قول إلا بالتكوين. فلا يقال لإيتية الخلق في حال وجودها. وما القول إلا لمن هو في حال العدم؛ فلا تكليف إلا في المعدوم، لعدم نسبة الإيجاد⁵ للحادث. فلا يقال للمنفع: انفع! فقد انفع بقبوله الوجود؛ ولا إيجاد يكون عنه؛ فلا قول له، وما تم عبث، فإذا كلف قال لما كلف به: "كن" في حال عدمه، فيكون في محل هذا الحادث؛ فينسب إليه وليس إليه. فلهذا كانت الإيتيتان طرفين فمميزتا، إلا أن لإيتية⁶ الحادث منزلة الفداء، والإيثار لجانب الحق بكونها وقاية، وبهذه الصفة من الوقاية تندرج إيتية العبد في الحق اندراجا في ظهور، وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾⁷ فلولا نون العبد التي أثر فيها حرف الياء، الذي هو ضمير الحق، فخفض النون، فظهر أثر القديم في الحدث، ولولاه لخفضت النون من "إن" وهي إيتية الحق كما أثرت في قوله: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ فإنه لا بد لها من أثر، فلما لم تجد إيتية العبد التي هي نون الوقاية، أثرت في إيتية الحق فخفضتها، ومقامها الرحمة التي هي الفتح، فما أزاله عن مقامه إلا هو، ولا أثر فيه سِوَاهُ.

فأقرب ما يكون العبد من الحق، إذا كان وقاية بين إيتية الحق وبين ضميره، فيكون محصورا قد أحاط به الحق من كل جانب، وكان به رحيمًا، لبقاء صفة الرحمة، فبها مفتوح، وبها حفظ على الحدث وجوده، فبقي عين نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية، الذي هو خفض المتولد عن ياء ضمير الحق، فظهر في

[الأفعال : 17]

[طه : 12]

3 هناك ما يشبه النقطة أو الفتحة فوق الطاء، ولذلك يمكن أن تقرأ في ق: "طرفان" والترجيح من ه، س

4 معناها "القائلة" كما هي في س، فالحروف المعجمة مائلة في ق

5 ص 54

6 ق: الآية

7 [طه : 14]

العبد أثر الحق، وهو¹ عين مقام العبد: الذلة والافتقار.

فما للعبد مقام في الوصلة بالحق -تعالى- أعظم من هذا؛ حيث له وجود العين بظهور مقامه فيه، وهو في حال اندراج في الحق، محاط به من كل جانب، فعرف نفسه برئيه حين أثر فيه الخفض؛ فعرف ربه حين أبقاه على ما هو عليه من الرحمة، فإنه الرحمن الرحيم؛ فما زال عنه الفتح بوجود عين العبد؛ فلا يشهده أبدا إلا رحمانا، ولا يعلمه أبدا إلا مؤثرا فيه، فلا يزال في عبوديته قائما، وهذا غاية القرب.

ولما حار أبو يزيد في القرب من الله، قبل أن يشهد هذا المقام، قال لربه: "يا رب؛ بماذا أقترّب إليك؟" فقال: "بما ليس لي" فقال: "يا رب؛ وما ليس لك، وكل شيء لك؟" فقال: "الذلة والافتقار" فعلم عند ذلك ما لإيتية الحق وما لإيتية العبد، فدخل في هذا المقام؛ فكان له القرب الأتم؛ فجمع بين الشهود والوجود؛ إذا كان ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾².

فإن الشهود عند القوم؛ فناء حكم، لا فناء عين. وفي هذا المقام شهود بلا فناء عين، وهو محل الجمع بيننا وبين الطائفة، وبلا فناء حكم؛ فإنه أبقى للحق ما يستحقه من الفتح الرحموتي؛ إذ لولاه -أعني لولا هذا القرب المعين- لعاد الأثر على إيتية الحق؛ ولهذا أظهر في ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ ليُعلم أن الأثر إذا صدر من الحق؛ لا بد له من ظهور حكم. وما وجد إلا الحق؛ فعاد عليه؛ فجاء³ العبد؛ فدخل بين الإيتية الإلهية والمؤثر فعمل فيه⁴:

فَإِيَّتُهُ الْخَلْقِ مَضْبُوطَةٌ وَإِيَّتُهُ الْحَقِّ مَا تَنْصَبُطُ
فَيَأْخُذُ مِنْ ذَا وَيُعْطِيهِ ذَا وَكُلُّ بِأَخْوَالِهِ مُغْتَبِطُ
فَرِيطُ الْوُجُودِ بَعَيْنِ الشُّهُودِ مَقَامٌ جَلِيلٌ لِمَنْ يَرْتَبُطُ
وَلَيْسَ يَنَالُ مَقَامَ الدُّنُو عُيُودٌ إِذَا سِرُّهُ قَدْ شَحِطُ⁵

1 ص 54 ب.

2 [التقصص : 88]

3 ص 55

4 لم ترد في ق وأثبتناها من ه، س

5 الشحط: البعد، الاضطراب

وما فرحتُ بشيء قطّ ما وهبني الحقّ، من المنح التي تقبلها الأكوان، فَرَحِي بهذا المقام، إذ حلّاني به ربّي. وهو أعلى المقامات وأسناها، وهو مقام كلّ ما سِوَى الله، ولا يُشعَّرُ به.

وليس العناية من الله ببعض عباده إلا أن يشهده هذا المقام من نفسه، فما يزيد على العالم كله إلا بالعلم به حالا وذوقا، ولا يجني أحد ثمرة الإيثار؛ مثل ما يجنيها صاحب هذا المقام؛ فإن ثمرة الإيثار على قدر من تؤثره على نفسك. والذي تؤثره على نفسك هنا إنما هو الحق، فينسب إليك الفرح بما تجنيه من ثمرة هذا الإيثار، على صورة نسبة الفرح¹ إلى الحق. فانظر ما أعطتها من لذة وابتهاج! وهذا أخصر ما يمكن من الإبانة عن هذا المقام. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب التاسع والعشرون وأربعمئة
في معرفة منازل: مَنْ تصاغر لجلالي؛ نزلتُ إليه، ومن تعظم عليّ؛ تعاضمتُ عليه

يُعَامِلُ الْحَقُّ بِمَا يُعَامَلُ
وَكُنْ لَهُ غِنًى وَلَا تَكُنْ بِهِ
مَنْ حَارَبَ اللَّهَ يَرَى صَرْعَتَهُ
هُوَ الَّذِي يَرْمِي السَّلَاحَ وَالَّذِي
قَدْ قَالَ طَيْفُورٌ^١ بِأَنَّ بَطْشَهُ
فَكَوْنُهُ^٢ فِينَا وَجُودٌ ثَابِتٌ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾³ لأنه قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁴ وما خص مؤمنا من غير مؤمن. فإذا كان العبد على مقامه الذي هو عينه؛ مسلوب الأوصاف، ولم يظهر منه تلبس بصفة محمودة ولا مذمومة، فهو على أصله، وأصله الصغار؛ ويريد الحق ظهور الصفات فيه، فلا بد أن ينزل إليه من هويته، التي تقتضي له الغنى عن العالم، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عِنِّيَّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾⁵ والنبي ﷺ يقول يوم بدر لربه تعالى: «إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ فَلَنْ تُعْبِدَ بَعْدَ الْيَوْمِ» فلو قال مثل هذه المقالة غير رسول الله ﷺ، لقال المنكر ما شاء مما يليق به، من حيث إنكاره؛ لجهله. ومثل هذه النفحات تهب على قلوب العارفين من أهل الله، فإن نطقوا بها؛ كفرهم المؤمن، وتحمّلهم صاحب الدليل:

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَهَبَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ عَصَمَ
فَلَمْ يَقُلْ مَا شَاءَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي قَالَ بِهِ مَنْ عَصَمَ
فَيُحْجَبُ⁶ اللَّهُ بِهِ مَنْ حُرِمَ وَيَشْهَدُ اللَّهُ بِهِ مَنْ رَجِمَ

1 طيفور: أبو يزيد البسطامي.

56, 2

3 [الأَنْفَالُ : 33]

4 [الأُنبياء : 107]

5 [آل عمران : 97]

6 ص 56ب

1 ص 55 ب.

2 [الأحزاب : 4]

ورد في الخبر «أنه من تواضع لله رفعه الله» وهو عين نزول الحق إليه¹ «ومن تكبر على الله وضعه الله» وما وضعه إلا بشهود عظمته، فإنه تعالى: ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾² ولما قال ﷺ: «إنما هي أعمالكم شرذ عليكم» علمنا أننا ما نرى من الحق إلا ما نحن عليه، فمن شاء فليعلم ومن شاء لا يعلم. وهذه كلمة نبوية حق كلها، فإن العمل ما يعود إلا على عامله، وقد أضاف الأعمال إلينا؛ فمن علم منا من هو العامل منا؛ علم من يعود إليه العمل في الرد. وهذا القدر من الإشارة في هذا الحديث كافٍ.

ولما كان الله هو الكبير المتكبر، علمنا نسبة الكبير إليه، وتخير من تخير في نسبة التكبر إليه. فلو علم نزول الحق لعباده -إذ ليس في قوة الممكن نيل ما يستحقه الحق من الغنى عن العالم، وفي قوة الحق مع غناه، من باب الفضل والكرم، النزول لعباده- (لعلمت تلك النسبة).

فإن جمل أحد من العباد قدر هذا النزول الإلهي، وتعاطم العبد في نفسه لنزول الحق له، ولم يعلم أن نزول الحق لعباده ما هو لعين عباده؛ وإنما ذلك لظهور أحكام أسبائه الحسنی في أعيان الممكنات، فلنفسه نزل لا لخلقته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾³ فما خلقتهما إلا من أجله، والخلق نزول من مقام ما يستحقه من الغنى عن العالمين.

فالتخيل من العباد خلاف هذا، وأنه تعالى - ما نزل إلا لما هو المخلوق عليه من علو القدر والمنزلة؛ فهذا⁴ أجمل الجاهلين. فأعطى الحق هذا النزول، أو ما توهمه الجاهل أن يتسقى الحق بالمتكبر عن هذا النزول، ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجودا وتقديرا، لا بد من ذلك. فالكبير ليس كذلك، وسيرد تحقيق هذا الفصل في آخر الكتاب في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة إن شاء الله تعالى.

فهذه المنازلة تعطيك أن الحق مرآة العالم؛ فلا يرون فيها غير ما هي صورهم عليه، وهم في صورهم على درجات، فهذا حصر لياب هذه المنازلة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 كعب فوقها: "له" وبجانبها حرف خ، معا

2 [البقرة : 255]

3 ص 57

4 [الذاريات : 56]

5 هناك خط فوق الكلمة ربما يشير إلى مسحها.

6 [الأحزاب : 4]

الباب الثلاثون وأربعمئة في معرفة منازلة: إن حيرتك أوصلتك إلي

كُلُّ مَنْ حَارَ وَصَلَ	والذي اهتدى اتَّصَلَ
وَهُوَ نَفْسٌ ثَابِتٌ	لِلَّذِي عَزَّ وَجَلَّ
وَهُوَ ¹ نَفْسٌ حَاصِلٌ	لِغَيْدٍ قَدْ عَقَلَ
فَإِذَا قَالَ فَتَى	إِنَّهُ اهْتَدَى عَقَلَ
وَتَرَاهُ زَاهِيًا	فِي حُلِيٍّ وَفِي خُلٍّ
كَاشِفًا غُورَتَهُ	مِثْلَ مَا جَاءَ الْمَثَلُ

(المثل) قوله (عليه الصلاة والسلام): «رُبَّ كَاسِيَةٍ عَارِيَةٍ» قال الله تعالى - في الحيرة: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾² ومن باب الحيرة: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾³، ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾⁴ وكذلك: ﴿فَلَمْ تَقْتُلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ والقتل ما شوهد إلا من المخلوق، فنفي ما وقع به العلم الضروري في الحسن.

قال رسول الله ﷺ في هذه المنازلة: «لا أحصي ثناء عليك» وهذا مقام عزة الحيرة «أنت كما أثبتت على نفسك» وهذا حال الوصول. وقال الصديق في هذه المنازلة: "العجز عن درك الإدراك إدراك" فتحير فوصل. فالوصول إلى الحيرة في الحق، هو عين الوصول إلى الله.

والحيرة أعظم ما تكون لأهل التجلي؛ لاختلاف الصور عليهم في العين الواحدة، والحدود تختلف باختلاف الصور، والعين لا يأخذها حدًا، ولا تشهد، كما أنها لا تعلم. فمن وقف مع الحدود التابعة للصور

1 ص 57.

2 [التوبة : 115]

3 [الصفوات : 96]

4 [الأفقال : 17]

حار، ومَنْ علم أَنَّ تَمَّ عينا هي التي تتقلب في الصور، في ¹ أعين الناظرين لا في نفسها؛ علم أَنَّ تَمَّ ذاتا مجهولة لا تعلم ولا تُشهد.

فنتحصّل من هذا أَنَّ العلماء بالله أربعة أصناف: صنّف ما له علم بالله إلّا من طريق النظر الفكري، وهم القائلون بالسلوب. وصنّف ما له علم بالله إلّا من طريق التجلي، وهم القائلون بالثبوت والحدود. وصنّف ثالث يحدث لهم علم بالله بين الشهود والنظر؛ فلا يبتون مع الصور في التجلي، ولا يصلون إلى معرفة الذات الظاهرة بهذه الصور في أعين الناظرين.

والصنف الرابع ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة، ولا يخرج عن جميعهم، وهو الذي يعلم أَنَّ الله قابل لكلّ معتقّد، كان ما كان ذلك المعتقد.

وهذا الصنف ينقسم إلى صنفين: صنّف يقول: "عين الحق هو المتجلي في صور الممكنات"، وصنّف آخر يقول: "أحكام الممكنات - وهي الصور الظاهرة في عين الوجود - (هي) الحق. وكلّ قال ما هو الأمر عليه؛ ومن هنا نشأت الحيرة في المتحيّرين، وهي عين الهدى في كلّ حائر. فمن وقف مع الحيرة حار، ومَنْ وقف مع كون الحيرة هدى؛ وصل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب الأحد والثلاثون وأربعائة

في معرفة منازل: ¹ مَنْ حَجَبَتْهُ حَجَبَتُهُ

حِجَابُ الْعَبْدِ مِنْهُ وَلَيْسَ يَدْرِي بِأَنَّ وُجُودَهُ عَيْنُ الْحِجَابِ
فِيَا قَوْمُ اسْمَعُوا قَوْلِي تَفُوزُوا بِمَا قَدْ قَالَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ
فَلَقِظْتُ "نُسْتَعِين" قَدْ أَطَهَرْنَا وَأَفْعَالِي وَعَيْنِي فِي تَبَابِ
فَتَحَنُّ، التَّائِبِينَ، بِكُلِّ قَفَرٍ وَنَحْنُ، الْوَاقِفِينَ، بِكُلِّ بَابِ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾² فإذا خاطبهم؛ ما يخاطبهم إلّا بما تواطؤوا عليه. وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال؛ فلا يظهر لهم إلّا بما ألفوه في عاداتهم. ومن عاداتهم، مع الكبير عندهم، إذا مشى، أن يحجبه؛ ومعناه: أن يكونوا له حجة بين يديه، كما قال: ﴿تَوَرَّعْتُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾³ وسبب ذلك أَنَّ الكبير لو تقدّم الجماعة لم يُعرف، ولم تتوقّف الدواعي إلى تعظيمه؛ فإذا تقدّم الحجاب بين يديه؛ طرّقوا له؛ وتأهّبت الجماعة لرؤيته، وحصل في قلوبها من تعظيمه⁴ على قدر ما يعرفونه من عظمة الحجة في نفوسهم؛ فيعظم شأنه.

فإذا أراد الله تعظيم عبد عند عباده؛ عدّل به عن منزلته، وكساه خلعة، وأعطاه أسماء، وجعله خليفة في خلقه، ومملكه أزمّة الأمور، وحمل الغاشية⁵ بين يديه، كما يحمل الملك الغاشية بين يدي ولي عهده، وإن كان في المنزلة أعظم منه.

ولا بدّ لمن هذه حالته، أن يعطي المرتبة حقّها، فلا بدّ أن ينحجب عن رتبة عبوديته، وعلى قدر ما ينحجب عنها، ينحجب عن ربه، ولا يمكن إلّا هذا؛ فإنّ الحضرة في الوقت له، والوقت وقته، والحكم للوقت في كلّ حاكم.

ألا ترى الحقّ يقول عن نفسه؛ إنّه كلّ يوم في شأن؟ فهو بحسب الوقت؛ لأنّه لا يعطي إلّا بحسب القابل، فالقبول وقته، حتى يجري الأمور على الحكمة. ولَمَّا كان الوقت لصاحبه؛ حكم عليه بما يظهر به. وقال ﷺ: «لا يُؤمّن الرجلُ في سلطانه، ولا يُقعد على تكريمه إلّا بإذنه» ولو كان الخليفة بنفسه، إذا دخل

1 ص 58.

2 [إبراهيم: 4]

3 [التحریم: 8]

4 ص 59

5 الغاشية: الظلّة أو الغطاء.

دار أحد من رعيته، فالأدب الإلهي المعتاد، يحكم عليه، بأن يحكم عليه رب البيت؛ فحيثما أقعده قعد، ما دام في سلطانه؛ وإن كان الخليفة أكبر منه وأعظم، ولكن حكم المنزل حكم عليه، فردّه مرؤوسا.

ألا ترى أنّ وجود العبد، وأعني¹ به العالم، ما ظهر إلا بوجود الحق وإيجاده؛ لأنّ الحكم له؛ ثم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر؟ فلم يظهر للعلم بالله عين؛ حتى أظهره العلم بالعالم؛ فكان ذلك جزاء الإيجاد، وعاد ذلك الجزاء على العالم بذلك الناظر فيه؛ إذ لم يكن الحق محلاً للجزاء؛ فعاد عمل العبد عليه، كما عاد عمل الحق على الحق، بما وقع به الثناء عليه من المحدثات.

وقد اتفق لعارفين من أهل زماننا، فقال لي أبو البدر: دخلت على الواحد منها بميفارقين، فذكرت له شأن العارف الذي ببغداد، فقال لي: إنه من جملة من يمضي-أمري فيه. قال: فجئت إلى العارف الآخر ببغداد، فقلت له: إني أدخلت بميفارقين على الوكاف، فذكرت له شأنك، فقال لي: إني رأيته في جملة من يمضي أمري فيه من حولي. فقال: كذا يزعم، والله؛ لقد رأيته يحمل الغاشية بين يدي. قال أبو البدر: فخرت بينها، وكلاهما صادقان عندي، فأزل عني هذه الغمة؟ فقلت له -رحمه الله-: كل واحد منهما صدق، وأن كل واحد منهما رأى صاحبه في سلطانه وفي محله، والحكم لصاحب المحل، فذلك كان حكم المحل، لا حكم مراتبها. وأما مقامها فلا يعرف من هذا، وإنما يعرف من أمر آخر. فسّر بذلك، وعرف² أنّه الحق.

فينبغي للمنصف أن يعرف المواطن وأحكامها؛ أين موطن الغضب الإلهي من موطن الرضا؟ يفعل العبد فعلا فيسخط ربه به عليه؛ فهو جنى على نفسه، والحق يحكم ذلك الواقع بين عفو ومؤاخذه. ويفعل ذلك العبد فعلا يرضي به ربه؛ فهو الذي أرضاه كما أسخطه؛ فالحق مع عباده بحسب أحوالهم، غير هذا ما يكون.

انظر في أحوال الخلق في الكتيب، إذا نزلوا على الحق، هنالك يتفرّج العارفون فيما ذكرناه، فإذا عادوا إلى جناتهم وأهليهم، وتجلّى الحق لهم؛ يتغير الحال منهم؛ لكون المنازل لهم، ومنزل الكتيب له.

إذا كان الحق سمعك وبصرك؛ فقد نزل بك. فإن تأدّبت معه في النظر والاستماع؛ بقي عندك، وإن أسأت الأدب؛ رحل عنك. وصورة الأدب معه موجودة فيما شرع لك أن تعامله به. فإذا دخلت عليه في بيته، وهو المسجد، كان له الحكم فيك، بسبب إضافة الدار إليه، والحكم له؛ فأوجب عليك أن تحييه بركتين، وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله، فاعلم ذلك. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 59 ب.

2 ص 60

3 [الأحزاب : 4]

الباب الثاني والثلاثون¹ وأربعائة

في معرفة منازل: ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرف قدرك،

وذا عجب؛ شيء لا يعرف نفسه

إِنَّ الرِّدَاءَ الَّذِي لَا يَذْرِي لِابْنِهِ هُوَ الرِّدَاءُ الَّذِي الرَّحْمَنُ لَابَسُهُ

بِهِ تَزَيَّنَ عِنْدَ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْمَلَأَ الْقَلْبِي حَارِسُهُ

فإِنْ بَدَتْ مِنْهُ أَخْلَاقٌ تَجِنُّدُ بِهِ عَنِ الْهَدْيِ فَرَسُولُ اللَّهِ سَائِسُهُ

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾² وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾³ وقال -تعالى- في الخبر عنه: «وسعني قلب عبدي المؤمن» فالأمر حق، ظاهره صورة خلق؛ فهو من وراء ما بدا، كما أنّ المرتدي من وراء رداءه. فالعبد هو كبرياء الحق وعظمته، فإنه قال: «الكبرياء رداي».

ولهذا كان الخلق محل عظمة الله؛ لأنّ العظمة صفة في المعظم، لا في المعظم، ولو كانت في المعظم؛ لَمَا تَعَوَّذَ مِنْهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ. قال الله لأبي يزيد لما خلع عليه أسماؤه: "أخرج إلى عبادي بصورتي؛ فمن رآك رأي" فلما خطا خطوة غشي عليه، فقال: "رُدُّوا عليّ حبيبي؛ فإنه لا صبر له عني".

فمن عرف نفسه عرف الله، ومن عرف الله لم يعرف نفسه، والعلم بالله -تعالى- جملتك بك، والعلم بك علمك بالله، فإنك منه كما قال: ﴿جَمِيعًا مِنْهُ﴾⁴ ما هو منك، وليس إلا معرفة المنزلة والقدر ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾⁵ ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ﴾⁶ فأنت ليلة القدر؛ لأنك من طبيعة وحق، فشهد لك بعظم القدر، قبل نزول القرآن عليك، وأنت ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾⁷ أي خير من الكل؛ لأنه

1 ص 60 ب.

2 [النساء : 80]

3 [التصح : 10]

4 ص 61

5 [الحانية : 13]

6 [القدر : 1]

7 [الشعراء : 193، 194]

8 [القدر : 3]

منتهى العدد البسيط، الذي يقع فيه التركيب إلى ما لا يتناهى. كذلك ما يخلق الله لا يتناهى دائماً؛ فإنه خالق على البوام، وجاء بالشهر لشهرة ذلك، في كل شهر من الألف "ليلة القدر" لا بد من ذلك، فإن خير الشهور ما كان فيه ليلة القدر؛ فهي خير من ألف شهر فيه¹ ليلة القدر؛ فهي جامعة لكل أمر؛ فهي العامة في جميع الموجودات.

فالعبء في هذه المنازلة حافظاً محفوظاً. حافظ من حيث أنه يحفظ المرتدي به؛ غيرة وصوناً. ومحفوظ من حيث أن المرتدي يحتاط عليه؛ لئلا يضيع؛ فإنه معرض للضياع؛ فإنه مخلوق؛ فلا بد له من حافظ؛ هذا² جزاء دوري، فافهم. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب الثالث والثلاثون وأربعمئة
في معرفة منازلة: انظر أي تجلّ يعدمك
فلا تسألني؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه

لَا تَطْلُبَنَّ تَجَلِّيَا يُفْنِيكَ عَنْكَ فَإِنِّي
أَعْطِي وَلَسْتُ بِأَجِدَ لِفَنَاءِ عَيْنِكَ، فَإِنِّي
عَنْ مِثْلِ هَذَا أَمْرًا عَلَيْهِ يَنْبَغِي
عَيْنُ الْبَقَاءِ وَلَا تَكُنْ بِمَا تَسْمَى تَكْنِي

قال الله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾¹.

اعلم أن البقاء والفناء لا يُعقلان في هذا الطريق إلا مضافين: الفناء عن كذا، والبقاء مع كذا. ولا يصح الفناء عن الله أصلاً؛ فإنه ما ثم إلا هو؛ فإن الاضطراب يردك إليه. ولهذا تسمى -تعالى- لنا بالصمد؛ لأن الكون يلجأ إليه في جميع أموره، ﴿وَالَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾² فلم يبق أن يكون فناؤك إلا عنك، ولا تفتى عنك حتى تفتى عن جميع الأكوان والأعيان، أعني³ فناء أهل الله.

فإن أتخفك الحق بتخفة منه -تعالى- فتخفه من جملة أكوانه؛ فهي محدثة. فتطلبك التخفة لتقبلها؛ فتجدك فانيا عنها؛ فعادت إلى معطيها؛ فكان ذلك سوء أدب منك في الأصل؛ حيث سألت ما قالك إلى مثل هذا؛ فإن الله يعطي دائماً، فينبغي للعبء أن يكون قابلاً دائماً. فلا تسأل إن كنت من أهل الله إلا عن أمر إلهي، أعني على التعيين، وإلا فاسأل الله من فضله من غير تعيين.

واعلم أن تجليات الحق على نوعين: تجلّ يفنيك عنك وعن أحكامك، وتجلّ يقيقك معك ومع أحكامك. ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء. فمثل هذا التجلي فاسأل؛ ما دمت في دار التكليف. فإذا انتقلت إلى غير هذا الوطن؛ فكن بحسب ذلك الوطن. ولولا التكليف ما وقعت من الله

1 [المائدة : 101]

2 [هود : 123]

3 ص 62

4 ق: ليقبلها

1 في الهامش بقلم آخر: "ليس" وبجانبها: ط، صح.

2 ص 61 ب.

3 [الأحزاب : 4]

وصية لأحد من عباد الله؛ فما أوصى العليم بالأمور إلا وقد علم أن للوصية أثرا في الأمور. وسيرد الكلام في تحقيق الوصايا في آخر باب من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله - **وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**¹.

الباب الرابع والثلاثون وأربعمئة
في معرفة منازل¹: لا يحجبك²: "لو شئت"،
فإني لا أشاء بعد، فاثبت

إِنَّ الْمَشِيئَةَ عَرْشُ الذَّاتِ لَيْسَ لَهَا	فِي غَيْرِهَا نِسْبَةٌ تَبْدُو وَلَا أَثَرُ
هِيَ الْوُجُودُ فَلَا عَيْنَ تَعَارُفِهَا	تُقْنِي وَتُعْدِمُ لَا تَبْقِي وَلَا تَذَرُ
عَزَّتْ فَلَيْسَ يَرَى سُلْطَانَهَا مَلَكٌ	وَلَيْسَ يُدْرِكُهَا فِي الصُّورَةِ الْبَشَرُ-
يَكُونُ آدَمُ مَخْصُوصًا بِصُورَتِهِ	لَأَنَّ فِيهِ جَمِيعَ الْكَوْنِ مُخْتَصَرُ-
لَهُ الْمَقَالِيدُ فِي الْأَكْوَانِ أَجْمَعِهَا	لَهُ التَّنْزِيلُ وَالْآيَاتُ وَالشُّورُ
فَمِنْ تَنَزُّلِهِ أَنْ قَالَ: تَذَكُّرُهُ	فِي صُورَةٍ هِيَ شَمْسُ الْحَقِّ أَوْ قَمَرُ
مَعَ التَّنَزُّهِ عَنْ تَشْبِيهِهِ خَالِقِنَا	وَقَدْ حَوَّثَهُ بِمَا قَدْ قَالَهُ الصُّورُ

قال الله **تَعَالَى**: ﴿مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَنِي﴾³ وإن عارضته المشيئة. وما في النسب أعجب منها؛ لاستصحاب "لو" لها. و"لو" لها أثر، ما لها أثر؛ فهو حرف عجيب.

اعلم أنه ما اختص آدم بالخلافة إلا بالمشيئة، ولو شاء جعلها فممن جعلها من خلقه. قلنا: لا يصح أن تكون إلا في مسمى الإنسان الكامل، ولو جمعها في غير الإنسان من المخلوقات؛ لكان ذلك الجامع عين الإنسان الكامل؛ فهو الخليفة بالصورة التي خلق عليها.

فإن قلت: فالعالم كله إنسان كبير، فكان يكفي؟ قلنا: لا سبيل. فإنه لو كان هو عين الخليفة؛ لم يكن ثم على من! فلا بد من واحد جامع صور العالم وصورة الحق، يكون (هذا الواحد)، لهذه الجمعية، خليفة في العالم، من أجل الاسم "الظاهر"، يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدير، الجامع الصورتين.

1 ص 62 ب.
2 مكتوبة بالهامش مع إشارة التصويب
3 ص 63
4 [ق: 29]

فبعض العالم أكبر من بعض الإنسان، لا بالجموع. فإنه في الإنسان الكامل ما ليس في الواحد الواحد من العالم. فما هو المشيئة إلا في النوع الإنساني؛ لكون هذا النوع فيه خلفاء، ثم عم تأثيره في الجميع؛ فيطلب من الحق أن يمدّه؛ فيمدّه - وهذا أثر في الصورة الحقيّة - ويطلب¹ أيضا الأمر في العالم فيمضي - ثم إنه مؤثر فيه من العالم ومن الحق.

فاختلط الأمر، والتبس على أهل الله. فطلب بعض العارفين الخروج من هذا الالتباس. فأطلعه الله على صورة الأمر؛ فرأى ما لا يمكن التلفظ به إلا لرسول قد عصم! فكن أنت ذلك الطالب حتى ترى ما رأيت؛ فتقول كما قلنا:

مَلِكْتَنِي مَلِكٌ كَسَرَى إِذْ تَمَلَّكَ "كُن"
كُونِي؛ فَكُنْتُ بِ"كُن" مَلَكًا وَلَمْ أَكُنْ
لِكُنِّي كُنْتُ "كُن" وَالْكَوْنُ مَمْلُوكَةٌ
وَكُلُّ كَوْنٍ لَكُمْ فَالْكَوْنُ لَمْ يَكُنْ

وهو قوله: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً﴾² ثم شبه الإمضاء بلمح البصر أو هو أقرب، وكذلك هو أقرب. فانظر حكمة الله تعالى - في هذا التشبيه، وما حوته تلك اللمحة من الكثرة في الوحدة؛ فعندها تعرف ما هو الأمر؛ فاثبت ولا تقشبه؛ تكن من الأمناء الأخفياء الأبرياء.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ﴾³ ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾⁴ يقتضي - شي العلم بكذا، وشي المشيئة عن الحق. كما يقتضي قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا﴾⁵ وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ﴾⁷ فاثبت العلم والمشيئة معاً لله. وعلم الله لا يخلو من أحد أمرين، وكذلك إرادته: إما أن تكون صفة له قائمة به، زائدة على ذاته وإن كان مثبتو الصفات يقولون: "لا هي هو، ولا هي غيره" ولكن لا بد أن يقولوا بأنها زائدة؛ كما يعتقد الأشعري - أو تكون عين ذاته؛ إلا أن لها نسبة خاصة لأمر ما؛ تسمى بتلك النسبة علماً، وهكذا سائر ما تسمى به مما يطلبه تعالى - فما أثبت ولا نفي إلا تعلق العلم والإرادة، ولكن ما ورد الكلام إلا بنفي العلم بأمر ما، والإرادة.

1 ص 63.

2 [القصر : 50]

3 [يونس : 16]

4 [الأفقال : 23]

5 ص 64

6 [النور : 63]

7 [البقرة : 185]

فتعلم قطعاً أن نفي العلم علم، وأن العلم تابع للمعلوم؛ يصير معه حيث صار، أو يتعلق به على ما هو عليه في نفسه. وذاته لا ينتفي عنها الوجود، ولا كل ما ثبت له القدم من صفة وغيرها. فما بقي أن ينتفي إلا التعلق الخاص؛ وهو أمر يحدث، أو نسبة؛ كيف شئت فقل. ولا يتوجه النفي والإثبات إلا على حادث، أي على ممكن، سواء كان ذلك الحكم موصوفاً بالوجود أو بالعدم. فناب العلم هنا مناب التعلق؛ حين نفيته بأداة "لو" في قوله: ﴿لَوْ عَلِمَ﴾، و﴿لَوْ شَاءَ﴾ فما علم وما شاء، هذا هو الأمر الحادث المعين. فقد علم أنه¹ علم² ولا يقال: إنه قد شاء أن يقول: لو شاء؛ فإن المشيئة متعلّتها العدم، ولا يصح أن يحدث القول في ذات الله؛ فإنه ليس بمحلّ للحوادث؛ فلا يقال: قد شاء أن يقول. والتحقيق أنه ما أراد من المراد، إلا ما هو المراد عليه من الاستعداد في حال العدم؛ أن يكون به في حال الوجود، أو يتصف به عند انتفائه عن الوجود، أو انتفاء حكم الوجود عنه. كيف شئت فقل.

ولمّا بان الفرقان بين المشيئة والعلم؛ علمنا أنها نسبتان لذات العالم والمريد، أو صفتان في مذهب من يقول بالصفات من المتكلمين. ولولا علمنا بالأصل الذي هوّ علينا سماع مثل هذا؛ لكانت الحيرة في الله أشدّ. والأصل ما هو إلا أن الله تعالى - ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ لأنه يريد إفهامهم. فمن الحال أن يخرج في خطابه إليهم عما تواطؤوا عليه في لسانه؛ فوجد الغافل في ذلك راحة.

وأما أهل الشهود فلا راحة عندهم في ذلك؛ لما رأوه من اختلاف الصور على المشهود؛ فما هم مثل أهل اللسان.

وجاءت الطبقة العليا فقالت: علمنا أن الشهود تابع للاعتقاد، كما أن الخطاب تابع لما³ تواطأ عليه أهل ذلك اللسان؛ فهان عليهم الأمر؛ فرأوه في كل معتقد؛ كما فهموه في كل لسان؛ فما حاروا، واهتدوا ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 64.

2 ق: "لو علم" وهناك تصرف واضح في "لو" فهنا منه أنه أراد به شطبه، والعبارة لم ترد في س، وأثبتت في ه: "لو علم"

3 ص 65

4 [الأحراب : 4]

في معرفة منازلة: أخذت العهد على نفسي؛ فوقتنا وفيت،
ووقتنا على يد عبدي لم أف، وينسب عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإنني هناك

وَعَدْنَا وَأَوْعَدْنَا؛ فَأَمَّا وَعِيدُنَا
فَلِإِنِّي كَرِيمٌ وَالْكَرِيمُ نَعْوُهُ
فَلِإِنْ هُمْ إِنْشَادَ الْوَعِيدِ لِيَصْدَقِهِ
فَيَرُدُّعُهُ عَنْ هَمِّهِ يَنْفُوذِهِ
وَلَيْسَ² يَرَى الْإِنْشَادَ إِلَّا مُقَصَّرًا
فَأَتْرَكُهُ إِنْ شِئْتُ وَالْوَعْدُ نَاجِزٌ
كَمَا قَدْ ذَكَّرْنَا، وَالْقَضَاءُ يُنَاجِزُ
تَلْقَاهُ قَرْمٌ¹ لِلْسَّمَاحِ مُبَارِزُ
لَأَنَّ لَهُ الرَّحْمَى فَمِنْهَا يُبَارِزُ
جَحُولٌ بِمَا قُلْنَا عَنْ الْحَقِّ عَاجِزُ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾³ هذا في الوعد. وقال في الوعيد: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾⁴.

فاعلم أن هذه المنازلة هي قوله: "إن رحمتي تغلب غضبي" وهي قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾⁵ فإذا وعد العبد وعدا، وشاء الله أن يخلف ذلك العبد وعده وما عاهد عليه؛ شاء من العبد أن يشاء نقض العهد، ولولا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء. فشاء العبد عند ذلك - نقض العهد وإخلاف الوعد، بمشيئة الله في خلق مشيئة العبد. فهو قوله: "ووقتنا لم أف" فلا تعترض على العبد؛ فإنه مجبور في اختياره بمشيئتي.

ولكن ينبغي لصاحب هذه المنازلة إذا رأى من وقع منه مثل هذا، أن ينظر إلى خطاب الشرع فيه؛ فإن رأى أن ذلك المحل الظاهر منه مثل هذا؛ من نقض العهد وإخلاف الوعد، قد أطلق الحق عليه لسان الذم؛ فيذمه بدم الحق؛ فيكون حاكيا. ولا يذمه بنفسه، هذا هو الأدب. وليس ذلك إلا في الخير.

1 قرم: سيد
2 ص 65 ب.
3 [الكهف: 30]
4 [آل عمران: 129]
5 [الإنسان: 30]

كما يقيم الحدود على المتعدي؛ بأمر¹ الحق، لا بنفسه. ولهذا ليس للعبد أن يؤقت حدا، ولا يشترعه.

وأما في الوعيد، إذا لم يكن حدا مشروعا، وكان لك الخيار فيه، وعلمت أن تركه خير من فعله عند الله؛ فلك أن لا تفني به، وأن تتصف بالخلف فيه. مثل قوله (ص): «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا﴾². قال الشاعر:

وإني إذا أوعدته أو وعده
لَمْخْلِفٍ إِيْعَادِي وَمُخْجِرٍ مَوْعِدِي

وإنما عوقب بالكفارة؛ لأنه أمر بمكارم الأخلاق، واليمين على ترك فعل الخير من مذام الأخلاق؛ فعوقب بالكفارة. وهو عندنا على غير الوجه الذي هو عند العامة من النقاء؛ فإن الله قد جعل لنا عينا نظره به. وهو أن المسيء في حقنا الذي خيّرنا الله بين جزائه بما أساء، وبين العفو عنه؛ أنه لنا أساء إلينا؛ أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه، حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عيانا، لقلنا: إنه ما أحسن أحد في حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا عنه: إنه أساء في حقنا؛ فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان³. فنعفو عنه؛ فلا نجازيه، ونحسن إليه بما عندنا من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا. فإنه ليس في وسعنا، ولا يملك مخلوق في الدنيا، ما يجازي به من الخير من أساء إليه، ولا يجد ذلك الخير من أحسن إليه في الدنيا. ومن كان هذا عقده ونظره؛ كيف يجازي المسيء بالسيرة إذا كان مخيرا فيها؟ فلما آلى وحلف من أسىء إليه، فما وفى المسيء حقه، وإن لم يقصد المسيء إيصال ذلك الخير إليه، ولكن الإيمان قصده.

فينبغي له أن يدعو له: إن كان مشركا بالإسلام، وإن كان مؤمنا بالتوبة والصلاح. ولو لم يكن ثم إخبار من الله بالخير الأخراوي لمن أسىء إليه، إذا صبر ولم يجاز؛ لكان المقرر في العرف بين الناس كافيا فيما في التجاوز، والعفو، والصفح عن المسيء؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق. لولا إساءة هذا المسيء إلي؛ ما انتصفت أنا، ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق. كما أني لو عاقبته؛ انتفت عني هذه الصفات في حقه، وكنت إلى الذم أقرب مني إلى أن نحمد على العقاب⁴؛ فكيف والشرع قد جاء في ذلك بأن أجر من

1 ص 66
2 [النور: 22]
3 ص 66 ب.
4 "وكت...العقاب" تاجية بالهامش بخط آخر مع إشارة التصويب

يعنفو ويتجاوز ولا يجازي؛ أنه على الله؟ فقد علمت أن قوله: "وَقَتْنَا وَفَيْتُ وَقْتًا لَمْ أَفِ" أن ذلك راجع للوعد والوعيد بوجه، وراجع لما في خلق الله من الوفاء، وعدم الوفاء، من كونهم ما فعلوا الذي¹ فعلوه إلا بمشيئة الله؛ فهو بالأصالة إليه.

ولهذا قال: "فلا تعترض" إلا أن يكون الحق هو المعترض، بأمره إياك أن تعترض؛ فاعترض. فإنه لا فرق عند ذلك - بين أن تعترض، أو تقيم الحد إذا كنت من أولي الأمر فيمن عين لك أن تقيمه؛ حتى لو تركته لكنك عاصيا، مخالفا أمر الله. فالمؤمن العالم المستبرئ لنفسه لا تقوته أمثال هذه المشاهد والمواقف؛ فإنه لا يزال باحثا عن مكارم الأخلاق حتى يتصف بها، ويقوم فيها قيام الأدياء الأبناء. ويراعون الشريعة في ذلك؛ فزب مكرمة عرفا لا تكون مكرمة شرعا. فلا تجعل أستاذك إلا الحق المشروع؛ فإذا أمرك فامتثل أمره، وإذا نهاك فائته عما نهاك، وإذا خيرك فاعمل الأحب إليه والأرجح. **وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ**².

الباب السادس والثلاثون وأربعائة في معرفة منازل: لو كنت عند الناس كما أنت عندي؛ ما عبدوني

لَوْ أَنَّ جِسْمَكَ وَالْأَكْوَانِ أَجْمَعَهَا يَذْرُونَ مِنْكَ الَّذِي أَدْرِيهِ مَا عَبَدُوا
سِوَاكَ¹ إِذْ كُنْتَ مَشْهُودًا لَهُمْ وَأَنَا غَيْبٌ وَلَوْلَا وَجُودُ الْغَيْبِ مَا جَعَدُوا
إِنِّي حَبِيشُكَ عَنْ قَوْمٍ بِصُورَتِكَ الدُّنْيَا وَلَوْ عَلِمُوا الْقُصْوَى لَمَّا عَبَدُوا²
لَوْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا الْأَسْمَاءَ مَا وَقَفُوا مَعَ الْمِثَالِ وَلَمْ يَضْرِفْهُمْ الْجَسَدُ
وَلَا تَغَيَّرَ أَحْوَالُ تَقْوَمَ بِهِمْ وَلَا تَرَكَبَ أَضْدَادٌ وَلَا عَدَدُ
وَكُلُّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِصُورَتِنَا وَلَيْسَ يُكْرَهُ فِي ذَاتِنَا أَحَدُ
لِكُنْهُمْ غَلَطُوا فِينَا وَقَامَ بِهِمْ لِيُمَثِّلُوهُمْ حِينَ لَمْ أَغْنِهِمْ حَسَدُ

قال الله **يَعْنِي**: **﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾**³ وقال: **﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾**⁴ وقال لبعض خلفائه: **﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾**⁵ ومن هنا تعرف مراتب الناس من الخلفاء، وأن الخلفاء يفضل بعضهم بعضا. وقال رسول الله **ﷺ**: **«إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»** وما خلقه حتى استوى على العرش، وما استوى على العرش إلا "الرحمن".

ولمَّا عَمَّتْ رَحْمَةُ اللَّهِ أَبَا يَزِيدَ الْبَسْطَامِي، ولم ير للكون فيها أثرا يزيل عنها حكم العموم، قال للحق: لو علم الناس منك ما أعلم؛ ما عبدوك. وقال له الحق تعالى: يا أبا يزيد؛ لو علم الناس منك ما أعلم؛ لرجموك.

1 ص 67 ب.
2 مكتوب في الهامش: بالكسر: أقفوا. وبالفتح: جحدوا. يشير إلى معنى الكلمة إذا كسرت الباء أو فتحت.

3 [الأنبياء: 107]

4 [البقرة: 30]

5 [ص: 26]

6 ص 68

7 "ما عبدوك... ما أعلم" ثابتة في الهامش بقلم قريب من الأصل مع إشارة التصحيح

فاعلم أنَّ الذي يريد أن يستنيب في¹ عبادته من يقوم فيهم مقامه؛ لا بد أن يكسوه صفته ونعته؛ فيكون الخليفة هو الظاهر، والذي استخلفه (هو) الباطن. فيكون كسور الأعراف **﴿بِاطْنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾** لأنه الحق الذي غلبت رحمته غضبه **﴿وَوَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾**² فما العذاب في ظاهره، وإنما العذاب قبله؛ فيراه قبلًا من استخلف عليهم. وقد حدَّ الحقُّ حدودًا له يعاملهم بها، ليكون إذا قام بها عند المؤمن بها وبه - محمودًا؛ لا يتطرق إليه ذمٌّ، كما لا يتطرق لمن استخلفه؛ ف**﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾**³. فلا يذمه إلا من لا يعرفه ولا يعرف الله.

فالراحم منا من له رحمتان: رحمة طبيعية - وهي ذاتية له اقتضاها مزاجه - ورحمة موضوعة فيه من الله بخلقه على الصورة. وهذه الرحمة تتضمن مائة رحمة التي لله؛ فإنَّ الله مائة رحمة بعدد أسمائه؛ فإنَّ له تعالى - تسعة وتسعين اسمًا ظاهرة، وأخفى المائة للوثرية؛ فإنه يحب الوتر؛ لأنه وتر. فلكل اسم رحمة، وإن كان من أسمائه المنتقم؛ ففي انتقامه رحمة سأذكرها في باب الأسماء الإلهية من هذا الكتاب إن شاء الله.

فللرحيم من العباد مائة رحمة، ورحمة من أجل الوثرية؛ فإنه يحب الوتر؛ لأنه يحب الله. ودرجات الجنة مائة درجة، لكل درجة رحمة. وللنار مائة درك، في كل درك رحمة مبطونة، تظهر لمن هو في ذلك البرك بعد حين. فإنَّ الغضب مغلوب، وبالرحمة مسبوق⁴. فما يظهر في محلٍّ إلا والرحمة قد سبقته إلى ذلك (الحل)؛ فيغالبها؛ فتغلبه؛ لأنَّ الدفع أهون من الرفع. فلا حكم للغضب في المغضوب عليه إلا زمان المغالبة خاصة؛ فإنَّ هذا الحل هو ميدانها. فينال هذا الحل من المشقة فيما يطراً بين الرحمة والغضب، بقدر ما تدوم الحارية بينهما إلى وقت غلبة الرحمة.

وبالرحمة الطبيعية تقع الشفاعة من الشافعين، لا بالرحمة الموضوعة. فإنَّ الرحمة الإلهية الموضوعة تصحبها في العبد العزة والسلطان، فهي لا عن شفقة. والرحمة الطبيعية عنها تكون الشفقة. ولو لم تصحب الرحمة الإلهية العزة، وتتنزه عن الشفقة؛ ما عذب الله أحدا من خلقه أصلاً. فهذه الرحمة التي يجدها العبد على خلق الله هي حكم الرحمة الطبيعية، لا الرحمة الموضوعة؛ فإنَّ الرحمة الموضوعة لا⁵ تقوم إلا بالحلفاء. ألا ترى الإنسان إذا رأى الخليفة يعاقب ويظلم ويجور على الناس؛ كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقبين، ويقول: ما عنده رحمة، ولو قمت أنا مقامه لرحمتهم، ولرفعت هذا الظلم عنهم؟ فإذا ولي هذا القائل ذلك

1 ق: "فيهم" ورفقها مباشرة: "في"

2 [الحديد: 13]

3 [النساء: 80]

4 ص 68.

5 ق: مسبقاً

6 لم ترد في ق، وأثبتناها من ه، س

7 ص 69

المنصب؛ حجه الله عن الرحمة الطبيعية التي تورث الشفقة، وجعل فيه الرحمة التي تصحبها العزة والسلطان؛ فيرحم بالمشيئة، لا بالشفقة، ولا بالحاجة؛ لأنه العزيز الغني في نفسه. فيظلم ويعاقب ربما أكثر من الآخر الذي كان يذمه على ذلك قبل حصوله في مقام الخلافة. فإذا قيل له في ذلك، يقول: والله؛ ما أدري إذا لم يكن عالماً - فلنبي لا أجد في نفسي - إلا ما ترون، والآن قام لي عذر الذي تقدمني فيما كان يفعله، وكنت أجد عليه في ذلك.

وأخبرني صادق أنَّ مثل هذا وقع من الإمام الناصر لدين الله - رحمه الله - أحمد بن الحسن، مع أبيه المستضيء، بحضور الوزير، وأنه عتب مع الوزير في حق أبيه. فلما أفضت إليه الخلافة، ظهر منه ما ظهر من أبيه مما أخذه عليه. فنبهه الوزير على قوله. فقال: الحال الذي كنت أجد في ذلك الوقت ذهب عني، وما أجد الساعة إلا ما ترى أثره، والآن قام عندي عذر أبي رحمه الله.

فضمون هذه المنازلة؛ أنَّ الله أنشأ المحمدي على ما أنشأ عليه محمداً¹ فأنشأه بالمؤمنين رعوفاً رحيماً، وأرسله رحمة للعالمين، حتى أنَّ دعاءه على رغل وذكوان (كان) من الرحمة بهم لئلا يزيدوا طغياناً، فيزدادوا من الله بُعداً. ومن رحمته قال (ص): «لأزیدن على السبعين» أو قال: «لو علمت أنَّ الله يغفر لحم لزدت على السبعين» إذ قيل له: **﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾**². فلو عرف الناس من محمد ﷺ ما علم الله منه بما جبهه الله عليه؛ ما عبد الله أحد بما كلفه؛ بل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم؛ لأنَّ الله ما أخذ من اتبع هواه، إلا لكونه اتبع هواه بغير علم. فخرمان الجهل أوقع بهم. قال تعالى: **﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾**³، **﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى﴾**⁴ وقوله تعالى - لداود عليه السلام: **﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾**⁵ ولم يقل: "عن الله" وسبيل الله (هو) ما شرعه لدار القرار التي هي محل سعادتك. وأما تمام الآية؛ فهو من أعجب الإشارة الإلهية لأهل الفهم عن الله وهو قوله: **﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾**⁶. **﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾**⁷.

1 ص 69.

2 [التوبة: 80]

3 [الروم: 29]

4 [التقص: 50]

5 [ص: 26]

6 [ص: 26]

7 [الأحزاب: 4]

الباب السابع والثلاثون¹ وأربعمئة
في معرفة منازل: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه مّتي،
فإنك عندي كما أنا عندك؛ مرتبة واحدة

مَنْ كَانَ لِي كُنْتُ لَهُ كَيْثُ مَا هُوَ لَا أَزِيدُ
فَالشَّرُّ غَيْبٌ ظَاهِرٌ لَهُ مَقَامَاتُ الْغَيْبِ
بِنَسْتَحْدِمُ الْكُونُ كَمَا يَخْدُمُهُ بِلَا مَزِيدٍ
فَمَنْ يَبْقَى بَعْدَهُ فَهُوَ وَفِي بِالْعُهُودِ
لَهُ النَّزُولُ نَحْوَنَا كَمَا لَنَا عَيْنُ الصُّعُودِ
إِلَيْهِ فِي أَعْمَالِنَا وَهُوَ الْخَفِيفُ وَالشَّهِيدُ
خَصَّنَا بِالْإِذَّةِ الْكَشْفِ وَلَذَاتِ الشُّهُودِ

قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾². رأيت سائلا يسأل شخصا: بوجه الله، أو بحرمة الله عندك؛ أعطني شيئا. ومعني عبد صالح يقال له: مُدَوَّر، من أهل أشتجة. ففتح الرجل صرة فيها قِطْعَ فضة صغار وكبار، فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من القطع. فقال لي العبد الصالح: أتدري على ما يطلب؟ قلت له: قل. قال: على قيمته عند الله وقدره. فكلما³ أخرج قطعة كبيرة، يقول بلسان الحال: ما نساوي مثل هذه عند الله. فأخرج أصغر ما وجد؛ فأعطاه إياها.

إلا أن الله وصف نفسه بالغيرة، وعلم من أكثر عباده أنهم يهون جزيل المال وأنسه في هوى نفوسهم وأغراضهم، فإذا أعطى أكثرهم لله؛ أعطى كسرة باردة، وفلسا، وثوبا خَلَقًا، وأمثال هذا، هذا هو الكثير والأغلب. فإذا كان يوم القيامة، وأحضر الله ما أعطى العبد من أجله؛ بينه وبين عبده حيث لا يراه أحد،

فأحضر ما أعطى لغير الله، فيقول له: يا عبدي؛ أليست هذه نعمتي التي أنعمتُ بها عليك؟ أين ما أعطيت لمن سألك بوجهي؟ فيعين ذلك الشيء التافه الحقيق، ويقول له: فأين ما أعطيت لهوى نفسك؟ فيعين جزيل المال من ماله. فيقول: أما استحييت مّتي أن تقابلني بمثل هذا، وأنت تعلم أنك ستقف بين يدي، وسأقررك على ما كان منك؟ فما أعظمها من خجلة! ثم يقول له: قد غفرت لك بدعوة ذلك السائل؛ لفرحه بما أعطيته. لكني قد ربيتها لك، وقد محقت ما أعطيته لهوى نفسك؛ فإن صدقتك أخذتها وربيتها لك. فيحضرها أمام الأَشْهَاد، وقد رجع الفلاس أعظم من جبل أُحُد، وما أعطى لغير الله قد عاد هباء منثورا. قال الله تعالى: ﴿يَتَحَقَّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ﴾¹.

فالعارِفون² بالله؛ صغيرهم كبير، وكبيرهم لا أعظم منه؛ فإنهم لا يعطون الله إلا أنفس ما عندهم، وأحقر ما عندهم؛ فكُلُّهم لله، وكل ما عندهم لله. العبد وما يملكه لسيده. فيعطون بيد الله، ويشاهدون يد الله هي الآخذة، وهم مبرّزون في العطاء والأخذ مع غاية الاستقامة، والمشي- على سنن الهدى والأدب المشروع. فيكونون عند الحق بمنزلة ما هو الحق في قلوبهم؛ يعظمون شعائر الله، وحرّمات الله؛ فيعظمهم الله يوم يقوم الأَشْهَاد بمراى منهم، ويقيم الآخِرِينَ على مراتبهم؛ فذلك "يوم التغابن" فيقول فاعل الشر: "يا ليتني فعلت خيرا" ويقول فاعل الخير: "ليتني زدت".

والعارف لا يقول شيئا؛ فإنه ما تغيّر عليه حال؛ كما كان في الدنيا كذلك هو في الآخرة، أعني من شهوده ربّه، وتبرّيه من الملك والتصرّف فيه؛ فلم يبق له³ عمل مضاف إليه؛ يتحسّر على ترك⁴ الزيادة منه، وبذل الوُسْع فيه. وما كان منهم من زلل مقدّر، وقع منهم بحكم التقدير؛ فإن الله يتوب عليهم فيه؛ بتبديله على قدر الزلة سَوَاء؛ لا يزيد ولا ينقص. فإن العارف في كل نفس تائب إلى الله في جميع أفعاله الصادرة منه؛ توبة شرعية، وتوبة حقيقية. فالتوبة المشروعة⁵ هي التوبة من المخالفات، والتوبة الحقيقية هي التبرّي من الحَوْل والقُوّة؛ بحول الله وقوّته. فلم يزل العارف واقفا بين التوبتين، في الحياة الدنيا في دار التكليف.

فإن كان له اطلاع إلهي على أنه قد قيل له: «افعل ما شئت فقد غفرت لك» فإن ذلك لا يخرج

عن تربيته، ولم تبق له بعد هذا التعريف توبة مشروعة؛ لأنه بين مباح، ونذْب، وفَرْض؛ لا¹ حَظَّ له في مكروهه، ولا محذور²؛ لأنَّ الشرع قد أزال عنه هذا الحكم في الدار الدنيا؛ ورد ذلك في الخبر الصحيح عن الله في العموم، وفي أهل بدر في الخصوص، لكنَّه في أهل بدر على الترجي، وفي وقوعه في العموم واقع بلا شك. فمن أطلعه الله عليه من نفسه بأنَّه من تلك الطائفة؛ فذلك بشرى من الله في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾³ هذا حال المؤمن التقي؛ فكيف بحال العارف النقي؛ الذي ما لبس ثوب زور، وما زال نورا في نور؟! فمن حافظ على آداب الشريعة، وأعطى الطبيعة ما أوجب الله عليه من حقها، وما تعدى بها منزلتها؛ كان من العارفين الأدباء، وأصحاب السرِّ الأمناء ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

الباب الثامن والثلاثون وأربعائة
في معرفة منازلة: مَنْ قرأ كلامي رأى غمامتي
فيها سُرح ملائكتي تنزل عليه وفيه، فإذا سكَّت رُفِعت عنه ونزلت أنا

كلامي لَيْسَ غَيْرِي وَهُوَ غَيْرِي وَإِنَّ الْمِثْلَ لِلْأَمْثَالِ ضِدُّ
فَقُلْ لِلْعَارِفِينَ: إِذَا قَرَأْتُمْ كَلَامَ اللَّهِ فَالْوُجْدَانُ فَقَدْ
دَلَّيْلِي فِي شَهَادَتِهِ حُرُوفٌ وَفِي الْغَيْبِ الْمَعَانِي وَهِيَ حَدُّ
وَأَسْبَلْتُ السُّتُورَ فَمَا رَأَاهُ فَعَيْنُ الْقُرْبِ فِي التَّحْقِيقِ بَعْدُ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَا يَفْكَرُ وَلَا يَنْظُرُ¹ فَإِنَّ السَّمَّ شُهُدُ

قال² الله تعالى- في آية طالوت: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ³﴾ وأنزلها الله في قلوب المؤمنين من أمة محمد ﷺ وبهذا وأمثاله كانت هذه الأمة الحمديّة ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾⁴ قال الله ﷻ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁵.

فما كان شهادة في غير هذه الأمة؛ نزل غيبا في هذه الأمة؛ فوجده أهل الأذواق في قلوبهم؛ فكانت صفة من صفاتهم، وكانت فيمن تقدّم هذه الأمة من الأمم أجنبيّة عنها. فعلامة هذه الأمة في قلوبهم: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ومع كونها منزلة في قلوبهم، أشهدا الله تعالى- بعض أصحاب محمد ﷺ في تلاوته القرآن، وكانت له قُرْس؛ فجعلت تخبط؛ ورفع رأسه؛ فرأى غمامة فيها سُرح؛ كلما قرأ؛ نزلت ودنت منه، وإذا سكّت؛ ارتفعت. فلما ذكر ذلك لرسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: "تلك السكينة نزلت للقرآن" فرأى هذا الصاحب ممثلا خارجا عنه يبصره؛ ما كان فيه. فكان الحق له مرآة؛ رأى صورة

1 كتب تحتها بقلم الأصل: "يبحث" ربما ليشير إلى صواب أي منها

2 ص 72 ب.

3 [البقرة: 248]

4 [آل عمران: 110]

5 [الفتح: 4]

6 ص 73

1 "فرض، لا" ثابتة بالهامش بقلم الأصل.

2 ق: "مباح" وصححت بالهامش بعد إشارة المسح.

3 [يونس: 63، 64]

4 ص 72

5 [الأحزاب: 4]

ما في قلبه فيها؛ فإن القرآن ذكر الله، و﴿يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾¹ كذا ذكر الله لنا في كتابه العزيز. والطمأنينة سكونة أنزلها القرآن في قلوب المؤمنين. فكانت آيات بني إسرائيل ظاهرة، وآياتنا في قلوبنا. وهذا الفرق بين الورثة المحمديين، وسائر الأنبياء.

فورثة الأنبياء يعرفون في العموم؛ بما يظهر عليهم من خرق العوائد، ووارث محمد ﷺ مجهول في العموم، معلوم في الخصوص؛ لأن خرق عادته إنما هو حال وعلم في قلبه. فهو في كل نفس يزداد علما بربه؛ علم حال وذوق، لا يزال كذلك. وقد تبه الجنيد على ذلك؛ باختلاف أجوبته عن المسألة الواحدة من التوحيد في المجلس الواحد؛ لاختلاف دقائق الزمان. ذكر ذلك القشيري في صدر رسالته المنسوبة إليه. وكلما ازداد المحمدي علما بربه؛ ازداد قربا؛ فهم المقربون، وأحوالهم الظاهرة تجري بحكم العوائد؛ فيعرفون ولا يعرفون، ويأتون بما أعطاهم الله من العلم به في طريق النصح لهذه الأمة. فلا تعرف العامة قدر ذلك؛ لأنها اعتادت من علماء الرسوم مثل هذا إذا تكلموا في العلم بالله ﷻ من طريق الدليل، ولم تفرق بين علم الدليل وبين علم النوق.

وأما علماء الرسوم فيكفرونهم غالبا، مع كونهم يسلمونه لرسول الله ﷺ بعينه؛ إذا نقل عنه في قرآن، أو خبر إلهي وغير إلهي. فانظر ما أشد هذا العمى؟! ولولا أن رسول الله ﷺ بعثه (الله) رسولا ما ظهرت عليه آية ظاهرة في العموم، كما ظهرت على من تقدم. فما ظهر عنه ﷺ من الآيات المنقولة في العموم؛ إنما كان ذلك من كونه رسولا؛ وفقا من الله تعالى - بهذه الأمة، وإقامة حجة على من كذبه وكذب ما جاء به. ألا ترى إلى رسول الله ﷺ كيف أسري به إلى المقام الذي قد عُرف، وجاء به القرآن والخبر الصحيح؛ فلما خرج إلى الناس بكرة تلك الليلة، وذكر لأصحابه ما ذكر مما جرى له في إسرائه بينه وبين ربه تعالى - أنكر عليه بعض أصحابه؛ لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في الظاهر، بل زادهم حكما في التكليف؟ وموسى عليه السلام لما جاء من عند ربه، كساه الله نورا على وجهه يُعرف به صدق³ ما ادّعه؛ فما رآه أحد إلا عمي من شدة نوره؛ فكان (موسى عليه السلام) يتبرقع حتى لا يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته.

وكان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسوي الورث؛ فأعطاه الله هذه الكرامة؛ فكان ما يرى أحد وجهه إلا عمي؛ فيمسح الرائي إليه، وجهه، بثوب مما هو عليه؛ فيرد الله عليه بصره. وممن رآه فعمي شيخنا أبو

[الرعد : 28]

2 ص 73 ب.

3 ص 74

مدين - رحمة الله عليها - حين رحل إليه. فمسح عينيه بالثوب الذي على أبي يعزى؛ فرد الله عليه بصره. وخرق عوائده بالمغرب مشهورة. وكان في زماني، وما رأيته؛ لما كنت عليه من الشغل. وكان غيره من الأولياء المحمديين، ممن هو أكبر منه في العلم والحال والقرب الإلهي، لا يعرفهم أبو يعزى، ولا غيره.

فمن جعل الله آيته في قلبه، وكان على بينة من ربه في قربه؛ فقد ملأ يديه من الخير كله، واختصه، واصطنعه لنفسه، وكساه الصفة الحجابية؛ غيرة منه عليه؛ فلم تشهد حاله الأبصار في الدنيا؛ وهم الأخفاء الأبرياء. فمن تحققتهم بالحق، وليسوا برسل مشرعين، حجبهم الحق، لاحتجابه، إلى يوم القيامة؛ فيظهرهم الله في الموطن الذي يتجلى الله فيه لأبصار عباده، ويظهر بنفسه وعينه للخاص¹ والعام. فهناك يُعرف قدر المحمدي في القرب الإلهي بمقامه، في تلاوته كلام ربه ﷻ وهو سكونه لما يتلوه من كشفه، وإطلاعه على معانيه. فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده؛ فيطلع على نفسه، ويسمعه الله تتر كلامه ونظمه بتأييد الروح القدسي؛ لما جاء في النظم المستقى شعرا من نفخ الشيطان، إلا مثل هذا النظم. وقد صح في الخبر أن حسان بن ثابت لما أراد أن يهجو قريشا، يناخ بذلك عن رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: «قل يا حسان؛ فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تناخ عن عرض رسول الله» فلم يجعل للشيطان عليه سبيلا. وإذا كان هذا لمن يناخ؛ فما ظنك بحال من ينطق عن الله بالله؟ فيكون القائل منه، عند قوله، رَبُّهُ ﷻ كما ورد في الصحيح: «إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حده» في الصلاة، والحاضرون ما سمعوا إلا صوت المصلي. وكلامه بهذا المتكلم به؛ ما ينسبه الحق تعالى جلالة - إلا إلى نفسه، لا إلى المصلي. فاعلم أيها الولي الحميم - ذلك تسعد إن شاء الله -

كلامي² لَيْسَ غَيْرِي وَهُوَ غَيْرِي كَمَا قُلْنَا: زَمَيْتَ وَمَا زَمَيْتَا
فَيَا نَفْسِي إِذَا طَلَبْتَ نَفْسِي بِمَشْهَدِكَ التَّحَا قُول: هَيْتَا
وَلَا تَبْخُلْ فَإِنَّ الْبَخْلَ شُومٌ وَتَقَلُّو بِالْعَطَاءِ إِذَا عَلَوْتَا
وَكُنْ حَقًّا وَلَا تَظْهَرْ بِزُورٍ وَكُنْ عَيْنَ الْقُرْآنِ إِذَا تَلَوْتَا
لَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْمَعْ لِعَبْدٍ يُنَادِيهِ بِمَا يَتْلُوهُ صَوْتَا
فَإِنْ يَتْلُو بِحَقِّ قَالِ عَبْدِي وَكَانَ بِحَالِهِ الْمَشْهُودَ مَيْتَا

1 ص 74 ب.

2 ص 75

فَكُلُّ مَنْ تَلَا، وَسَكَنَ لَمَّا تَلَا بِصَدَقٍ، بِصُورَةِ ظَاهِرٍ وَحِكْمَةٍ¹ بَاطِنٍ؛ فَذَلِكَ تَالٍ، وَصَاحِبُ سَكِينَةٍ. فَإِنْ هُوَ تَلَا، وَسَكَنَ ظَاهِرًا، وَلَمْ يَسْكُنْ بَاطِنًا، وَالسَّكُونُ الْبَاطِنُ (هُوَ) فَهَمُّ الْمَعْنَى السَّارِي² فِي الْوُجُودِ مِنْ تِلْكَ الْآيَةِ الْمَتْلُوءَةِ؛ لَا يَقْتَصِرُ بِهَا عَلَى مَا تَدَلَّى عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ خَاصَّةً؛ فَمَنْ تَلَا هَكَذَا؛ فَلَيْسَ بِصَاحِبِ سَكِينَةٍ أَصْلًا، وَلَا هُوَ وَارِثٌ مُحَمَّدِيٍّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَإِنْ تَلَا، وَسَكَنَ بَاطِنًا، وَلَمْ يَسْكُنْ ظَاهِرًا، وَتَعَدَّى الظَّاهِرَ الْمَشْرُوعَ؛ فَذَلِكَ لَيْسَ بِوَارِثٍ، وَلَا مُحَمَّدِيٍّ، وَلَا مُؤْمِنٍ، وَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الرُّوحَ الْقُدْسِيَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِيهِ وَيَرْمِي بِهِ، وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ يَقُولُ لِرَبِّهِ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «سَحَقًا سَحَقًا»، وَاللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَسْعُدُهُ وَلَا يَسَاعِدُهُ. وَأَعْظَمُ حَسْرَةٍ تَقُومُ بِهِ؛ إِذَا عَايَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ سَكَنَ إِلَيْهِ إِذَا تَلَاهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ فَيَرَى مَا سَكَنَ إِلَيْهِ بَاطِنًا قَدْ سَعِدَ بِهِ هَذَا الْآخِرُ، وَشَقِيَ هُوَ بِهِ. وَمَا شَقِيَ إِلَّا بِعَدَمِ سَكُونِ الظَّاهِرِ؛ فَيَفُوتُهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، حِينَ فَاتَهُ الْإِيمَانُ بِهِ؛ فَإِنَّهُ أَقَى الْبَيْتِ مِنْ ظَهْرِهِ، لَمْ يَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ. جَعَلْنَا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ مِنْ تَلَا فَسَكَنَ، وَفِي التَّلَوِينِ فِي تِلَاوَتِهِ بِحَسَبِ الْآيَاتِ - ثَبَتَ وَتَمَكَّنَ، إِنَّهُ الْمَلِيٌّ بِذَلِكَ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ ﷻ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³.

1 الحرف الأخير ممل في ق، والترجيح من ه، س
2 ص 75 ب.
3 [الأحزاب : 4]

الباب¹ التاسع والثلاثون وأربعائة في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني² الحاصل بالوراثة النبوية للخواص منّا

قاب قَوْسَيْنِ لَنَا مِنْ قَلْبِنَا	قاب قَوْسَيْنِ لِمَنْ أُسْرِيَ بِهِ
غَيْرَ أَنِّي وَارِثٌ مُسْتَحْدِمٌ	وَلِذَا يَلْتَأَهُ مِنْهُ فَأَنْتَبِهْ
فَلَالٌ وَحَرَامٌ بَيْنَ	مَا هُنَا بَيْنَهُمَا مِنْ مُشْتَبِهٍ
إِنَّمَا الشُّبْهَةُ مَنْ قَالَ: أَنَا	عَيْنٌ مَنْ أُسْرِيَ بِهِ، مَا أَنَا بِهِ
وَهُوَ يَذْرِي أَنَّهُ وَارِثُهُ	لَيْسَ يَذْرِي ذَلِكَ غَيْرَ الْمُتَّبِعِ

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾³ وقال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء»⁴ وذكر أن الأنبياء «ورثوا العلم وما ورثوا دينارا ولا درهما» فالوارث مستخدم بالمعنى من ورث منه ما جمعه، غير أن الموروث في مثل هذا الورث - ما نقصه شيء من علمه، بوراثه الوارث منه. ففارق ميراث الدينار والدرهم بهذه الحقيقة. والله يرث الأرض ومن عليها مما تعلق به علمه من العلم الابتلائي؛ فهذا هو قدر ميراث الحق من عباده، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَنُبَلِّغَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ﴾⁵ فاستخدمهم بما ابتلاهم حتى يعلم ﴿الْمُجَاهِدِينَ﴾ من عباده ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ ويبلوا أخبارهم. وما عدا هذا النوع في حق الحق فهو علم، لا علم وراثة.

فكَانَ الْوَرِثَةُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى اسْتَعْدَمُوا مَنْ وَرَثُوا مِنْهُ الْعِلْمَ الَّذِي حَصَّلَهُ مِنَ اللَّهِ بِحَكْمِ الْكَسْبِ ابْتِدَاءً وَبِحَكْمِ التَّكْلِيفِ؛ كُلُّ ذَلِكَ وَرَثُوا مِنْهُ الْوَرِثَةُ مِنْ عِلْمِ الْأُمَمِ. وَمَا وَرَثُوا مِنْهُ قَرَبَ قَابٍ⁶ قَوْسَيْنِ، وَهُوَ

1 ص 76
2 ثابتة في الهامش بقلم آخر
3 [الأنبياء : 105]
4 ص 76 ب.
5 [محمد : 31]
6 ثابتة بالهامش بقلم الأصل

قولنا: "الثاني" أعني الذي ينبغي للأولياء من هذا التقريب الحمدي، ممن قرب منه هذا القرب. فالأول من ذلك له ﷺ والثاني للوارث، وهو عينه. وإنما جعلناه ثانياً لكونه ما حصل له، حتى تقدّم به هذا الرسول المعين ﷺ فناله¹ منه. فهو في غاية البيان؛ لا يقبل الشبهة هذا العلم الموروث، مثل ما يقبلها العلم النظري.

ولهذا نبّه أبو المعالي (الجويني) لما ذكر النظر، قال بحصول العلم عقيب النظر ضرورة. فلو كان ذلك العلم الحاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة؛ لما قبل الدّخل بعد ذلك، ولا الشبهة، مثل ما لا يقبل ذلك العلم الضروري. فتأولوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه. وإنما أراد ﷺ ما أردناه: أنّ النظر جعله الله سبباً من الأسباب؛ يفعل الأشياء عنده، لا به. فإذا وقى النظر في الدليل حقّه؛ خلق الله له العلم الضروري في نفسه، ليس غير هذا؛ فاعتماده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشبهة. فإن لم يُخلق له العلم الضروري؛ فهو العالم الذي يقبل الدّخل فيما علّمه؛ فيعلم عند ذلك أنّه ما علّمه علماً ضرورياً. ولهذا ما يقبل الدّخل إلاّ لدليله، لا ما يقول أنّه علّمه عقيب النظر. فرجوعه، أو توقّفه عما كان أنتج له ذلك الدليل؛ أخرجّه أن يكون ذلك عنده علماً ضرورياً.

فليفرّق الوارث في علمه برّه؛ بين ما يأخذه ورثاً، وبين ما يأخذه ابتداءً من غير وراث. فأَيّ عامل من العاملين عمِل بأمر مشروع له من نصّ لا من تأويل، وحصل له عن ذلك العمل علماً بالله؛ فهو من العلم الموروث². ثمّ إنّه لا يخلو ذلك النصّ المعمول به؛ هل كان شرعاً لمن قبل محمد ﷺ؟ أو لم يكن إلاّ من الشرع المختصّ به؟ لا من الشرع المقرّر الذي قرّره لأئمته، مما كان الله قد تعبّد به نبيّاً قبله؟ فوارث مثل هذا (هو) وارث من كان ذلك العمل شرعاً من الأنبياء، بلغوا ما بلغوا، ووارث أيضاً محمداً ﷺ فيه؛ فهو وارث من وارث.

فإن كان ممن اختصّ به رسولُ الله ﷺ فالوارث (هو) وارث محمد ﷺ فيه خاصة، لا ينتسب إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام، ويميّز بذلك عن سائر ورثة الأنبياء عليهم السلام - قبله، ويُحشّر - بذلك العلم في صفوف الأنبياء عليهم السلام - وخلف محمد ﷺ فإنّ نشأة الآخرة تشبهه، في بعض الأحكام، النشأة البرزخيّة؛ فترى نفسها وهي واحدة - في صور كثيرة، وأماكن مختلفة، في الآن الواحد.

فيرى نفسه إن كان ورث عن وارث خلف محمد ﷺ، وخلف كلّ نبيٍّ؛ كان ذلك العمل شرعاً له. ولو

1 ص 77. ويمكن قراءة اللفظة: فما له
2 ص 77 ب

كانوا مائة ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم، وفي صور؛ ويعلم أنّه هو¹، وليس غيره في كلّ صورة. وهو مع كونه واحداً - عين كلّ صورة. وهكذا يكون يوم القيامة. فإنّ النبي ﷺ يطلبه الناس في مواطن القيامة، فيجدونه من حيث طلبهم - في كلّ موطن يقتضيه ذلك الطلب، في الوقت الذي يجده الطالب الآخر في الموطن الآخر بعينه. فمن لم يجده في طلبه في موطن ما؛ فإنما ذلك لكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه. فإن طلبه في موطن اقتضى حاله الجهل²؛ لوجده³. فذلك الجهل - إذا وقع، إن وقع - فسببه ما ذكرناه، وهو غير واقع، والله أعلم.

ثمّ نرجع ونقول: وإن كان ذلك العمل الذي أقيم فيه العبد، لا عن نصّ مشروع، بل كان قلّد فيه مجتهداً من علماء الأئمة؛ صاحب نظر وتأويل فيما حكم به، لا عن نصّ من⁴ ذلك المجتهد اتبعه؛ فإنّه يكون يوم القيامة وارث ذلك المجتهد، ومتبعا لآيائه، ومتبعا - أيضاً - النبي ﷺ وإن كان ذلك في نفس الأمر شرعاً له كما تقدّم.

وإن كان العامل لا عن نصّ، ولا عن تقليد؛ بل كان عن نظر واجتهاد وفقّه؛ فهذا لا يكون وارثاً في مثل⁵ هذه المسألة؛ إلاّ⁶ إن أصاب الحكم فيها. فإن أصاب الحكم كان وارثاً، وإن أخطأ الحكم لم يكن وارثاً، ويُحشّر في صفّ من هذه صفته، ولم صفّ مخصوص.

ثمّ هم في المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك الحكم من مصادفة من تقدّمه أنّه شرع له؛ فتكون له صور متبعية خلف ذلك الموروث منه، كان من كان. والكلّ خلف محمد ﷺ. وتختلف مراتبه خلف رسول الله ﷺ وخلف الرسل عليهم السلام - لاختلاف ما ظهر له في الذي عمل به. فإن اشرف به جملة عن كلّ رسول، ونبيٍّ، ومجتهد؛ فإنّه يكون أئمةً وحده كقَسّ بن ساعدة؛ قال فيه رسول الله ﷺ: «إنّه يُبعث يوم القيامة أئمةً وحده» مع كونه خلف محمد ﷺ لا بدّ من ذلك، من حيث أنّه ﷺ أعطاه المادّة التي نظر فيها، حتى انتدح له ما لم يخطر له إلاّ في تلك المسألة النازلة، وأخطأ فيها حكم رسول الله ﷺ لا بدّ من ذلك. بخلاف حكم المصيب.

1 ص 78
2 تأييده بالهامش بقلم الأصل
3 يمكن قراءتها في ق: لوجه
4 كانت في ق: "في" وشطب وفوقها بقلم الأصل: "من"
5 تأييده بالهامش بقلم الأصل
6 ص 78 ب

ففتح هذه المنازلة فإنها غريبة في المنازلات، قليل من أهل الله من تكون له؛ فإنها تنبئ عن تحقيق عظيم، وذوق¹ غريب، ورفع إشكال. وليس يكون في القيامة أدل، ولا أعرف بمواطن القيامة، ولا بصور ما فيها؛ أعظم من صاحب هذه المنازلة، ولا تحصل إلا بالوهب الإلهي لمن حصل له ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب الأربعون وأربعمئة في معرفة منازلة: اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتي

إِنَّ الْقَوِيَّ الَّذِي مَا زَالَ يَشْهَدُنِي
فَمَنْ يُعَانِدُنِي فَيَمَّا أَفْوَهُ بِهِ
وَلَوْ يَرَاهُ لَفَدَّاهُ بِنَاطِرِهِ
لَكِنْ لَهُ حُجُبٌ عَلَى الْعُيُونِ فَهُمْ
إِنِّي مَرِيضٌ عَلَى الْقَلْبِ مُبْتَلِسٌ
إِنِّي² لَفِي ظُلُمَاتٍ مِنْ تَرَائِكُهَا
النَّاسُ فِي سَيْفٍ³ هَذَا الْبَحْرِ فِي نَعْمٍ⁴
عِنْدَ الشُّنُونِ وَمَا فِي الْحَقِّ مِنْ حَرْجٍ
مِنْ الْحَقَائِقِ فَلْيَرَقِ عَلَى دَرْجِي
وَبِالْثُّبُوسِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْمَهْجِ
فِي الضَّنَقِ فِي الْمَلَأِ الْعُلُويِّ فِي فَرْجٍ
فِي النُّلِّ وَالْمُثَلَّةِ النَّجْلَاءِ وَالْدَّعْجِ¹
عَرِثْتُ مِنْ بَحْرِهَا اللَّجِّي فِي اللَّجْجِ
أَيْنَ السَّوَابِلِ يَا هَذَا مِنَ التَّبَجِّ⁵!

قال الله عز وجل جلاله- حكاية عن نبيه لوط عليه السلام إذ قال لقومه: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾⁶ فقال رسول الله ﷺ في الصحيح عنه: «يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» يغني من القبيلة⁷.

فاعلم أن أقوى الأقوياء من كان الحق قواه، ومع هذه القوة بهذه الصفة، فما يكون إلا ما سبق به الكتاب، ولا كتب إلا ما علم، وما علم إلا ما هو عليه المعلوم، فلا تبدل لكلمات الله⁸، وما تبدل القول لديه، وما هو بظلام للعبيد.

1 النجلاء: الواسعة. و الدعج: شدة السواد مع شدة البياض وهي هنا للعين.

2 ص 79 ب.

3 سيف البحر: ساحله

4 يمكن قراءتها في ق: نعم

5 التبج: ثبح البحر: معظمه

6 [هود: 80]

7 "يغني من القبيلة" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

8 [يونس: 64]

فتقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أي همة فعالة. ومن كان الحق قواه، فلا همة تفعل فعل من هذه صفته؛ لكن الأمر على ما قرره من سبق الكتاب. فلا يقع إلا ما هو الأمر عليه. فأداة "أو" إنما أعطته الإمكان، لا غير. فلو أراد بالقوة إظهار الأثر الذي جاء به فيهم، وأراد بالركن الشديد؛ إذ لم يتمكن¹ الأثر فيهم أن يحيي نفسه عنهم، حتى لا يؤثروا فيه، فهذا ﷺ ذكر الأمرين: القوة، والإيواء. ولا شك أن الرسل عليهم السلام - هم أعلم الناس بالله، فلا يأوون إلا إلى الله، وهو قوله ﷺ: «يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» يعني بذلك إيواؤه إلى الله، فأوى إلى من يفعل ما يريد، ولا اختيار في إرادته، ولا رجوع عن علمه؛ فأوى إلى من لا تبديل لديه.

فَمَا الْجَبْرُ إِلَّا ظَاهِرٌ مُتَحَقِّقٌ
فَمَا تَخْيِيرٌ وَمَا تَمُّ مُتَقَلِّبٌ
فَلَا تَهَزُّنَ فَلَا تُمَرُّ مَا قَدْ سَمِعْتَهُ
فَإِنْ لَمْ تَوَافِقْهُ فَمَا يَنْفَعُ الْهَرْبُ
فَعِلْمُ إِلَهِي عَيْنٌ حَالِي فَمَا أَنَا
عَلَيْهِ فَأَمْلِيئِهِ عَلَيْهِ إِذَا كُتِبَ
فَأَنْتَ سَبَقْتَ الْقَوْلَ وَالْعِلْمَ وَالَّذِي
يُؤَدِّي إِلَى الْفَوْزِ الْعَظِيمِ أَوْ الْعَطَبِ

فلا ركن أشد من ركنك، وما نفعلك. وإنما قلنا: إنك أشد الأركان من كون القضاء ما جرى عليك إلا بما كسبت يدك²؛ وهو ما أعطته قدرتك؛ فأضاف الفعل إليك. وليس إلا ما قرره من أنه ما علم منك إلا ما أنت عليه. فإذا وهى ركنك، بالنظر إلى غرضك، فلم نفسك؛ فإن الحق المحكوم به تابع أبدا لحال المحكوم به عليه. فالمحكوم عليه هو الذي جنى على نفسه، لا الحاكم بالمحكوم به. وإنما تعددت الأركان من أجل الحجب التي أرسلها الحق بينك وبين الأصل، وكون الأمر جعله مثل البيت على أربعة أركان: ركن العلم، وركن القول - وهو قوله ﷺ: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾³ - وركن المشيئة، وركن الأصل؛ وهو أنت، وهو الركن الأول من البيت، والثلاثة الأركان توابع. فمن الناس من استند في حاله إلى علم الله فيه، ومنهم من استند إلى مشيئته، ومنهم من استند إلى ما كتب الله عليه.

وصاحب النوق من يرى جميع ما ذكرناه، ووقف مع نفسه، وقال: "أنا الركن الذي مرجع الكل إليه". فهو الأول الذي انبنى من هذا البيت. ولكن صاحبه عزيز؛ فإن الصحيح عزيز، فالكل معلول عندهم.

1 ص 80
2 ص 80 ب.
3 [الجانية : 29]

وعندي: إن العالم هو عين العلة والمعلول، ما¹ أقول: إن الحق علة له، كما يقوله بعض النظائر؛ فإن ذلك غاية الجهل بالأمر. فإن القائل بذلك ما عرف الوجود، ولا من هو الموجود؟ فأنت يا هذا - معلول بعلتك، والله خالقك، فافهم.

واعلم أنه من أوجدك له، لا لك؛ ففي حق نفسه عمل، لا في حقك؛ فما أنت المقصود لعينك. قال ﷺ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾² فذكر ما ظهر وهو: مسعى الإنسان، وما استتر وهو: مسعى الجن. فإذا نظرت إلى هذا الخبر، وسعدت أنت بهذه الوجوه؛ فإنما سعدت بحكم التبعية. فاعلم ما يقول له إذا قرر عليك النعم؛ فإنما يقررها عليك لسان الإمكان. فإن شئت فاسمع واسكت، وإن شئت فتكلم كلاما يسمع منك؛ وليس إلا أن تقول له ما قاله. فبكلامه تحتج³؛ إن أردت أن تكون ذا حجة. وإن تأدبت وسكت؛ فإنه يعلم منك على ما سكت وانطويت عليه.

فما كل حق ينبغي أن يقال ولا يذاع، ولا سيما في موطن الإشهاد، والخصم قوي، والحاكم الله، ولا يحكم إلا بالحق الذي سأل منه رسول الله ﷺ أن يحكم به في قوله: ﴿قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾⁴ ولولا ما هو الرحمن ما اجترأ العبد أن يقول: ﴿رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾ فإنه - تعالى - ما يحكم إلا بالحق، فإنه ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلا، وظهر حكمه أبدا ﷻ يقول الحق وهو يهدي السبيل⁵.

1 ص 81
2 [الناربات : 56]
3 تقرأ في ق: نخرج
4 ص 81 ب.
5 [الأنبياء : 112]
6 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازل: عيون أفئدة العارفين
ناظرة إلى ما عندي، لا إلي

لَوْ كَانَ عِنْدَكَ مَا عِنْدِي لَمَا نَظَرْتُ عَيْوُنُ أَفْئِدَةٍ لِلْعَارِفِينَ سِوَاكَ
فَإِنْ نَظَرْتُ بِعَيْنِ الْجَمْعِ تَحْطُ بِنَا وَإِنْ نَظَرْتُ بِأَخْرَى كَانَ ذَاكَ هَوَاكَ
مَا فِي الْوُجُودِ وَجُودٌ غَيْرُ خَالِقِهِ وَمَا هُنَا عَيْنُ شَيْءٍ لَا يَكُونُ هُنَاكَ
بَلْ كُلُّهُ عَيْنُهُ جَمْعًا وَشَرْقَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا كَوْنِي فَلَيْسَ بِذَاكَ

قال¹ الله ﷻ في العارفين: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ ولم يقل: "علموا" ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾² ولم يقولوا: "علمنا" ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ ولم يقل: "نعلم" ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ﴾ وما قالوا: "نتحقق" ﴿أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾³ وهي الدرجة الرابعة. ﴿فَأَنَّا بِهِمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا﴾ ولم يقل: "بما علموا" ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾⁴ والجَنَّات عند الله. فلهذا قال: "ناظرة إلى ما عندي" فإنه قال في حق طائفة أخرى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾⁵ على أن تكون "إلى" حرف أداة غاية، لا يكون اسم جمع النعمة؛ فإن ذلك في اللفظ يحتمل. ولهذا ما هي هذه الآية نص في الرؤية يوم القيامة.

وإذا كان الأمر هكذا؛ فاعلم أن الله قد فرق بين العارفين والعلماء بما وصفهم به، وميز بعضهم عن بعض؛ فالعلم صفته، والمعرفة ليست صفته. فالعالم إلهي، والعارف رباني، من حيث الاصطلاح. وإن كان العلم والمعرفة والفقته كله بمعنى واحد؛ لكن يعقل بينها تميز في الدلالة، كما تميزوا في اللفظ؛ فيقال في الحق: إنه عالم، ولا يقال فيه: عارف، ولا فقيه. وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان. وأكمل الشناء - تعالى - بالعلم على من اختصه من عباده، أكثر مما أتى به على العارفين؛ فَعَلِمْنَا أَنَّ اخْتِصَاصَهُ بِهِ شَارَكَهُ فِي

1 ص 82
2 [المائدة : 83]
3 [المائدة : 84]
4 [المائدة : 85]
5 [القيامة : 22، 23]
6 ص 82.

الصفة، أعظم عنده؛ لأنه يرى نفسه فيه. فالعالم مرآة الحق، ولا يكون العارف، ولا الفقيه مرآة له - تعالى - . وكل عالم عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه، ولا حكم عليه علمه، فليس بعالم؛ وإنما هو ناقل. والعلم يستصحب الرحمة بلا شك. فإذا رأيت من يدعي العلم، ولا يقول بشمول الرحمة؛ فما هو صاحب علم. فإن الرحمة تتقدم بين يدي العلم؛ تطلب العبد، ثم يتبعها العلم، هذا هو علم الطريق الذي درج عليه أهل الله وخاصته، وهو قوله: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِزِّدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾¹ وهذا هو علم الذوق، لا علم النظر.

واعلم أن العارفين هم الموحِّدون. والعلماء، وإن كانوا موحِّدين، فمن حيث هم عارفون، إلا أن لهم علم النسب؛ فهم يعلمون علم أحدية الكثرة، وأحدية التمييز، وليس هذا لغيرهم. وبتوحيد² العلماء وحد الله نفسه؛ إذ عرف خلقه بذلك. ولما أراد الله سبحانه - أن يصف نفسه لنا بما وصف به العارفين، من حيث هم عارفون، جاء بالعلم؛ والمراد به: المعرفة؛ حتى لا يكون لإطلاق المعرفة عليه - تعالى - حكم في الظاهر، فقال: ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾³ فالعلم هنا بمعنى المعرفة، لا غير.

فالعارف لا يرى إلا حقًا وخلقًا، والعالم يرى حقًا وخلقًا في خلق؛ فيرى ثلاثة؛ لأن «الله وتر يحب الوتر» فهو مع الله على ما يحبه الله مع الكثرة، كما ورد: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد» ف«إن الله وتر يحب الوتر» فما تسمى إلا بالواحد الكثير، لا بالواحد الأحد.

وإنما قلنا في العارف: إنه رباني؛ فإن الله لما ذكر من وصفه بأنه عرف، قال عنه: إنه يقول في دعائه: "ربنا"، لم يقل غير ذلك من الأسماء، وقال رسول الله ﷺ فيه مثل ذلك: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» وما قال: "علم" ولا قال: "إله" فلزنا الأدب مع الله تعالى - ومع رسوله ﷺ؛ فأزلفنا كل أحد منزلته من الأسماء والصفات. ومن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعلم؛ فعليه بمطالعة ما ذكرناه في "مواقع النجوم" لنا؛ فإنني شفيت في ذلك الغليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 [الكهف : 65]
2 ص 83
3 [الأفقال : 60]
4 [الأحزاب : 4]

الباب¹ الثاني والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازل: من رآني وعرف أنه رآني
فما رآني

مَنْ رَأَى وَقَالَ يَوْمًا رَأَى
إِنَّ اللَّهَ تَطَرَّعَ فِي وَجُودِي
يَذْهَبُ الْعِلْمُ إِنْ تَطَرَّعَ إِلَيْهِ
فَدَلِيلِي يَنْفِي الثُّبُوتَ وَيَقْضِي
وَعْيُوتٌ تَعَلَّقَتْ بِمِثَالِ
هُوَ لَا مُدْرِكَ بَعَيْنٍ وَعَقْلٍ
مَا يَرَانِي غَيْرُ الَّذِي مَا يَرَانِي
وَهِيَ رُبُّهَا الْعَالِي هَدَانِي
بِحَنَانٍ يَفْكُرُهُ أَوْ عِيَانٍ
فِي سُلُوبٍ يُعْطِيكَهَا فِي بَيَانٍ
فِي كُشُوفٍ يَكُونُ أَوْ فِي جِنَانٍ
وَالَّذِي تُذَرِّكُ الْجُفُوتُ كِيَانِي

قال الله تعالى - إِنَّ مُوسَى قَالَ: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ قال له ربه: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾³ لَأَنَّهُ قَالَ:
"أنظر" - بالهمزة - فلو قال بالنون، أو بالياء، والتاء، ربما لم يكن الجواب: "لَنْ تَرَانِي" والله أعلم. والسؤال
مجمل في قوله: ﴿أَنْظُرْ﴾ والجواب مجمل في قوله: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾.

اعلم أَنَّ رُؤْيَا المرئي تعطي العلم به، ويعلم الراي أَنَّهُ رَأَى أَمْرًا مَا، وقد أحاط علما بما رآه. ورأينا الذي
يرى الحق لا تنضبط له رؤيته إِيَّاهُ، وما لا ينضبط لا يقال فيه: إِنَّ الذي رآه عرف أَنَّهُ رآه؛ إذ لو رآه
لَعَلِمَهُ، وقد علم بتنوع الصور عليه في ترداد رؤيته مع أحديّة العين في نفس الأمر؛ فما رآه حقيقة. فلا يعلم
الحق إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا رآه.

﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ بعيني؛ فَإِنَّ الرُّؤْيَا بِأَدَاةٍ "إِلَى" رُؤْيَا العين. قال له: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ بعينك؛
لَأَنَّ المقصودَ من الرُّؤْيَا حصولُ العلم بالمرئي، ولا تزال ترى في كلِّ رُؤْيَا خلاف ما تراه في الرُّؤْيَا التي

1 ص 83 ب.
2 ص 84
3 [الأعراف : 143]

تقدّمت؛ فلا يحصل لك علم برُؤْيَا أصلا في المرئي؛ فقال له: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ فَإِنِّي لَا أَقْبِلُ مِنْ حَيْثُ "أَنَا"
التنوع، وَأَنْتَ مَا تَرَى إِلَّا مَتْنُوعًا، وَأَنْتَ مَا تَنْوَعْتَ. فما رأيتي، ولا رأيت نفسك.

وقد رأيته، فلا بدّ أَنْ تقول: "رأيته الحق" وَأَنْتَ مَا رأيته؛ فلم تصدّق، أو تقول: "رأيته نفسي" وما
رأيته نفسك؛ فلم تصدّق. وما¹ ثُمَّ إِلَّا أَنْتَ والحق، ولا واحد من هذين رأيته، وَأَنْتَ تعلم أَنَّكَ رأيته؛ فما
هذا الذي رأيته؟ فلن تراني بعينك. فهل إذا كان الحق بصرك؛ هل يمكن أَنْ تصدّق في أَنَّكَ رأيته إذا
رأيته؟ أو الحال واحدة في بصره إذا كان في مادّة عينك، أو بصرك؟ وهذا مشهّد من مشاهد الحيرة في
الله تعالى.

ولا تتعجّب من طلب موسى ﷺ رُؤْيَا ربه؛ فَإِنَّهُ ثُمَّ مقامٌ يقتضي - طلب الرُّؤْيَا، والإنسان بحكم
الوقت؛ فَإِنَّ الوقت حُكْمُهُ مطلق؛ حقًا وخلقا. وهذا القدر كاف في هذه المنازلة؛ فَإِنَّ مجالها لا يتسع لأكثر
من هذه العبارة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

1 ص 84 ب.
2 [الأحزاب : 4]

الباب الثالث والأربعون وأربعائة في معرفة منازلة: واجب الكشف العرفاني

إِنَّ الْمَعَارِفَ تُعْطَى وَاحِدًا أَبَدًا فَوَاجِبُ الْكَشْفِ عِزْفَانِ بِآحَادٍ
فَإِنْ تَعَدَّى إِلَى ثَانٍ فَإِنَّ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَهُ الْإِسْعَادُ فِي النَّادِي
تُسَاعِدُ الْعِلْمَ وَقْتًا إِذْ يُسَاعِدُهَا الْعِلْمُ وَقْتًا فَيُسَاعِدُ بِإِسْعَادٍ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ عِلْمُ كَعْرِفَةِ وَالْحُكْمُ لِلْبَادِي

اعلم أيدينا الله وإياك - أن الذي أوجب الكشف² العرفاني الطمع الطبيعي في الربوبية؛ ليشهد ما هو عليه الرب من الصفات المؤثرة في الأكوان؛ فيظهر بها في ربوبيته عن كشف وتحقيق؛ فلا يتعدى بالصفة أثرها. فإن الأسماء الإلهية تتقارب، وربما يتخيل من لا كشف له عليها، ولا ذوق له فيها؛ أنها متداخلة أو مترادفة، وإنما هي في أنفسها مشتبهة، ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحد إلا بالكشف.

إلا أن هنا دقيقة؛ وهي أن نسبة ذلك الاسم الإلهي إلى الرب تعالى - ما يكون على مثل نسبته إلى المخلوق؛ فإن الأمور إذا نسبت إلى شيء؛ تختلف نسبتها باختلاف من تُنسب إليه، وإن كان معنى ذلك الاسم المنسوب على حقيقة واحدة. فإذا أطلع أهل الكشف من نفوسهم على تميؤ الحال التي تتأثر لها؛ يشوقها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبقى عليها الأدب مع الله إذا أثرت بها؛ لأنها قد علمت بالخبر الإلهي أنها مخلوقة على الصورة الإلهية، وأن³ الخلافة ما صحت لها إلا بالصورة، وأن كل إنسان ما هو على الصورة؛ فإنه ثم إنسان حيوان، وإنسان خليفة، ولم يعلم هذا الإنسان الطالب أي إنسان هو؛ هل هو الحيوان؟ أو الإمام؟

فأوجب له هذا الاطلاع أن يطلب من الحق تجلياً خاصاً في ربوبيته، ويرى اشغال الأكوان عنه، كما قال الصديق: "ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله" فيرى صدور الأكوان عنه في الأكوان، ويرى صورة

التعلق؛ وهل يكون الحق - في ذلك التجلي - على صورة ما يتكون عنه؟ أو على صورة النسبة التي يكون بها، التي يقول للشيء: "كن" فيكون ذلك الشيء، ويرى من أين يقبل المأمور بالتكوين التكون؛ هل يقبله من أمر وجودي، أم لا؟ فإذا ظهر؛ هل يظهر بصورة الاسم الذي قال به الحق له: "كن"؟ أو يكون هو عين الصورة التي قال بها: "كن" فكانت في حق الحق اسماً، وفي جوهر المكون فيه خلقاً وصورة؟ وإذا كانت بهذه المثابة؛ فهل تبقى تلك الصورة الاسمية على ما شهدها في الحق؟ أو تظهر بذلك الاسم في صورة أخرى لتكوين عين أخرى لاختلاف الأمثال، لما بينهم من التميز الذي به يقال: هذا ليس هذا، أو هذا مثل هذا؟

كل هذا يطلبه العارف حتى¹ يقف عليه من نفسه، وهذا هو الشخص الذي يدعو إلى الله على بصيرة، ويكون من نفسه على بصيرة. ويرى تأثير الخلق في الخلق؛ هل هو أمر صحيح؟ أو هو تأثير حق في خلق؟ أو خلق في حق؟ أو حق في حق؟ أو هو المجموع؟ أو لا أثر في نفس الأمر؟ وإن ظهر أنه أثر كما تقدم في الرؤية؛ هل المرئي الحق؟ أو نفس الراي؟ وليس هذا وليس هذا، مع ثبوت مرئي لا يعرف ما هو؟ كذلك ربما يكون ثبوت أثر في الكشف وفي الوقوع. فإن جعلنا محله حقاً أو خلقاً؛ لم يصدق هذا الجعل، وما ثم إلا حق وخلق؛ فأين محل الأثر؟ وهذا من أشكال ما تروم النفس تحصيله.

فإذا أطلع العارف على الوجه الصحيح؛ انتقل من درجة المعرفة إلى درجة العلم؛ فكان عالماً إلهياً بعد ما كان عارفاً ربانياً. ولا يقال: "إلهي" إلا فيمن هذه صفته؛ فإن له الأمر العام الجامع. فإذا نظرت إليه؛ قلت: إنه حق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: إنه خلق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: لا حق، ولا خلق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: حق، خلق. فتحار فيه حيرتك في الله؛ فحينئذ تعرف أنه قد حصل الصورة، وأنه فارق الإنسان الحيوان. ومتى لم يعرف الإنسان هذا من نفسه ذوقاً، وحالاً، وكشفاً، وشهوداً، فليس بالإنسان المخلوق² على الصورة، الذي له الإمامة في الكون، صاحب العهد؛ فإن الله لا ينال عهده الظالمون، وليس عهده بسوى صورته، فاعلم ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 86
2 ص 86 ب.
3 [الأحزاب: 4]

1 ص 85
2 ق: "الكشف" مع إشارة بمسح حرف الواو
3 ص 85 ب.

الباب الرابع والأربعون وأربعمئة في معرفة منازلة: مَنْ كَتَبَ لَهُ كِتَابُ الْعَهْدِ الْخَالِصِ لَا يَشْقَى

لَيْسَ يَمُحُو اللَّهُ خَيْرًا قَدْ كَتَبَ هَكَذَا دَلَّ دَلِيلِي فَوَجِبَ
وَكَذَا حُكْمُ تَجَلِّيهِ فَمَا يَتَجَلَّى ثُمَّ مِنْ بَعْدُ اخْتَجَبَ
كُلُّ مَا أَعْطَاكَ عِلْمًا لَا تَرَى بَعْدَ هَذَا الْعِلْمُ تَحْمَلًا يَنْقَلِبُ
وَلِهَذَا عَمِلُوا وَاجْتَهَدُوا فَلِهَذَا الرَّبِّ فَاسْبُحْ وَاقْتَرِبْ
يَحْكُمُ الْجُودُ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ مَا لَهُ مِنْ ذَاتِهِ حُكْمٌ غَضَبُ
فَيَكُونُ¹ الْكُلُّ فِي رَحْمَتِهِ بِامْتِنَانٍ وَوُجُوبٍ قَدْ كَتَبَ
يُطْلَعُ الشَّيْطَانُ فِي رَحْمَتِهِ وَكَذَا حُكْمُ عُيُودٍ يَكْتَسِبُ

قال الله تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾² ألا إنه العهد الذي خلص لنفسه في وفاء العبد به، ما استخلصه العبد من الشيطان، ولا من الباعث عليه؛ من خوف ولا رغبة، ولا جنة ولا نار. فإنه قد يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور في الوفاء بعهد الله؛ فيكون العبد من الخالصين، ويكون الدين بهذا الحكم مستخلصا من حدٍّ مَنْ يعطي المشاركة فيه؛ فيميل العبد به عن الشريك. ولهذا قال فيه: ﴿خُنْفَاءَ لِلَّهِ﴾³ أي مائلين به إلى جانب الحق الذي شرعه، وأخذه على المكلفين من جانب الباطل؛ إذ قد ستمهم الحق مؤمنين، في كتابه؛ فقال في طائفة إنهم ﴿آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾⁴ فكساهم حلة الإيمان. فما الإيمان خصوص بالسعداء، ولا الكفر خصوص بالأشقياء؛ فوقع الاشتراك، وتُمَيَّزُ قرائن الأحوال. فلم يبق يُعْرَفُ الإيمان من الكفر، ولا الإيمان من الإيمان، ولا الكفر من الكفر، إلا⁵ بلبسه.

1 ص 87
2 [الزمر : 3]
3 [الحج : 31]
4 [العنكبوت : 52]
5 ص 87 ب.

فالعهد الخالص هو الذي لَمَّا أَخَذَ اللَّهُ ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾¹ ثُمَّ وَلَدَ كُلُّ بَنِي آدَمَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وهو قوله ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» وهو الميثاق الخالص لنفسه الذي ما ملكه أحدٌ غصباً فاستخلص منه؛ بل لم يزل خالصاً لنفسه في نفس الأمر، طاهراً مطهراً. ولكن هنا نكتة لا يمكن إظهارها؛ كما كان الحق منزهاً لنفسه؛ ما هو منزلة لتنزيه عبادته؛ ولهذا قال من قال من العارفين: "سبحاني".

فإذا وُلِدَ المولود ونشأ محفوظاً قَبْلَ التكليف كسهل بن عبد الله، وأبي يزيد البسطامي، ومن اعتنى الله به من أمثالهما؛ ممن كان من الناس قبلهما، وبعدهما، وفي زمانها ممن لم يصل إلينا خبره، كما وصل إلينا خبر هذين السيدين، ولم يبرزاه في عهده هذا بشيء مما ذكرناه آنفاً؛ فبقي عهده على أصله خالصاً، وهو الدين الخالص لا الخُلُص، فقام بالعبد من غير استخلاص؛ فما هو من العباد الذين أمروا أن يعبدوا الله مخلصين؛ إذ لا فعل لهم في الاستخلاص؛ بل لم يعرفوا إلا هذا الدين الخالص، من غير شوبٍ خالطه؛ حتى يستخلصوه منه؛ فيكونون مخلصين. هذا لم يدوقوا له طعماً مثل² ما ذاقه الغير. ومن كان هذا حاله من الدين فهو صاحب العهد الخالص فلا يشقى. فإنه لا يشقى إلا أهل المكابدة والمجاهدة في استخلاص الدين، ممن أمرهم الله أن يستخلصوه منه، وليس على الحقيقة إلا هوى أنفسهم؛ وهؤلاء في المرتبة الثانية من السعادة.

والطبقة الأولى هم الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ أصحاب المنابر يوم القيامة، المجهولون في الدنيا. فهم لا يشفعون، ولا يستشفعون، ولا يبرون للشفاعة قدراً في جنب ما هم فيه من الحال الطاهر القدوس، لا المقدس. ومن هذا المقام قال أبو يزيد: "لو شفعني الله في جميع الخلائق يوم القيامة؛ لم يكن ذلك عندي بعظيم؛ لأنه ما شفعني إلا في لقمة طين". يعني خلق آدم من طين، ونحن منه كما قال: ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾³ خلقت تلك النفس من طين. فانظر ما أعجب إشارة أبي يزيد! وإياك أن يخطر لك في هذا الرجل احتقار⁴ منه للمقام الحمود الذي لحمد ﷺ يوم القيامة، وأنه يفتح فيه أمر الشفاعة، وهو مقام جليل.

1 [الأعراف : 172]
2 ص 88
3 [النساء : 1]
4 ق: احتقاراً

واعلم أنه ما سمي مقاماً محموداً لجرد الشفاعة؛ بل لما فيه من عواقب الثناء الإلهي، الذي يثني رسول الله ﷺ بها على ربه ﷻ مما لا يعلم بذلك الثناء الخاص اليوم. فما حمد إلا من أجل الله، لا من أجل الشفاعة، ثم جاءت الشفاعة تبعاً في هذا المقام؛ فيقال له عند فراغه من الثناء: «سل تعطه، واشفع تشفع» فيشفع في الشافعين أن يشفعوا، فيبيح الله الشفاعة² للشافعين عند ذلك فيشفعون. فلا يبقى ملك، ولا رسول، ولا مؤمن، إلا ويشفع، ممن هو من أهل الشفاعة.

وأهل العهد الخالص على منابرهم ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ﴾³ على نفوسهم، ولا على أحد؛ لأنهم لم يكن لهم تبع في الدنيا. وكل من كان له تبع في الدنيا، فإنه وإن أمن على نفسه، فإنه لا يأمن على من بقي وعلى تابعه؛ لكونه لا يعلم: هل قصر وفترط فيما أمر به، أم لا؛ فيحزنه الفرع الأكبر عليه؟ تقول بعض النساء من العارفين لجماعة من رجال الله: "أرايتم لو لم يخلق جنة ولا ناراً؛ أليس هو بأهل أن يُعبد؟ تشير هذه المرأة إلى الدين الخالص، وهو هذا المقام، وهي رابعة العدوية ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾⁴ ويقول فيه أبو يزيد الأكبر: "لا صفة لي" فلو استخلص عهده لكان مخلصاً، وإذا كان مخلصاً كان ذا صفة؛ فلم يصدق في قوله، وهو عندنا صادق.

وهذه الطائفة هم الذين عنهم قوله تعالى: ﴿رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ وهذا العهد الخالص؛ فأمسكه الله عليهم، ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ أي من وقى بعهده؛ فإن النحب (هو) العهد ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ لأن العبد ما دام في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل؛ فإن الله يفعل ما يريد. وما يدري العبد على الحقيقة مما كان عليه من الحال في حال عدمه؛ إذ كان مشهوداً لله، لا لنفسه، إلا ما مضى، وما يقع فهو في علم الله؛ فلا يأمن مكر الله لعلمه بالله ﴿وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا﴾⁶. فلله رجال بهذه المثابة، جعلنا الله منهم. فما أعظم بشارتها من آية، ولا بلغ إلينا تعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله، من العشرة، صح فيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هذا ممن قضى نَحْبَهُ» وهو في الحياة الدنيا؛ فأمن من التبديل. وهذا عظيم.

1 ص 88.
2 "يشفع في... الشفاعة" تامة بالهامش مع إشارة التصويب
3 [الأنبياء : 103]
4 [المائدة : 54]
5 ص 89
6 [الأحزاب : 23]

ويدخل في هذا المقام - وإن لم يبلغ فيه مبلغ من له العهد الخالص بالأصالة - من عاهد¹ الله على القيام بدينه عند توبته، فوقى بما عاهد عليه الله. قال لي السيد سليمان الدنيلي: "إن له خمسين سنة ما خطر له خاطر سوء" فمثل هذا يلحق بهؤلاء إذا مات عليه ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾² وكل من جدد عهداً مع الله فهو من المخلصين، ما هو ممن له الدين الخالص.

فصاحب الدين الخالص، مما تجدد له من الله حكم بشرع ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، وقد كلفه الحق به في كتابه أو³ على لسان رسوله؛ فإن هذا العبد يتلقاه بالدين الخالص، والعهد الأول، ولا يضره جملة بالمسألة المعينة الخاصة. هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام، كأبي بكر الصديق الذي ما رأى شيئاً إلا رأى الله قبله؛ بالدين الخالص، والعهد الإلهي الذي كان عليه، وفي شهوده. ولهذا لما واجهه رسول الله ﷺ بالإيمان برسالته؛ بادّر، وما تلكاً، ولا طلب دليلاً على ذلك منه؛ بل صدقه بذلك العهد الخالص؛ فإنه رأى رسالته هناك، كما رأى رسول الله ﷺ نبوته قبل وجود آدم كما روي عنه: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» أي لم يكن موجوداً، وإنما عرف بذلك لقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾⁴ وكان هذا قبل الميثاق قبل وجود جسد آدم، فلما وجد آدم وقبض الحق على ظهره، واستخرج منه كأمثال الذر، يعني بئيه؛ أشهدهم على أنفسهم كما جاء في القرآن؛ فشهدوا؛ فهذا هو الميثاق الثاني. والميثاق الأول هو ما أخذه على الأنبياء. فلما ولدوا (هؤلاء الذرية) ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾⁵ ومنهم من خذله الله فأشرك. جعلنا الله من قضى نَحْبَهُ ولم يبدل، آمين بعزته ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 ق: عهد
2 [الفتح : 10]
3 ص 89 ب
4 [الأحزاب : 7]
5 [الأحزاب : 23]
6 [الأحزاب : 4]

الباب¹ الخامس والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازلة: هل عرفت أوليائي
الذين أدبتهم بآدابي؟!

أَتَبِئَاءُ اللَّهِ مَا أَدَّبَهُمْ غَيْرُهُ فَاعْتَصِمُوا بِالْأَدَبِ
فَهُمُ السَّادَةُ لَا تُخَذِّلُهُمْ هَكَذَا عَيَّنَهُمْ فِي الْكُتُبِ
فَالَّذِي يَفْشِي عَلَى آثَارِهِمْ هُوَ مَعْدُودٌ بِذَا فِي التَّجَبِ
فَإِذَا كَانَ كَذَا ثُمَّ كَذَا لَمْ يَزَلْ لِذَاكَ خَلْفَ الْحُجُبِ
أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِمْ تَابِعُهُمْ فَتَرَاهُ مِثْلَهُمْ فِي النَّصَبِ
لَزُمُوا الْمِحْرَابَ حَتَّى وَرِمَتْ مِنْهُمْ أَفْدَامُهُمْ فِي قُرْبِ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ² إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ³ وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ ذَلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ ذَلَّ. فَالْحُبُّ ذَلِيلٌ، وَالْحُبُّ ذُو إِدْلَالٍ وَدَلَالٍ. وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَدَبِي فَأَحْسِنْ أَدَبِي».

واعلم أنه لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من وحيٍّ وغيره، طريقتين: الطريق الواحدة (هي) الكشف؛ فيرى منازل الخلق عند الله؛ فيعامل كل طائفة بمنزلها من الله. والطريق الأخرى: ملازمة الأدب الإلهي. والأدب الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله، وعلى ألسنتهم. فالشرائع آداب الله التي نصبها لعباده. فمن وفى بحق شرعه فقد تأدب بأدب الحق، وعرف أولياء الحق. فإذا رأيت من جمع الخير بيديه وملاهما به؛ فتعلم أنه قد أخذ بأدب الله؛ فإن رسول الله ﷺ يقول لربه وهو الصادق العالم بربه: «والخير كله بيديك».

فالحير، إذا أردت أن تعرفه، فاعلم أنه جماع مكارم الأخلاق، وهي معروفة عُرْفًا وشرعا. وكل ما تراه

1 ص 90
2 ص 90 ب.
3 آل عمران: 31

من إقامة الحدود على من لو لم يأمرك الحق بذلك لكنت تغفو عنه، فذلك لا يقدر في مكارم الأخلاق مع هذا الشخص. فإنك ما فعلت به ما فعلت لنفسك؛ وإنما الله فعل بعبده ما شاء على يدك¹، وكلاكما عبدٌ لسيّد واحد. وإنما كلامنا فيما يرجع إليك، لا لأمر سيّدك. فإنه من مكارم الأخلاق في العبيد؛ امتثال أوامر سيّدهم في عبادته، والوقوف عند حدوده ومراسمه فيهم ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾² فكونهم حادّوا الله ورسوله؛ هو الذي عاد عليهم. فهم جَنَوْا على أنفسهم، ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق.

فمن تعرّض لأمر فقد أحب أن يُتعرّض إليه فيه؛ فما فعلت معه -في عدم ودك فيه- إلا ما أحب. ولا تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفعل³ مع الشخص ما يحبّه منك. فإنه قد بغضك أولا؛ لإيمانك بالله واليوم الآخر، واتخذك عدواً. فمن مكارم خلقك معه أن تتلطّف به في إيمانه، فإن لم ينفع فلتنقيبه بالقهر، فإن لم يفعل وليج؛ فقد رث على قتله؛ فاقتله بمكارم خلقك منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا؛ فيزيد كفرا وطغيانا؛ فيزيده الله عذابا، كما فعل من شهد الله له بأنه رحيم؛ وهو خضر؛ اقتلع رأس الغلام وقال: إنه طبع كافرا؛ فلو عاش أرهق⁴ أبويه طغيانا وكفرا، وانتظم الغلام في سلك الكفار. فقتله الخضر -رحمة به وبأبويه. أما الصبي فحيث أخرجه من الدنيا على الفطرة؛ فسعد الغلام، والله أعلم، وسعد أبواه، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق.

كان بعض الصالحين يسأل الله الغزاة، فلا يسهّل الله له أسبابها، ويحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله. وكان من الأولياء الأكبر عند الله، ممن له حديث مع الله. فبقي حائرا في تأخره، وتعدّر الأسباب عليه، مع ما قد حصل في نفسه من حبّ الجهاد لِمَا فيه من مرضاة الله، ولما للشهداء عند الله. فلما علم الله أنه قد ضاق صدره لذلك؛ أعلمه الله بالطريقة التي كان يأخذ العلم عن الله بها. فقال له: "لا يضيق صدرك من أجل تعدّر أسباب الجهاد عليك، فإنني قضيت عليك؛ لو غزوت لأبهرت، ولو أسرت لتنتصرت ومثّ نصرانيا، وإن لم تغزُ بقيت سالما في بيتك، ومثّ عبدا صالحا على الإسلام". فشكر الله على ذلك، وعلم أن الله تعالى -قد اختار له ما هو الأسعد في حقّه. فسكن خاطره، وعلم أن الله قد

1 ص 91
2 [المجادلة: 22]
3 ق، س: يفعل
4 ص 91 ب.

اختار له ما له فيه¹ الخير عنده. فهذا أيضا، من آداب الله الذي ينبغي للعبد أن يتأدب بها مع الله.

فإذا رأيت من سلم واستسلم، وقامت به آداب الحق، وقام بها في نفسه، وفي عبادته، وتأدب مع الصفة لا مع الأشخاص، ويتخيل صاحب الصفة أنه تأدب معه، وما عنده خبر بحال هذا الأديب؛ فإنه ينظر العالم بعين الحق، وعين الحق تنظر إليهم بما أعطاهما علم الله بهم، وعلم الله بهم ما هم عليه من الأحوال. فإن النوات التي تقوم بها الأحوال، لا تحكم عليهم، من حيث ذواتهم، سعادة ولا شقاء، وإنما ذلك بما يقوم بالنوات من الصفات. فالصفات لا تتصف بالشقاء لذاتها، ولا بالسعادة. والنوات الحاملة للصفات لا تتصف أيضا- لنفسها وعينها، بسعادة ولا شقاء. فإذا قامت الصفات بالنوات، وظهرت أحكامها فيها؛ انصفت النوات بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم يكن ولا لواحد منهما على الانفراد؛ فقليل عند ذلك- في الشخص: سعيد أو شقي.

فانظر ما أعجب حديث السعادة والشقاء؛ حيث لم يظهر واحد منها إلا بحسب الامتزاج. كما لم يظهر سواد² المداد إلا بامتزاج العنص والزاج، كما لم يظهر بياض الشقة إلا بين الشقة والتصرة. فالخوف كله من التركيب، والآفات كلها إنما تطرأ على الشخص من كونه مركبا، والخروج عن التركيب يعقل وليس بواقع في العالم، أصلا، المركب. ولهذا قال أبو يزيد: "إنه لا صفة له" فإنه أقيم في معقوليته بساطته؛ فلم ير تركيبا؛ فقال: "لا صفة لي" فصدق. ولكنه غير واقع في الوجود الحسي العيني؛ فما تم إلا مركب يقبل السعادة أو الشقاء؛ بحسب ما تقتضيه مزجته. فقد فرغ ربك، وما كان فراغه عن مانع شغل، وإنما أراد بذلك التنزية؛ أي أن الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسها. ومن عصمه الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشهد؛ فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم. ومن هنا زلت الأقدام. كما جاء في الشريعة. نظيره لما ذكر النبي ﷺ من سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء، فقالت الصحابة: يا رسول الله؛ ففيم العمل؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما يسر له».

وقد بين الحق بأرساله عليهم أسباب الخير وطرقه، وأسباب³ الشقاء والشر وطرقه، وجعل السلوك في طريق الخير بشري؛ فانظرها في نفسك. فإن وجدت الأمر عندك إذا كنت في الخير مثلا- واجدا باطنك وظاهره فيه على السواء، غير مرتاب؛ فتلك البشري؛ فافرح بها في السعادة، فإن الله ما يبذلك.

1 ص 92

2 ص 92 ب.

3 ص 93

وإن رأيت الخير في ظاهرك، وتجد في باطنك نكتة من شك أو اضطراب فيما أنت فيه من عبادة، ويقع لك خاطر يقدر في أصلها بما يخالف ظاهر الفعل؛ فاعلم أن الله لم يعطك إيمانا، ولا نور قلبك بنوره؛ فأبلك على نفسك أو اصحك؛ فما لك في الآخرة من خلاق. هذا ميزانك في نفسك، وأنت أعزف بنفسك، وما يخطر لك فيها. ولهذا قال رسول الله ﷺ في الصحيح: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» فإنه يبدو لله منه هذا الخاطر الذي يقدر في الإيمان، من الشك القائم به، إن الأمر الذي هو فيه من الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهر، هذا هو البلاء المبين. «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» يعني من الخالفات، والذي يبدو لله من باطنه خلاف هذا؛ من¹ نور الإيمان والصدق مع الله؛ في أن هذا الحال التي هو عليها مخالف لأمر الله؛ فيبكي باطنا ويخالف ظاهرا؛ فيبدو لله منه ما لا يبدو للناس. فقد أبان ﷺ في هذا الخبر ما الناس عليه في أنفسهم.

ثم لتعلم أن في ترجمة هذه المنازلة من الحق إشارة لطيفة المعنى في استفهامه ﷺ عما هو به عالم مثل قوله للملائكة: «كيف تركتم عبادي؟» والملائكة تعلم أنه تعالى- أعلم بعباده منهم، «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ»² وجميع ما هم فيه خلقه تعالى- «وَهُوَ اللَّطِيفُ» بسؤاله «الْخَيْرُ» بما سأل عنه لأنه واقع. فكل علم عنده عن وقوع فهو به خير، وتعلقه به قبل وقوعه هو به عليم. فمن أدب الملائكة لعلمهم بما قصد الحق منهم- أجابوه تعالى- فقالوا: «تركاهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون» لأن عروج الملائكة عنهم ونزولهم عليهم كان عند صلاة العصر وصلاة الصبح. كذا ورد الخبر.

فأقول مجيبا للحق: عرفتهم لما عرفت آدابك؛ فنسبتهم إليك، فقلت: هؤلاء أولياء الله، وعلامتهم: إذا رؤوا ذكر الله؛ لتحققهم بالله؛ وليس إلا العبادة المحضة الخالصة التي لا تشوبها ريويت بوجه من الوجوه؛ فهذه³ آدابك. وكل نعت يرى فيها، فيه راحة ريويت، فهو أدب الخلافة، لا أدب الولاية. فالوئي ينصر ولا ينتصر، والخليفة ينتصر وينصر، والزمان لا يخلو من منازع، والوئي لا يسامح؛ فإن سامح فليس بولي، ولا يؤثر على جناب الحق شيئا؛ فهو كله لله. والخليفة هو الله في وقت، وللعالم في وقت. فوقنا يرجح جناب الحق غيره، ووقتنا يرجح جناب العالم؛ فيستغفر لهم، مع ما وقع منهم، بما يغار له الولي. وهؤلاء هم المفردون؛ الذين تولى الله آدابهم بنفسه. يقول الخليفة: «لأزيدن على السبعين» في وقت، ويدعو على

1 ص 93 ب.

2 [الملك: 14]

3 ص 94

رغل وذكوآن وعصية في وقت، وأين الحال من الحال؟

فالخليفة تختلف عليه الأحوال، والولي لا يختلف عليه الحال. فالولي لا يهتم أصلاً، والخليفة قد يهتم باختلاف الحال عليه؛ فما يدعي دعوى إلا ويعجزه¹، مع صدقه، حال آخر يبدو منه. فأدب الأولياء أدب الأرواح الملكية. ألا ترى إلى جبريل عليه السلام يأخذ حال البحر فيلقمه فرعون حتى لا يتلفظ بالتوحيد، ويسابقه مسابقة؛ غيرة على جناب الحق، مع علمه بأنه قد علم أنه لا إله إلا الله. وغلبه فرعون؛ فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه كما أخبر الله تعالى - عنه في² الكتاب العزيز؟! والخليفة يقول لعنه³: «قلها في أذني؛ أشهد لك بها عند الله» وهو يأبي. وأين هذا الحال من حال قول الخليفة الآخر: «رب لا تدز على الأرض من الكافرين ذياراً»⁴؟ ولعلهم لو طال عليهم الأمد لرجعوا، أو في أصلاهم من يؤمن بالله؛ فتقر به أعين المؤمنين.

فأدب الأولياء غضب في المغضوب عليهم لا رجوع فيه، ورضا في المرضي عنهم لا رجوع فيه؛ فإن ذلك أدب الحق، والحق الواقع الواجب وقوعه. وأدب الخلفاء: الرضا في المرضي عنهم، والعفو وقتنا والغضب وقتنا في المغضوب عليهم. ولهذا خص الأولياء دون غيرهم في قوله: «هل عرفت أوليائي؟» والكل أولياء، ولكن أولياء لأسماء إلهية. وهؤلاء أولياء بآء الإضافة؛ فهم أولياء إلهية، لا أولياء أسماء. وسأعرفك بالفرق بين أسماء الكنايات والأسماء الظاهرة - إن شاء الله - في باب الأسماء من آخر هذا الكتاب ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

الباب السادس والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: في تعمير نواشع الليل فوائد الخيرات

نَوَاشِئُ اللَّيْلِ فِيهَا الْخَيْرُ أَجْمَعُ فِيهَا النُّزُولُ مِنَ الرَّحْمَنِ بِالكَرَمِ
يَذْنُو¹ إِلَيْنَا بِنَا حَتَّى يُسَاعِدَنَا بِمَا يَذْلِيهِ مِنْ طَرَائِفِ الْحِكَمِ
فَالْكُلُّ يَعْبُدُهُ وَالْكُلُّ يَشْكُرُهُ إِلَّا الَّذِي خُصَّ بِالْحُسْنَانِ وَالنَّقَمِ
إِنَّ الْوَلِيَّ تَرَاهُ وَقْتَ غَفْلَتِهِ يَبْكِي وَيَدْعُوهُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ
يَا رَبَّ يَا رَبَّ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ بَدَلًا خُلُقًا عَظِيمًا كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْقَلَمِ²

قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾³ وقال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾⁴ ولما سئلت عائشة عن خلق رسول الله عليه وسلم - قالت: «كان خلقه القرآن» وإنما قالت ذلك لأنه أفرَد الخلق، ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعاً لمكارم الأخلاق كلها. ووصف الله ذلك الخلق بالعظمة، كما وصف القرآن في قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾⁵ فكان القرآن خلقه.

فمن أراد أن يرى رسول الله ﷺ من لم يدركه من أمته؛ فلينظر إلى القرآن. فإذا نظر فيه؛ فلا فرق بين النظر إليه وبين النظر إلى رسول الله ﷺ فكان القرآن انتشأ صورة جسدية يقال لها: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. والقرآن كلام الله، وهو صفته؛ فكان محمدًا صفة الحق تعالى - بجملته؛ فمن يطع الرسول فقد أطاع الله⁷ لأنه لا ينطق عن الهوى؛ فهو لسان حق.

فكان ﷺ ينشئ في ليل هيكله، وظلمة طبيعته، بما وفقه الله إليه من العمل الصالح الذي شرعه له، صوراً عملية ليلية؛ لكون الليل محل التجلي الإلهي الزماني من اسمه الدهر تعالى - يستعين بالحق؛ لتجليه

1 ص 95

2 جاء في القلم: أي في سورة القلم؛ إشارة إلى الآية الكريمة فيها: «وإنك لعل خلق عظيم»

3 [القلم: 4]

4 [المزمل: 6]

5 [الحجر: 87]

6 ص 95 ج.

7 [النساء: 80]

1 عليها إشارة صخ، ومقابلها في الهامش: "ويكذبه" ونفهم منه صحة أي من اللفظين

2 ص 94 ج.

3 عمه: المتصود به أبو طالب عم رسول الله (ص)، وجرى هذا الحديث معه عند احتضاره.

4 [نوح: 26]

5 [الأحزاب: 4]

في إنشائها على الشهود، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾¹ ولم تكن هذه الصور إلا الصلاة بالليل دون سائر الأعمال. وإنما قلنا بالاستعانة؛ لقوله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» وقوله: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾² ولا يطلب العون إلا من له نوع تعمّل في العمل، وهو قوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾³.

فكن أنت يا وارثه- هو المراد بهذا الخطاب في هذا العمل؛ فيكون محمد ﷺ ما فُقد من الدار الدنيا؛ لأنه صورة القرآن العظيم. فمن كان خُلُقُه القرآن من ورثته، وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته؛ فقد بعث محمدًا ﷺ من قبره. فحياة رسول الله ﷺ بعد موته (هي) حياة سُنته، ومن أحياه فكأنما أحيانا الناس جميعا؛ فإنه المجموع الآتم، والبرنامج الأكل.

ولهذا قال في ناشئة الليل إنها ﴿أَقْوَمُ قِيلًا﴾⁵ ولا أقوم قِيلًا من القرآن، وكذلك ﴿أَشَدُّ وَطْأً﴾ أي أعظم تمهيدا؛ لأنه قال: ﴿مَا قَرُوطًا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾⁶ وليس إلا القرآن الجامع، وأشدُّ ثباتا؛ فإنه لا ينسخ كما تُسخت سائر الكتب قبله به، وإن ثبت ما ثبت منها مما ورد في القرآن. ولهذا جاء بلفظ المفاضلة في الثبوت، فهو أشدُّ ثبوتا منها لاتصاله بالقيامة، وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتب، كما كان في محمد ﷺ ما كان في كل نبي، وكان فيه ما لم يكن في نبي؛ لأن القرآن كان خُلُقُه؛ فأعطي هو وأُمَّته ما لم يُعطَ نبي قبله.

فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه الأعمال الليلية، ونَفَخَ الحق لشهوده من كونه معينًا له أرواحها فيها؛ قامت حية ناطقة عن أصل كريم الطرفين: بين عبد متحقق بعبوديته؛ موفٍ حق سيده، لم يلتفت إلى نفسه، ولا إلى صورة ما خلقه الله عليها التي توجب له الكبرياء- بل كان عبدا محضا مع هذه المنزلة، ولهذا قَدَّمَ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فإنه ما قبل الصورة إلا في ثاني حال، فقال بذاته: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، وقال بالصورة: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾⁸ ثم رجع فقال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾⁹ فجمع بين الأمرين- وبين أمر ربٍّ عظيم؛ وفاه حقه على قدر ما شرعه له، لا يطالب

بغير ذلك؛ فإنه تعالى- هو الذي أدبه، أي جمع له وفيه جميع فوائد الخيرات.

فلما نشأت هذه الصورة العملية الليلية بين هذين الطرفين الكريمين، كانت وسطا جامعة للطرفين؛ فكانت عبدا سيّدا، حقا خَلَقًا. وبهذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء؛ فإن له في أسمائه ونعوته الطرفين؛ فإنه وصف نفسه بما يتعالى به عن الخلق، ووصف نفسه بما هو عليه الخلق، ولم يزل بهذين النعتين موصوفا لنفسه، وهما طرفا تقيض، فجمع بين الضدين. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ ما خلق الضدين في العالم، والمثلان ضدان؛ فهما ضدّا الماثلة؛ حتى تعلم أن العالم على صورته في قبول الضدين؛ بل هو العالم عين الضدين صورة من أنشأه؛ فظهر العالم بالأصالة بين الطرفين، ومشى الأمر في خلق ما خلق الله¹ بأيدي العالم.

فللعالم إنشاء الصور، وللحق أرواحها وحياتها، كما قال في حق عيسى- ﷺ ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾² في الصورة الخلقية ﴿فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾³ فجعل الصورة للخلق، وكونها طائرا للحق. وفي إنشائك قال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ هو مثل ﴿تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ ثم قال: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾⁴ وهو قوله: ﴿فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي﴾⁵. فمن كان مع الحق في مقام الشهود والجمع عند إنشاء العبد صور الأعمال؛ قامت حية ناطقة، وإن أنشأها على غير هذا النعت من الجمع والشهود؛ كانت صورًا بلا أرواح؛ كصور المصورين الذين يقول الله لهم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم» فلا يستطيعون؛ لأن الإحياء ليس لهم، وإنما هو لله. وأعني الإحياء الذي تقع به الفائدة من الحي. فإن الطبيعة تعطي حياة في الصورة، ولكن حياة لا فائدة معها، وهي الحياة التي توجد في المعنات. فليس في قوة الطبيعة أكثر من وجود الإحساس، لا غير.

وأما القوى الروحانية التي عنها تكون الصنائع العملية بالتفكر؛ فمن الروح الإلهي⁶. فمن علم مراتب الأرواح؛ يعلم ما أومأنا إليه في هذه العجالة. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷.

1 [الإسراء : 78]

2 [الأعراف : 128]

3 [الفاتحة : 5]

4 ص 96

5 [المزمل : 6]

6 [الأأنعام : 38]

7 ص 96 ب.

8 [الفاتحة : 5]

9 [الفاتحة : 6، 7]

10 ق: "وبين أمر عظيم" وكتب فوق "أمر" لفظ "رب" فربما كان يقصد أنها بدلا عنها، أو أنها معها.

1 ص 97

2 [المائدة : 110]

3 [آل عمران : 49]، ولفظة "طائرا" هنا وفق قراءة ورش عن نافع.

4 [الحجر : 29]

5 [المائدة : 110]، ولفظة "طائرا" هنا وفق قراءة ورش عن نافع.

6 ص 97 ب.

7 [الأحزاب : 4]

الباب السابع والأربعون وأربعمئة
في معرفة منازلة: مَنْ دخل حضرة التطهير
نطق عتي

إِذَا طَهَّرَ الْعَبْدُ مِنْ كَوْنِهِ يَكُونُ الْإِلَهِ هُوَ النَّاطِقُ
كَثَلِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنْ رُكُوعِ الصَّلَاةِ هُوَ الصَّادِقُ
يَتُوبُ عَنِ الْحَقِّ فِي نُطْقِهِ فَلَيْسَ يَقُومُ بِهِ عَائِقُ
فَكُلُّ كَلَامٍ لَهُ صَادِقٌ وَكُلُّ شَرَابٍ لَهُ زَائِقُ

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾¹ يعني: بها. ولا تشهد إلا بالأجنبية؛ إذ لا بد من مشهود عليه. وإن لم يكن على ما قلناه، وكان عينُ الشاهد عينَ المشهود عليه، فهو إقرار، لا شهادة. وما ذكر الله تعالى - أنه إقرار؛ فدلَّ على أنَّ الجوارح ارتبطت بالنفس الناطقة، ارتباط الملك بملكه كما هو الأصل عليه. والأصل هو الحق، ولم يزل في أزله مدبراً، فلا بد أن يكون تدبيره في مدبر معين له أزلاً، وليس إلا أعيان الممكنات. فهي مشهودة له في حال عدمها؛ فإنها ثابتة³. فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على بعض، وتأخرها في تكوين أعيانها، وصور ما يوجد فيها. وهنالك هو سرُّ القدر الذي أخفى الله تعالى - علمه عن خلقه؛ حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين.

فكذلك لما أراد الله إنشاء الأرواح المدبرة؛ فهي لا تكون إلا مدبرة؛ فإن لم يكن لها أعيان وصور يظهر تدبيرها فيها؛ بطلت حقيقتها؛ إذ هي لذاتها مدبرة. هكذا هو الأمر عند أهل الكشف.

وهنا سرٌّ عجيبٌ غريبٌ أومئ إليه - إن شاء الله - في هذا التفصيل. فنقول: إنَّ الله أنشأ هذه الصور الجسدية من نور، ونار، وتراب، وماء محين، على اختلاف أصول هذه النشآت⁴ المتعددة. فعندما كلت

1 [النور: 24]

2 ص 98

3 "إنها ثابتة" مثبتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصحيح

4 ص 98

التسوية في الصورة التي هي محل تدبير الأرواح المدبرة؛ أنشأ الله منها، أي من قبولها، ما ينفخ فيها من أوجدها، وهو الفيض الدائم، أرواحاً مدبرة لها، قائمة بها على صورة قبولها. فتفاضلت الأرواح لتفاضل النشآت؛ فلم يكونوا على مرتبة واحدة، إلا في كونهم مدبرين. فالأرواح المدبرة إنما ظهرت بصور مزاج القوابل؛ فلا تتعدى الأرواح، في التدبير، ما تقتضيه الهياكل المدبرة. فانظر إلى أعيان الممكنات لله قبل ظهورها في عينها؛ لا يمكن أن يظهر الحق فيها¹ إلا بصورة ما تقبله؛ فما هي على صورة الحق في الحقيقة؛ وإنما المدبر على صورة المدبر؛ إذ لا يظهر فيه منه إلا على قدر قبوله، لا غير. فليس الحق إلا ما هو عليه الخلق؛ لا يرى من الحق ولا يعلم غير هذا، وهو في نفسه على ما علم، وله في نفسه ما لا يصح أن يعلم أصلاً. وذلك الأمر الذي لا يعلم أصلاً هو الذي له بنفسه، المشار إليه بقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عِنًى﴾² العالمين³.

وهذا الذي نبهناك عليه من العلم بالله تعالى - ما أظهرناه باختيارنا؛ ولكن حكم³ الجبر به علينا؛ فتحفظ به، ولا تغفل عنه؛ فإنه يعلمك الأدب مع الله تعالى. ومن هذا المقام نزل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾⁴ أي ما أعطيتك إلا على قدر قبولك. فالفيض الإلهي واسع؛ لأنه واسع العطاء؛ فما عنده تقصير، وما لك منه إلا ما تقبله ذاتك. فذاتك حجرٌ عليك هذا الواسع، وأدخلتك في الضيق.

فذلك القدر الذي حصل تدبيره فيك؛ هو ربك الذي تعبد، ولا تعرف إلا هو. وهذه هي العلامة التي يتحول لك فيها يوم القيامة على الكشف، وهي في الدنيا في العموم على الغيب، يعلمها كل إنسان من نفسه، ولا يعلم أنها المعلومة له؛ ولهذا تقول العامة: إنَّ الله ما عودني إلا كذا وكذا. فإذا فهمت هذا علمت أن الحق معك على ما أنت⁵ عليه، ما أنت معه. وقد نبهك على هذا في القرآن بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁶ ما أتم معه. ولا يصح أن يكون أحد مع الله؛ فالله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد من الحال. فانظر إلى أفراد العالم؛ فما تراه فيه؛ فذلك عين الحق، لا غيره.

1 "لها" وصحت فوقها "لها" بإشارة التصويب

2 [آل عمران: 97]

3 ص 99

4 [النساء: 79]

5 ق: "كنت" وكتب فوقها بقلم الأصل: "أنت".

6 [الحديد: 4]

فَلَيْسَ¹ وَرَاءَ هَذَا الْكَشْفِ كَشْفٌ
وَلَا مِنْ بَعْدِ هَذَا الْوُضْفِ وَضْفٌ
فُسُبْحَانَ الَّذِي يَتَذَوَّرُ وَيُخَفِّى
وَشَاهِدُهُ بِذَا شَرْعٍ وَعُزْفٌ

فلا يصح التجريد عن التدبير؛ لأنه لو صح؛ بطلت الربوبية، وهي لا تبطل. فالتجريد مُحال، فلا مستند للتجريد؛ لأنك لا تعقل إلهك إلا مدبراً فيك؛ فلا تعرفه إلا من نفسك؛ فلا بد أن تكون على تدبير؛ فلا بد من جسم وروح؛ دنيا وآخرة، كل دار بما يليق بها من النشاط، وتنوع أرواحها لتنوعها صورة الخلق والحق، كما تقدم ذكره في هذا الكتاب، في هذا المعنى في الترجمة عن الحق.

كُنْ كَيْفَ شِئْتَ فَإِنِّي كَمَا تَكُونُ² أَكُونُ

هكذا هو الأمر في عينه، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب الثامن والأربعون¹ وأربعائة
في معرفة منازلة: مَنْ كَشَفَتْ لَهُ شَيْئًا مِمَّا عِنْدِي بُهِتَ،
فَكَيْفَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَانِي؛ هِيَاهُ!

إِذَا كَانَ مَا عِنْدَهُ حَاقِمٌ عَلَيَّ فَكَيْفَ بِنَا إِذْ تَرَاهُ
فَلَيْسَ يَرَاهُ سِوَى عَيْنِيهِ وَهَلْ تَمَّ عَيْنٌ تَرَاهُ سِوَاهُ
يُعَالِطُنَا بِوُجُودِ السَّوَى وَعَيْنُ السَّوَى هُوَ عَيْنُ الْإِلَهِ
فَإِمَّا كُنَّا لَمْ يَزَلْ قَائِمًا وَجُودًا وَفَقْدًا بِنَا فِي حِمَاهُ
فَلَسْنَا سِوَاهُ وَلَا نَحْنُ هُوَ فَعَيْنُ ضَلَالَتِنَا مِنْ هُدَاهُ

قال الله ﷻ: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾² ولهذا كفر، وما كان إلا الشُّرُوقُ والغروب³؛ وهو الوجدان والفقْد. هذه شمس حق شرقت من المشرق، ولولا شروقها ما كان مشرقاً ذلك الجناب، ﴿فَأَتَتْ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ﴾. وهذا في الحقيقة لو أتى بها؛ أي لو شرقت من المغرب؛ لكان مشرقاً؛ فما شرقت إلا من المشرق. فبُهِتَ الكافر، وهو موضع البُهِت؛ لأنه علم أنه حيث كان الشروق لها؛ أتبعه اسم المشرق؛ فليس للمغرب سبيل في نفس الأمر. فما بُهِتَ الكافر إلا من عجزه: كيف يوصل إلى إفهام الحاضرين مع قصورهم. موضع العلم فيما جاء به إبراهيم الخليل عليه السلام؟ فأظلم عليه الأمر، وتخبَّط في نفسه؛ فظهرت حجة إبراهيم الخليل عليه السلام عليه أمام الحاضرين.

وإنما نسب الكفر إليه بالمسألة الأولى، فإنه علم ما أراده الخليل بقوله: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ فستر؛ فسبَّي: كافراً، فقال: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ ويقال فيمن أبقى حياة الشخص عليه إذا استحقَّ قتله، أن يقال: أحياء. ولم يكن مراد الخليل إلا ما فهمه نمرود. فعدل إبراهيم إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعد، وهو أوضح عند الحاضرين. فجاء بالمسألة الثانية: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ في أمر إبراهيم؛ كيف عدل

1 ص 100
2 [البقرة: 258]
3 ص 100 ب

1 ص 99 ب
2 ق: "نشأ" وكتب فوقها بقلم الأصل: "تكون".
3 [الأحزاب: 4]

إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعد؛ لإقامة الحجّة؟! وقامت له¹ الحجّة عليه عند قومه. فكان بهتته في هذا الأمر المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عُدُولِهِ من الأوضح إلى الأخرى، فحصل من تعجّبه وبهتته في نفوس الحاضرين عَجْزُهُ، وهو كان المراد. ولم يقدر نمرود على إزالة ما حصل في قلوب العارفين الحاضرين من ذلك؛ فعلم صدقته، ولكن الله ما هده، أي ما وفقه للإيمان، لقوله ﷻ؛ فإنه عالم بأنّه (أي إبراهيم) على الحق.

ولا يصحُّ بُهْتٌ إلّا في تجلٍّ ما عند الحقّ، وما عند الحقّ إلّا ما أنت عليه؛ فإنه ما يظهر إليك إلّا بك؛ فتتفكر به فيك، وتتكبر ما أنت به مقيم فيه؛ وذلك لجهلك بك وبربك. لأنك لو عرفت نفسك عرفت ربك. فما تمّ إلّا خلق؛ وهو ما تراه وتشهده. ولو فتشت على دقائق تعيّناتك في كل نفس، لعلمت أنّ الحقّ عين حالك، وأنّه، من حيث هو، وراء ذلك كلّ، كما هو عين ذلك كلّ. فالخلق خلق، وما الخلق حقّ. وإن اختلفت عليه الأسماء؛ أليس مما عند الله ذلك جبل موسى ﷺ فصعق، وهو أعظم من البهت، وما أصعقه إلّا ما عنده، وهو من طلب أن يرى ربه؛ فلما علم موسى ﷺ عند ذلك ما لم يكن يعلم، من صورة الحقّ مع العالم، قال: ﴿تَبَّتْ إِلَيْكَ﴾ أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي² كنت طلبتها أولاً؛ فإنّي قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾³ بقولك: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ فإنّك ما قلت ذلك إلّا لي، وهو خبر؛ فلذلك ألحقه بالإيمان، لا بالعلم. ولولا ما أراد الإيمان بقوله: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ ما صحّت الأوليّة؛ فإنّ المؤمنين كانوا قبله، ولكن بهذه الكلمة لم يكن (قبله غيره).

فكل من آمن بعد البهت أو الصعق؛ فقد آمن على بصيرة؛ فهو صاحب علم في إيمان. وهذا عزيز الوجود في عباد الله، وقليل في أهل الله من يبقى معه الإيمان مع العلم. فإنه لما انتقل إلى الأوضح؛ وهو العلم؛ فقد انتقل عن إيمانه. والكامل هو المؤمن في حال علمه، بما هو به مؤمن، لا بما كان به مؤمناً؛ فيقال فيه: مؤمن عالم بعين واحدة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 101
2 ص 101 ب
3 [الأعراف : 143]
4 [الأحراب : 4]

الباب التاسع والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: قول من قال عن الله: ليس عبدي من تعبد عبدي

العبد من لا عبد له	سبحانه ما أكمله
قد جمع الله له	كل وجود أمّله
مشتبهاً ومحكماً	مجملاً ومفصلاً
سواءه إذ عدّه	وبعد هذا فصّله
بكل عين أشهده	بكل علم فضّله
فإننا أنا به	في كل أحوالي وله
حزناً الكمال كلّهُ	أنا وهو والكل له

قال الله ﷻ لحمد (ص): ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾² فقلنا: الأمر كلّ الله ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾³ فهو الخلق والأمر.

اعلم أنّه لا يملك المملوك إلّا سيّده، ولهذا يسمّى الترمذي الحكيم الحقّ سبحانه: مُلْكُ الْمُلِك. غير سيّده ما يملك عبداً؛ فإنّ العبد في كلّ حال يقصد سيّده؛ فلا يزال يُصرّف سيّده بأحواله في جميع أموره. ولا معنى للملك إلّا التصريف بالقهر والشدة، ومما لم يقم السيّد بما يطلبه به العبد فقد زالت سيادته من ذلك الوجه.

وأحوال العبد على قسمين: ذاتية وعرضية. وهو بكلّ حال منها يتصرّف في سيّده، والكل عبيد الله.

1 ص 102
2 [آل عمران : 154]
3 [الأعراف : 54]

فَمَنْ كَانَ دِينُهُ الْهُمَّةَ، قَلِيلَ الْعِلْمِ، كَثِيفَ الْحِجَابِ، غَلِظَ الْقَفَا؛ تَرَكَ الْحَقَّ وَتَعَبَّدَ¹ عِبِيدَ الْحَقِّ؛ فَنَازَعَ الْحَقَّ فِي رُبُوبِيَّتِهِ؛ فَخَرَجَ مِنْ عِبُودِيَّتِهِ. فَهُوَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَيْسَ هُوَ بَعْدَ مَصْطَنَعٍ، وَلَا خُتْصَ. فَإِذَا لَمْ يَتَعَبَّدْ أَحَدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ؛ كَانَ عَبْدًا خَالصًا لِلَّهِ؛ فَتَصَرَّفَ فِي سَيِّدِهِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِهِ. فَلَا يَزَالُ الْحَقُّ فِي شَأْنِ هَذَا الْعَبْدِ خَلَاقًا عَلَى الدَّوَامِ، بِحَسَبِ انْتِقَالَاتِهِ فِي الْأَحْوَالِ. قَالَ ﷺ: «خَادِمُ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ» لِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأُمُورِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِمَا تَقْتَضِيهِ أَحْوَالُهُمْ. فَمَنْ عَرَفَ صُورَةَ التَّصَرُّفِ؛ عَرَفَ مَرْتَبَةَ السَّيِّدِ مِنْ مَرْتَبَةِ الْعَبْدِ؛ فَيَتَّصِفُ الْعَبْدُ بِامْتِثَالِ أَمْرِ سَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ بِالْقِيَامِ بِضُرُورَاتِ عِبْدِهِ. فَلَا يَتَفَرَّغُ الْعَبْدُ مَعَ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ حَالِهِ، مَعَ سَيِّدِهِ - أَنْ يَقْتَنِي عَبْدًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَيْنَانَا أَنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ الْآخَرَ يَتَصَرَّفُ فِي سَيِّدِهِ تَصَرُّفُهُ؛ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ مِثْلُهُ عَبْدٌ لِلَّهِ؛ وَإِذَا كَانَ عَبْدًا لِلَّهِ؛ لَمْ يَصَحَّ أَنْ يَتَعَبَّدَ هَذَا الْعَبْدُ؛ فَمَا مَلَكَ عَبْدٌ إِلَّا بِحِجَابٍ.

لَقِيتُ سُلَيْمَانَ الدَّنْبَلِيَّ، فَأَخْبَرَنِي فِي مِبَاسِطَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ. فَقُلْتُ لَهُ: "أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ بَعْضَ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْمِبَاسِطَةِ؟" فَقَالَ: "نَعَمْ؛ بِاسْطِنِي يَوْمًا فِي سِرِّي فِي الْمَلِكِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ مُلْكِي عَظِيمٌ. فَقُلْتُ لَهُ: مُلْكِي أَعْظَمُ مِنْ مُلْكِكَ! فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَقُولُ؟² فَقُلْتُ لَهُ: مِثْلُكَ فِي مُلْكِي، وَلَيْسَ مِثْلُكَ فِي مُلْكِكَ! فَمَنْ أَعْظَمُ مُلْكًا؟" فَقَالَ: صَدَقْتَ. أَشَارَ إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْحَالِ وَالْأَمْرِ، وَهُوَ مَا قَرَّرْنَاهُ. فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا؛ عَلِمْتَ قَدْرَكَ، وَرَبَّتَكَ، وَمَعْنَى رُبُوبِيَّتِكَ، وَعَلَى مَنْ تَكُونُ رَبًّا فِي عَيْنِ عَبْدٍ، وَهُوَ بِالْعِلْمِ قَرِيبٌ، وَبِالْحَالِ أَقْرَبُ، وَالَّذِي فِي الشَّهَادَةِ ﷻ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³.

1 ص 102 ب

2 ص 103

3 [الأحزاب : 4]

الباب الخمسون وأربعائة

في معرفة منازلة: مَنْ ثَبَتَ لظهورِي كَانَ يِي لَا يِي،
-سبحانه- كَانَ بِهِ لَا يِي، وَهُوَ الْحَقِيقَةُ، وَالْأَوَّلُ مَجَازٌ

إِذَا ثَبَتَ الْعَبْدُ فِي مَوْطِنٍ	فَإِنَّ إِلَهَهُ هُوَ الثَّابِتُ
إِذَا قُلْتُ: يَا رَبِّ هَبْ لِي كَذَا	وَأَعْطَاكَهُ فَهُوَ الْقَائِمُ
إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ عَيْنِنَا	فَيَا اللَّهَ قُلْ لِي مِنَ الْمَائِثِ؟
إِذَا ¹ جِئْتُ لَيْلًا إِلَى مَنْزِلِي	وَبِتُّ بِهِ فَهِيَ الْبَائِثُ؟
هُوَ الْحَقُّ يَنْطَلِقُ فِي كَوْنِهِ	بِمَا شَاءَهُ وَأَنَا الصَّامِتُ
فَلَوْلَا اللَّجَيْنُ ² وَأُمَثَالُهُ	لَمَّا فَضَّلَ التَّسْجُدُ ³ الصَّامِتُ
تَعَجَّبْتُ مِنْهُ وَمِنْ عِزِّهِ	إِذَا نَكَّتِ الْعَالَمُ النَّائِثُ
وَلَيْسَ يَغَارُ عَلَى عِزِّهِ	فَعَبْدُ إِلَهٍ هُنَا الْبَاهِثُ

قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾⁴. أَعْلَمُ أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ أَهْلَهُمُ اللَّهُ لَهُ، وَاخْتَصَّصَهُمْ مِنَ الْعِبَادِ؛ عَلَى قَسَمَيْنِ: عِبَادٌ يَكُونُونَ لَهُ بِهِ، وَعِبَادٌ يَكُونُونَ لَهُ بِأَنْفُسِهِمْ. وَمَا عَدَا هَؤُلَاءِ فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، لَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. فَلَا كَلَامَ لَنَا مَعَ هَؤُلَاءِ، فَإِنَّهُمْ جَاهِلُونَ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

فَأَمَّا الْعِبَادُ الَّذِينَ هُمْ لَهُ تَعَالَى - بِأَنْفُسِهِمْ؛ فَهُمْ الَّذِينَ تَحَقَّقُوا بِقَوْلِهِ⁵ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾⁶ فَهُمْ الْعَبِيدُ الصِّمُّ، الشَّدَادُ، الْأَشْدَاءُ، الرَّحَاءُ بَيْنَهُمْ. وَعَلَامَتُهُمُ الْإِتِّصَافُ بِجَمِيعِ الْأَحْوَالِ؛ مِنْ فَنَاءٍ وَبَقَاءٍ، وَحُجُوٍّ وَإِثْبَاتٍ، وَغَيْبَةٍ وَحُضُورٍ، وَجَمْعٍ وَفَرَقٍ، إِلَى مَا يَقْبَلُهُ الْكَوْنُ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَكَذَلِكَ مِنْ

1 ص 103 ب

2 اللجين: النضة

3 المسجد: الذهب

4 [التقصص : 88]

5 ص 104

6 [الأنبياء : 56]

نعوتهم التي تُنسب إلى المقامات من توكل، وزهد، وورع، ومعرفة، ومحبة، وصبر، وشكر، ورضا، وتسليم، إلى سائر المقامات المذكورة في الطريق؛ فإن نفوسهم تقبل التغيير والتحويل؛ من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام.

ولكن ذلك كله لله؛ لَمَّا سمعوا دعاء إياهم من هذه الأمور كلها؛ فدخلوا عليه بها ذوقاً وحالاً، لا علماً ولا اعتقاداً. فإن سائر المؤمنين، والعلماء - علماء الرسوم - يعلمون هذه الأمور كلها، ولكن لا قدم لهم فيها. فهؤلاء إذا تجلّى لهم الحق؛ لم يثبتوا لظهوره؛ لأنّ الحديث إذا ظهر له التقديم يحو أثره؛ إذ لا طاقة للمحدث على رؤية القديم. ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلهي بأنّ الحق قد يكون بصر - العبد وسمعه؛ حتى يثبت لظهور الحق في التجلي، أو في الكلام. ألا ترى إلى موسى عليه السلام لَمَّا كان الحق سمعه؛ ثبت لكلام الله؛ فكلمه¹، فلَمَّا وقع التجلي، ولم يكن الحق عند ذلك بصر موسى كما كان سمعه؛ صُوق ولم يثبت. فلو كان بصره؛ ثبت.

وأما العبيد الآخرون؛ فهم له به. فيثبتون في كل موطن مهول من حادث وقديم؛ للقوة الإلهية السارية في ذواتهم؛ فلا يبقى حال ولا مقام إلا ويظهرون به وفيه بطريق التحكم به والتصرف فيه. فهم يملكون الأحوال والمقامات، ولا يملكون شيء إلا ما قرّره من الأمر الذي يملكه الحق؛ إذا كان الحق مُلْك المُلْك؛ فبذلك القدر يكونون في ذواتهم. فبه تعالى - يسمعون ويبصرون، ويأكلون ويشربون، وينامون ويقومون، وله يسمعون ويبصرون، ويأكلون ويشربون، وينامون ويقومون. وهو قول رسول الله ﷺ في بعض خطبه في الثناء على الله: «فإنما نحن به وله».

فإذا اجتمع عبدان: الواحد له بنفسه، والآخر له به؛ أنكر من هو له بنفسه على من هو له به، ولم ينكر من هو له به على من هو له بنفسه؛ لأنّه عبدٌ محضٌ خالص، والآخر حقٌّ محضٌ خالص. والصورة الظاهرة منهما: صورة خلق، والباطنة من هو الله بنفسه: صورة خلق، والصورة الباطنة من الآخر: صورة حق. فهذا يتصرف بحق² في حقٍّ لِحَقٍّ، والآخر يتصرف بخلق في خلقٍ لِحَقٍّ. ومنهم من يتصرف في حقٍّ لِحَقٍّ بخلق، أعني من الذين هم بأنفسهم.

فخرُّ العوائد لمن كان لله بنفسه، والمنزلة لمن كان لله بالله. فهؤلاء أصحاب كرامات، وهؤلاء أهل منازل. وأصحاب الكرامات معلومون عند الله، معلومون عند الخلق. وأهل المنازل معلومون عند الله

وعند أبناء الجنس، مجهولون عند الخلق. إلا أنّ أهل خرق العوائد ينطُن في حالهم المكر الإلهي والاستدراج، وأهل المنازل مخلصون من المكر؛ لأنهم على بصيرة وبينّة من ربهم؛ فهم أهل وصول إلى عين الحقيقة. جعلنا الله وإياكم من عبيد الاختصاص آمين بعزته ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

الباب الأحد والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: في المخرج معرفة المعار

لَوْلا وَجُودُ الْكَوْنِ فِي الْمَعَارِجِ مَا لَاحَ عَيْنُ الْحَرْفِ بِالْمَخَارِجِ¹
أَخْرَجَهُ² ضَرْبَ مِثَالٍ لِلَّذِي قَدْ ارْتَضَى فِي رُتَبِ الْمَعَارِجِ
فَالنَّفْسُ الدَّارِجُ فِي طَرِيقِهِ يَسِينُ عَنْ مَنَازِلِ الْمَدَارِجِ

قال الله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ﴾³ وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾⁴ وقال تعالى: ﴿رَفِيعَ الرَّجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾⁵.

اعلم أن الممكنات هي كلمات الله التي لا تنفذ، وبها يظهر سلطانها الذي لا يبعد. وهي مركبات؛ لأنها أتت للإفادة، فصدرت عن تركيب يعبر عنه في اللسان العربي بلفظة: "كن" فلا يتكون عنه إلا مركب من روح وصورة. ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لما بينها من المناسبات، فتحدث المعاني فينا بحدوث تأليفها الوضعي. وما وقع فيها الوضع في الصور الخصوصية إلا لذاتها؛ لا بحكم الاتفاق، ولا بحكم الاختيار؛ لأنها بأعيانها أعطت العلم الذي لا يتحول، والقول الذي لا يتبدل، والمشينة الماضية.

فهي في الشهادة بحسب ما هي عليه في الغيب؛ فهي في الغيب بصورة كل ما تنقلب إليه في الظاهر بما لا نهاية له في الغيب من التقلب. وهو في الظاهر يبدو مع الآتات؛ إذ لا يصح دخول ما لا يتناهي في الوجود؛ لأن ما لا يتناهي لا ينقضي؛ فلا يقف عند حد. والمادة التي ظهرت فيها كلمات الله - التي هي العالم - هي نفس الرحمن؛ ولهذا عبر عنه بالكلمات، وقيل في عيسى عليه السلام إنه كلمة الله.

ثم اعلم أن الله تعالى - لما أظهر من كلماته ما أظهر؛ قدر لهم من المراتب ما قدر. فمنهم الأرواح

1 ق: "في المخرج" ومصححة فوقها مباشرة بقلم الأصل.

2 ص 105 ب

3 [المعارج : 4]

4 [فاطر : 10]

5 [غافر : 15]

6 ص 106

النورية، والنارية، والترائية، وهم على مراتب مختلفة، وكلهم أوقفهم مع نفوسهم، وأشهدهم إياها، واحتجب لهم فيها. ثم طلب منهم أن يطلبوه، ونصب لهم معارج يرجون عليها في طلبها إياه¹؛ فدخل لهم بهذه المعارج في حكم الحد، وجعل لهم قلوبا يعقلون بها، ولبعضهم فكرا يتفكرون به. ثم جعل من معارجهم نفي المثلية عنه من جميع الوجوه، ثم تشبه لهم بهم؛ فأثبت عين ما نفي. ثم نصب لهم الدلالة على صدق خبره إذا أخبرهم؛ فتفاضلت أفهامهم لتفاضل حقائقهم في نشأتهم.

فكل طاقة سلكت فيه مسالك، ما خرجت فيها عما هي عليه؛ فلم يجدوا في انتهاء طلبهم² إياه غير نفوسهم. فمنهم من قال بأنه هو، ومنهم من قال بالعجز عن ذلك، وقال لم يكن المطلوب منا إلا أن نعلم أنه لا يعلم؛ فهذا معنى العجز. ومنهم من قال: يعلم من وجهه ويعجز عن العلم به من وجهه.

ومنهم من قال: كل طائفة مصيبة فيا ذهب إلى، وأنه الحق؛ سواء سعد أو شقي؛ فإن السعادة والشقاء من جملة النسب المضافة إلى الخلق، كما نعلم أن الحق والصدق نسبتان محمودتان، ومع هذا فلها مواطئ تدم فيه شرعا وعقلا؛ فما تم شيء لنفسه، وما تم شيء إلا لنفسه؛ وبالجملة فالخلق كله مرتبط بالله ارتباطا يمكن بواجب، سواء عديم أو وجد، وسعد أو شقي. والحق من أسمائه مرتبط بالخلق؛ فإن الأساء الإلهية تطلب العالم طلبا ذاتيا؛ فما في الوجود خروج عن التقيد من الطرفين؛ فكما نحن به وله، فهو بنا ولنا؛ وإلا فليس لنا برب ولا خالق، وهو ربنا وخالقنا. فبنا لكونه به، ولنا لكونه له. إلا أن له الإمداد فينا الوجودي، ولنا فيه الإمداد العلمي. فتكليفه إيانا تكليف له؛ فبنا تكلف التكليف؛ فكلفنا سؤانا؛ ولكن به لا بنا.

فتداخلت المراتب؛ فهو الرفيع الدرجات مع النزول الناق، والخلق في النزول مع العروج والصعود الذاتي؛ فما خرج موجودا عن تأثير وجودي³ وعدي، ولا مؤثر في الحقيقة إلا النسب؛ وهي أمور عدمية؛ عليها روائح وجودية. فالعدم لا يؤثر من غير أن تشتم منه روائح الوجود، فالوجود⁴ لا أثر له إلا بنسبة عدمية. فإذا ارتبط النقيضان - هما الوجود والعدم - فارتباط الموجودين أقرب؛ فما تم إلا ارتباط والتفاف. كما بته تعالى: ﴿وَالْتَفَتِ السَّائِقُ السَّائِقُ﴾⁵ أي التفأ أمرنا بأمره وانعقد؛ فلا يتحلل عن عقده أبدا. ولما تم،

1 ق: "إياها" ثم كتب حرف الهاء فوق "ها".

2 ص 106 ب

3 ص 107

4 تاجية في الهامش بقلم الأصل

5 [القيامة : 29]

وهو الصادق، بقوله: ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ فأثبت وجود رتبته بك ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يعني يوم يكشف عن الساق، ﴿الْمَسَاقِ﴾¹ رجوع الكل إليه: من سعاد، أو من شقي، أو من تعب، أو من استراح.

قال في الدجال: «إن جنته نار، وناره جنة» فأثبت الأمرين، ولم يزلها. فالجنة جنة ثابتة، والنار نار ثابتة، والصور الظاهرة لرأي العين قد تكون مطابقة لما هو الأمر عليه في نفسه، وقد لا تكون. وعلى كل حال فهي أمران لا بدّ منها؛ خيالا كان أو غير خيال. وإذا ارتبط الأمران كما قلنا- هذا الارتباط، فلا بدّ من جامع بينهما، وهو الرابط؛ وليس إلّا ما تقتضيه ذات كل واحد منهما، لا يحتاج إلى أمر وجودي زائد. فارتبطا لأنفسهما؛ لأنه ما ثمّ إلّا خلق وحقّ؛ فلا بدّ أن يكون الرابط أحدهما أو كلاهما. ومن المحال أن ينفرد واحد منهما بهذا الحكم دون الآخر؛ لأنه لا بدّ أن يكونا عليه من قبول هذا الارتباط؛ فبهما ظهر، لا بواحد منهما.

ومع هذا الارتباط فاما مثلان؛ بل كل واحد منهما ليس مثله شيء. فلا بدّ أن يتميّزا بأمر، ليس في واحد منهما أمر الآخر، به يشار إلى كل واحد منهما. فالاختلاف موجب للميل وقبول الحركة، والغنى ليس حكمه ذلك في الغني. فإننا نعلم أنّ بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباطا لا بدّ منه، كارتباط الخلق والخالق، ولكن إذا مسكنا المغناطيس؛ جذب الحديد إليه؛ فعملنا أنّ في المغناطيس الجذب، وفي الحديد القبول؛ ولهذا انفعّل بالحركة إليه. وإذا مسكنا الحديد؛ لم ينجذب إليه المغناطيس. فبها وإن ارتبطا؛ فقد اختلفا وتميّزا. فالناس؛ بل العالم، فقراء إلى الله، والله غنيّ عن العالمين.

هَكَذَا صُورَةُ الْوُجُودِ فَلَا تُلْتَفِتْ سِوَاهُ
فِيهِ كَانَ شَفَعُنَا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْإِلَٰهَ

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب الثاني والخمسون وأربعائة¹ في معرفة منازلة: كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا

مَهْمَا وَعَظْتَ فِعْظُ بَعِينٍ كَلَامِي فَهُوَ الْمَوْفِيُّ حَقِّ كُلِّ مَقَامٍ
جَمَعَ الْعُلُومَ قَدِيمَهَا وَحَدِيثَهَا مَغْنَاهُ إِلَّا إِنَّهُ بِفِدَامٍ
وَفِدَائِمُهُ أَلْفَاظُنَا وَخُرُوفُنَا الْجَامِعَاتُ لِعَيْنِ كُلِّ كَلَامٍ
فَنَقُولُ: قَالَ اللَّهُ بِالْحَرْفِ الَّذِي قَالَ الْأَنَامُ بِهِ بِغَيْرِ مَلَامٍ
فَتَرَدُّهُ أَهْلَانَا بِدَلِيلِهَا وَالْكَشْفُ يَأْتِي مَا تَرَى أَهْلَامِي
وَالْحُكْمُ لِلْأَمْرَيْنِ عِنْدَ مَنْ ارْتَقَى بِمَعَارِجِ الْأَزْوَاجِ وَالْأَجْسَامِ
فَانْظُرْ إِلَيْهِ مَنَزَلَهَا وَمُسَبَّبَهَا وَالْحُكْمُ لِلْأَقْدَامِ فِي الْأَقْدَامِ
عِلْمُ² الْوُجُودِ؛ ضِيَاءُهُ وَظَلَامُهُ نُورٌ يَمَازِجُهُ كَيَانُ ظَلَامٍ
مَا إِنْ رَأَيْتَ وَلَا سَمِعْتَ بِمِثْلِهِ شَمْسٌ تُشَاهِدُ فِي حِجَابِ غَمَامٍ
إِنِّي حَكَمْتُ عَلَى الزَّمَانِ بِمِثْلِ مَا حَكَمْتُ عَلَيْهِ مَشَارِقُ الْأَيَّامِ
فَالْهَرُ مَخْكُومٌ عَلَيْهِ وَخَامٌ مَعَ كَوْنِهِ يَسْمُو عَلَى الْحَكَامِ
حَكَمْتُ عَلَيْهِ شَرَائِعَ وَدَلَائِلَ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ جُهْلَةِ الْحَدَامِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِنْ نَظَرْتَ بِعَيْنِهِ يَبْدُو لَكَ الْإِحْكَامُ فِي الْأَحْكَامِ

قال الله تعالى- لَنَبِيٍّ ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾³ فقال بعض السامعين: ﴿سِوَاهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾⁴ فاعتنى الله بأهل الإيمان فقال: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁵ فالتفت

1 ص 108
2 ص 108 ب
3 [سبأ : 46]
4 [الشعراء : 136]
5 [الناريا : 55]

1 [القيامة : 30]
2 ص 107 ب
3 [الأحزاب : 4]

إلى القابل، وما التفت إلى المعرض. فلم يرتبط الوجود إلا¹ بالمؤمن، وهو سبحانه - "المؤمن، المهيم" على المؤمنين. فجاء الله عندنا - على هذا الاعتناء العمل بما شرع، والمبادرة لما به نهى وأمر؛ اعتناء باعتناء؛ وهو أحق بنا. فإن اعتناءنا بالقبول يعود علينا نفعه؛ لافتقارنا إلى ذلك النفع، واعتناؤه بنا امتنان منه؛ لأنه غني حميد بغناه. فوعظنا بالحوادث الواقعة على خلاف الأغراض مما تنفر عنه طباغنا، وذكرنا بأننا معرضون لحلولها بنا؛ إلا أن يعصم الله في بعضها، لا في كلها. فإن منتهى الدوائر وأعظمها الموت، ولا بد منه بأي وجه كان.

ولست أعني بالموت إلا الانتقال عن هذه الدار؛ فإن الشهيد منتقل، وإن لم يتصف بالموت. هكذا أمرنا المؤدب أن نقول؛ فإن لنا نصيبا من الأدب الإلهي الذي أدب به رسوله ﷺ؛ فليس أدب الله خاصا بأحد دون أحد. فمن قبله سعيد، وكان ممن أدبه الله، وانتهى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب. وقد نهانا أن نقول لمن يقتل في سبيل الله: إنه ميت، ولا نحسب أنه ميت؛ بل هو حي عند ربه - وفي إيماني - يرزق. وذكرنا تعالى - بموعظته ذكرى حال؛ إذ أصاب من قبلنا بوقوع تلك الدوائر عليهم.

أَلَدَّ الْفِغْلُ فِعْلُ الْفَهْرِ فَانْظُرْ بِعَقْلِكَ إِذْ أَرْتَكُ سَنَا الْوُجُودِ
فَكُنْ لِي، إِنْ تَكُنْ لِي؛ أَنْتَ كُلِّي وَإِنْ لَمْ فَاعْتَبِرْ فَالْجُودُ جُودِي
لَقَدْ بَشَا وَمَا خَفْنَا عِقَابًا وَقَدْ أَعْنَى الْمَجِيدُ عَنِ الْمَجِيدِ
فَقُلْ لِلْمُنْكَرِينَ صَحِيحَ قَوْلِي لَقَدْ غَبِثُمْ عَنِ إِحْسَانِ الْمَجِيدِ

وذكر بأمور أخبر عنها في المستقبل، عند الانتقال إلى الدار الآخرة، تقع بالعباد؛ مما يسر وقوعها، ومما لا يسر، ومما يوافق الغرض ويلآئم الطبع، ومما لا يلائم الطبع ولا يوافق الغرض، ومما يدل على الكمال والنقص. فذكر بالرغبة في ذلك، والرغبة من ذلك. وذكر بنفسه لما علم تعالى - أن إفراط القرب حجاب عظيم عن القرب، وقد قال إنه أقرب إلينا من جبل الوريد، وجبل الوريد نعلم قربه ولا تراه أبصارنا، كذلك قرب الحق منا؛ نؤمن بقربه ولا تدركه أبصارنا. فلذلك ذكر بنفسه، لا لينعده؛ لأنه حفيظ، والحفظ يطلب القرب بلا شك؛ فنحن بعينه، وهو³ معنا حيث ما كنا.

لا؛ بل أينما كنا، ونستغفر الله من عثرات اللسان، وإن كان من عند الله؛ فالأدب أولى¹، ولا سيما فيما ينسب إلى الجناب الإلهي؛ لا ينبغي للأديب أن يتكل على المعنى؛ بل الأدب في مراعاة الألفاظ؛ فإنه تعالى - لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى؛ فلا تعدل عنه؛ فإن العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة، ويقع العدول من الكبراء بهذا القدر. فهي مزلة قدم، ومكر خفي، ورعونة نفس، وإظهار مرتبة دنية؛ يتخيل مظهرها أنها زلفى، وأنها رتبة أسنى وأعلى.

فلما ذكر بنفسه؛ ذكر أنه إليه يرجع الأمر كله؛ لنعلم أن المرجع إليه؛ فلا نقوم في شيء نحتاج فيه إلى الاعتذار عنه، أو نستحي منه عند المرجع إليه. والعبد الصحيح العبودية؛ مع الموافقة لا يكون له إدلال، فكيف مع المخالفة؟ ولما ذكر بنفسه؛ أحال عبادته على أنفسهم، وقال لهم؛ إن عرفتم نفوسكم عرفتموني. فمن الأدب أن نرجع بالنظر إلى نفسي؛ فإن نظرت فيه وتركت نفسي؛ فما تأدبت، وإذا لم أكن أديبا؛ لم تكن من أهل البساط؛ فحرفت المشاهدة؛ فحرفت العلم الذي يعطيه الشهود. فإني إن نظرت فيه حتى أعرفه؛ فربما² أعرفه المعرفة التي تليق بهذا النظر، وليست المطلوبة؛ فإن الذي طلب سبحانه - أن نعرفه (هو) معرفة الارتباط به. وتلك المعرفة التي عدل إليها من عدل لا تعطي الارتباط؛ فلم تحصل الفائدة التي قصد الله بها عبده. فالأديب يرجع بالنظر إلى نفسه؛ عن أمر ربه. فإذا عرف نفسه فكرا أو شهودا؛ عرف ارتباطه بربه؛ فعرف ربه تنزيها وتنشيبا؛ معرفة عقلية، شرعية، إلهية، تامة، كاملة غير ناقصة، كما شاء الحق. فإنه تعالى - أبان لنا في هذه الإحالة عن أحسن الطرق والعلم به؛ فتبين لنا ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ و﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾³.

وقال في حق من عدل عن هذا النظر، بالنظر فيه ابتداء: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ فلو رجعوا إلى ما دعاهم إليه من النظر في نفوسهم؛ لم يكونوا في مرية من لقاء ربهم؛ فإنهم يجدونه في عين نفوسهم. ثم تم وقال: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾⁴ وأراد هنا شيتية الوجود، لا شيتية الثبوت؛ فإن الأمر هناك لا يتصف بالإحاطة.

فمن وقف مع ما ذكرناه؛ كان ممن اتعظ؛ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ، وإن شاء بقي في

1 ثابتة بالهامش بقلم الأصل

2 ص 110 ب

3 [فصلت: 53]

4 [فصلت: 54]

النظر على حاله بنفسه دائماً؛ فإنَّ النفس بحُرٍّ لا ساحل له، لا يتناهى النظر فيها دنياً¹ وآخرة. وهي الدليل الأقرب؛ فكلمًا ازداد نظراً ازداد علماً بها، وكلمًا ازداد علماً بها ازداد علماً بربه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب الثالث والخمسون وأربعمئة
في معرفة منازلة: كرمي ما وهبتك من الأموال،
وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك

حَكَمَ الْكَرِيمُ بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَاكَ الْمَسْمُوعِ عِنْدَنَا كَرَمُ الْكَرَمِ
فَهُوَ الَّذِي يَهَبُ النِّعَمَ لِذَاتِهِ وَلَدَيْهِ بِالْبُرْهَانِ مِفْتَاحُ النِّعَمِ
انْظُرْ لِحَمْدِ الْحَمْدِ إِنْ حَقَّقْتَهُ مَا عِنْدَهُ مَنَعٌ وَلَا فِي ذَاكَ دَمٌ

قال الله تعالى - معلماً ومنبهاً: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾¹ فنبهه حتى يقول: "كرمك". فهذا من باب كرم الكرم. فما أَمَرَكَ بالعفو² عمن جنى عليك؛ إلا ليعفو عنك إذا جنى عليك في ظنك، وما جنى عليك إلا على نفسك، وظنك أَرَدَاكَ حيث ظننت أنك جنى عليك. كما قال (تعالى): ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾³ ﴿فَمَا زَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾⁴.

اعلم أن أعظم الجنايات من بهتك، وهو أن ينسب إليك ما لم يكن منك. وإن ظهر منك؛ فيكون من كرم خُلُقِكَ أن تصدقه فيما نسب إليك؛ إيثاراً لجناحه على نفسك. وهو على خُلُقِ كريم في ذلك، وقد علم منك أنك تأدبت معه؛ فما يكون جزاؤك عنده؟ فمثل هذا لا يبلغ كنه ما يستحقه من الإفضال عليه والإنعام؛ لأن الأعراس عند ذوي الهيئات والمروءات أعظم في الحرمة من الدماء والأموال.

وما فعل مثل هذا في حقك إلا ليرى صبرك وتحملك مثل هذا الأذى والجفاء؛ فإنه يعلم أنك تعلم براءة ساحتك مما نسب إليك من المذام التي كانت منه، لا منك؛ إيجاداً وحكماً، وأنت بريء منها؛ إيجاداً وحكماً؛ فلم تُفَشِ له سراً، ولم تنازعه؛ ففرت - زائداً على ما تستحقه - بدرجات الصابرين، والراضين⁵، والمؤثرين، واستعذبت كل ذلك في جنبه.

1 [الإنطار : 6]

2 ص 111 ب

3 [فصلت : 22، 23]

4 [البقرة : 16]

5 ص 112

ونبها تبارك وتعالى على عظيم المنزلة لمن هذه صفته، بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ وأعظم العفو على الجنائية العظيمة من العظيم الشأن، ثُمَّ رَمِيهَ بِهَا مَنْ لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ تَزْيِيمًا لَهُ وَإِثَارًا لِنَفْسِهِ، قَالَ: ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾¹. فَيَا لَيْتَ شِعْرِي؛ لِمَ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ: "فَأَجْرُهُ عَلَى صَبْرِهِ وَإِثَارِهِ كَذَا وَكَذَا"؟. فَتَنْتَبِهْ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ الْعَجَابِ ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾² وَالزَّمِ الْحُضُورَ وَالْأَدَبَ مَعَ اللَّهِ قَلْبَكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ، الَّذِينَ جَعَلُوا نَفْسَهُمْ وَقَايَةَ لِلَّهِ. جَعَلْنَا اللَّهَ مِنْ اتِّقَاهُ بِنَفْسِهِ، لَا بِهِ؛ فَيُحْشَرُ فِي زَمْرَةِ الْأَدْبَاءِ. وَفِي هَذِهِ الْإِشَارَةِ، فِي كَرَمِ الْكَرَمِ، غِنًى وَكَفَايَةٌ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب الرابع والخمسون وأربعائة في معرفة منازل: لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإنما المعروف لأولي القربى

أُولُو الْقُرْبَى هُمُ الْحَكَّامُ فِينَا وَفِي أَمْوَالِنَا وَلَنَا الْقِيَادُ
فَإِنْ¹ جَاءَ الْغَرِيبُ يَقِمْ يَوْمًا وَيَرْحَلْ مُسْرِعًا وَهُوَ الْمَرَادُ
قَرِيبُ قَرَابَةٍ وَقَرِيبُ قُرْبَى جَمَعَهَا فَيُخَسِدُنَا الْعِبَادُ
فَمَا أَحَدٌ يَدُومُ بِهِ شَقَاءً وَلَا كَوْنٌ يَزُولُ وَلَا فَسَادُ

قال الله تعالى - أمرا لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾². وورد في الخبر في إثبات النسب بيننا وبين الله: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَضْعُ نَسَبِكُمْ وَأَرْفَعُ نَسَبِي؛ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟» وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية يحمون بها جانب الله تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾³ أي أَشَدَّكُمْ وقاية؛ لأنه جاء في باب "أفعل". فالمدار (قائم) على صحة النسب الإلهي. فإذا صحَّ النسب؛ لم تبق غربة في حق مَنْ صحَّ نسبُه، ولا يصحَّ النسب حتى يقع التناسب في الصفة.

فإذا كان العبدُ أحديَّ الذات في شأنه، معروفًا عند الله، مجهولًا في العالم؛ لا يُعرف نسبُه، ولا يُبالِ منصبُه؛ يُسألُ الله به، ويُلجأ إليه عند⁴ الاضطرار من غير تعيين ولا تمييز، وهو الذي يُدعى به إذا جاءت الشدائد، فيقول صاحبها: "اللهم بحرمة الصالحين عندك؛ افعل لي كذا وكذا". فهو المجهول المعين، ولم يتوَلَّد عنه أمرٌ يوجب تمييزه عند الأجانب من الأجانب، ولم يدلَّ عليه؛ لأنه لا يدلُّ عليه حتى يكون مطلوبًا، والذي لا يؤبه له لا يُطلب، ثم إنَّه يكون على حالة لا يَزِنُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَهُ هَذَا الْمَقَامُ. فإذا كان يمثل هذه الصفات صحَّ النسبُ.

1 ص 112 ب
2 [الشورى : 23]
3 [الحجرات : 13]
4 ص 113

1 [الشورى : 40]
2 [الأعراف : 205]
3 [الأحزاب : 4]

ورد في الخبر أَنَّ اليهود قالت لمحمد ﷺ: «انساب لنا ربك. فنزلت: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾¹».

نَسَبُ اللَّهِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدِي لِذَاتِهِ صَمَدٌ
لَمْ تَلِدْهُ الْعُقُولُ إِذْ نَظَرَتْ
وَاحِدٌ مَا يَكُونُ عَنْهُ زَكِيٌّ²
هُوَ³ عَيْنُ الْوُجُودِ فَهُوَ حَسْبِي⁴
فَانْظُرُوا الْحَقَّ فِي تَقَاضٍ مَا
فَانْظُرُوا فِيهِ تَعْرِفُوا مَا هُوَ
لَيْسَ يَذَرِي مَا هُوَ إِلَّا هُوَ
وَهُوَ النَّاطِرُ الَّذِي مَا هُوَ
لَا وَلَا وَاحِدٌ قُلْ مَا هُوَ
وَكَثِيرٌ فَلَيْسَ إِلَّا هُوَ
قُلْتُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فخصرته لا تحمل الغرباء؛ لأنه وصِلَ للرحم؛ فهو أرحم الرحماء. فقرابته مجهولة، والجاهلون بها منهم أنزلهم محلهم منزلة الغرباء الذين لا نسب بينهم وبينه، وهو سبحانه - ما يعامل عبده إلا بما جاء به، لا يزيد عليه، وهو قوله: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ﴾⁵ فهو لهم في اعتقادهم: جَارٌ جُنُبٍ. فهم قطعوا رحمهم؛ فقطعهم الله. فما أشرف العلم بالأنساب؛ ولهذا كانت العرب تثار على علم الأنساب، حتى قال الله ما قلناه من إثبات النسب بالطريقين: طريق «أرفع نسبي»، وطريق «الرحم شجرة من الرحمن» وهو قوله: «الولد يسر أبيه».

فكم بين رجل يأتي يوم القيامة عارفاً بنسبه، مُدِلًّا بقرابته، متوسلاً إلى الرحمن بِرَحِمِهِ، وبين مَنْ يَأْتِي جاهلاً بهذا كله، يعتقد الأجنبية ويُعَدُّ المناسبة؟! وإن علم بالخبر؛ فيكون عنده بمنزلة كون أبيه آدم منه، وهو ابن آدم، فيجعل هذا مثل ذلك، فإن هذا النسب⁶ لا يعطي سعادة عنده، وهو غلط؛ بل يعطي ويعطي.

ولقد رأيت ذلك ذوقاً بمكة في عمرة اعتمرتها عن أبنينا آدم ﷺ فظهر في ذلك في مبشرة رآها بعض الناس لنا وللجماعة التي أمرتهم في تلك الليلة بالاعتار معي عن أبنينا آدم؛ رأى فيها من التقريب الإلهي،

1 [الإخلاص: 1]

2 أثبت في الهامش بقلم آخر شرح زكي: شفع. وفي القاموس: الزكي (مقصود): الشفع من العدد.

3 ص 113 ب

4 أثبت في الهامش بقلم آخر شرح لفظ حسي: "الوتر". وفي القاموس: الحسوة: المرة الواحدة. وحسي: الماء القليل.

5 [فصلت: 23]

6 ص 114

وفتح أبواب السماء، وعروج تلك الجماعة، وتلقّتهم الملائكة الأعلى بالتأهيل والسهل والترحيب؛ إلى أن بُهِتَ وذُهِلَ مما رأى. فإنَّ رَجَمَ آدمَ مِنَّا رَجَمٌ مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله، فكيف حال العامة في ذلك؟ ولقد وصَلَتْها بحمد الله، وَوَصَلَتْ بِسَبِي، وَجُرِيَّ فيها على سَنَتِي¹، وكان عن توفيق إلهي؛ لم أرَ لأحد في ذلك قدما أمشي على أثره فيها؛ فحمدت الله على الإنعام. وما اهتديت إلى ذلك إلا بالنسب الإلهي؛ فإنه أبعد مناسبة. وقد نَفَعَ وذَكَرَ، وما تنظن الناس لقول الله تعالى - في غير موضع: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾² ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾³ يذكر، ولا أحد ينتبه لهذه الأبوّة والبنوّة، ولا يتذكر إلا أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم من برّ أباه. وما أشبه هذا الذكري من الله في بني آدم بقوله: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾⁴ وأين زمان هارون منها، فاعلم⁵ ذلك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 سَنَ الطريق وسُنَّته: محبته

2 [الأعراف: 26]

3 [يس: 60]

4 [مريم: 28]

5 ص 114 ب

6 [الأحزاب: 4]

الباب الخامس والخمسون وأربعمئة

في معرفة منازلة: مَنْ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بَظَاهِرِي لَا يَسْعُدُ أَبَدًا،

وَمَنْ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِبَاطِنِي لَا يَشْقَى أَبَدًا، وبالعكس

الْحُكْمُ لِلْقَدَرِ الْمَعْلُومِ وَالنَّسَبِ	أَمَرَ تَحَقُّقُهُ، مَا الْحُكْمُ لِلنَّسَبِ
هَذَا بِلَالٌ وَخَبَّابٌ وَأَيْنَ هُمَا	مِنْ الْعُمُومَةِ فَلَا أَحْكَامَ لِلنَّسَبِ
فَاللَّهُ يَجْعَلُنَا مِنْ ذَا عَلَى حَدَرٍ	فِي غَيْرِ جَهْدٍ وَلَا كَدٍّ وَلَا نَصَبٍ
لَوْلَا الشَّرِيعَةُ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بِهَا	مَا كُنْتُ مَنْ يَبْقَى مَصَارِعَ النَّوْبِ
يَا رَحْمَةً سَبَقَتْ يَا رَحْمَةً شَمَلَتْ	وَمَا هُمَا بِمَحَلِّ الْخُسْرِ - وَالْعَطَبِ

قال الله تعالى: ﴿هُوَ¹ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾² تنبيهاً أنه الوجود كله؛ فإن هذا تقسيمه؛ فليس إلا هو. والنعيم نعيمان: نفسيّ - وهو الباطن، وحسيّ - وهو الظاهر في النفس الحساسة. والعذاب عذابان: نفسيّ وهو الباطن، وحسيّ وهو الظاهر. والحال حالان: حالّ سابق وهو الأول، وحالّ لاحق وهو الآخر. وما تمّ إلا رحمة سابقة، وغضب لاحق، ثم رحمة شاملة سارية في الكل؛ فهي لاحقة سابقة؛ فيغضب، ويرضى؛ فيعذب رحمة لغضبه ليزول الغضب. فانظر ما أحكم تعذيبه؛ كيف أدرج الرحمة فيه لإزالة الغضب حتى يزول حكمه؛ فتشمل الرحمة بنفسها مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كلمة العذاب؟! فبرحمته عذب مَنْ عذب؛ لأنه لولا العذاب لتسرمد الغضب، وهو أشدُّ على المغضوب من العذاب الواقع به لمن عقل ما أقول.

وإذا كان الأمر كما قرّرناه - وهو كما ذكرناه - فقد تكون في الإقبال الظاهر سعادة ليسعد به المقبول عليه، وقد تكون في الإقبال الظاهر شقاوة ليشقى به المقبول عليه، وقد تكون في الإقبال الباطن مثل ما ذكرناه في الإقبال الظاهر. والمقبول عليه غيبٌ وشهادة، وروح وصورة، وحيوان وناطق؛ فلا بدّ من

النفس والحس أن ينفعلا لهذه الإقبالات، وأحكام النسب بها يظهر حكم الحاكم في¹ المحكوم عليه. وقد ذكر الله أنّ الهويّة العائدة عليه، هي عين هذا الذي ذكرناه؛ فلم يقع تصرف منه إلا فيه.

تبّه على ذلك بقاتل نفسه، وأنّ الجنة محرّمة عليه؛ فلا حجاب عليه؛ فإنّه ظاهر له، لا يمكن أن يستتر عنه هو، وجعل ذلك مبادرة له؛ لأنّه ذكر أمرين؛ مِنْ أَوَّلٍ وَآخِرٍ. فقد يبادر الآخر فيكون له حكم الأوليّة، ويكون للأوّل بالنسبة إلى هذا المبادر حكم الآخريّة. ولهذا جاءت العبارة التي ذكرها الترجمان عن الله²: «بادرني عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجنة» فلا يستتره شيء بعد هذا الكشف؛ لأنّه يعلم مَنْ سبق وَمَنْ لاحق، كما ﴿يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ﴾³ فلا يظهر ﴿الْخَبِيرُ﴾ لتحصيله العلم ذوقاً الذي كسبه المعلوم. فإنّ المعلوم متقدّم بالرتبة على العلم، وإن تساوقا في الذهن مِنْ كَوْنِ المعلوم معلوماً، لا مِنْ كَوْنِهِ وجوداً أو عدماً؛ فإنّه (أي المعلوم هو) المعطي العالم العلم. فلا بدّ في الكون من سعادة وشقاء، ولو ببرد الهواء وحرّه. فما زاد: فما يلائم المزاج كان سعادة، وما لا يلائمه كان شقاء. ثمّ تمشي - بهذا الحكم على الغرض، والكمال، والشرعية، وتحكم في ذلك كله حكمك بالملاءمة وعدمها، فافهم. فإنّي أريد الاختصار والتنبيه ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

في معرفة منازلة: مَنْ تَحَرَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ كَلَامِي؛ فَقَدْ سَمِعَ؛

يُرِيدُ الْوُجْدَ الَّذِي يُعْطِي الْوُجُودَ

لَوْ لَا سَمَاعُ كَلَامِ اللَّهِ مَا بَرَزَتْ
إِلَى الْوُجُودِ، وَلَوْ لَا السَّمْعُ مَا رَجَعَتْ
فَنَحْنُ فِي بَرَزْخِ الْحَقِّ يَشْهَدُنَا
لَيْسَ التَّكُونُ مِمَّنْ لَا كَلَامَ لَهُ
أَعْيَانُنَا وَسَعَتْ مِنْهُ عَلَى قَدَمِ
عَلَى مَدَارِجِهَا لِخَالَةِ الْعَدَمِ
بَيْنَ الْحُدُوثِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالْقَدَمِ
إِنَّ التَّكُونَ عَنْ قَصْدٍ وَعَنْ كَلَمٍ

قال الله - تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾² يعني حكم ما توجه عليه أمر "كن" كان ما كان. فيعديم به ويوجد، فليس متعلقه إلا الأثر. ولهذا سماه في اللسان العربي: كلاما، مشتقا من الكلام؛ وهو الجرح، وهو أثر في الجروح. فلما³ وجد الأثر؛ سمي ما وجد عنه: كلاما، كان ما كان، فافهم.

والحركة انتقال من حال إلى حال؛ أي من حال يكون عليه السامع، إلى حال يعطيه سماعه عند كلام المتكلم. وهو فيه بحسب فهمه؛ فهو مجبور على الحركة. ولهذا لا تسلم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في المجلس، حتى تسلم له حركته بالله. فهما أحسن؛ تعين عليه أن يجلس؛ إلا أن يعرف الحاضرين بأنه متواجد، لا صاحب وجد؛ فتسلم له ذلك. ولكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال؛ لأنهم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرك، ويحمدونها بالحرّك.

فأصل السماع، الذي يقول به أهل الطريق، شريف، وهو يسري في كل شيء. فلا يختص به حال إيقاع وغناء على طريق خاص طبيعي؛ فإن الوزن الطبيعي إنما يؤثر فيما تركب من الطبيعة على مزاج خاص، لا يشترط في حركة الطبع الفهم. بخلاف حركة النفوس العقلية، وإن كان للطبيعة فيها أثر في أصل

1 ص 116

2 [النحل: 40]

3 ص 116 ب

وجودها؛ ولكن ليست لها في النفوس العاقلة تلك القوة إلا بالفهم؛ فلا يحركه إلا الفهم. ألا ترى الكائنات ما ظهرت، ولا تكونت، إلا بالفهم، لا بعدم الفهم؛ لأنها فهمت معنى "كن" فتكونت؟ ولهذا قال¹: ﴿فَيَكُونُ﴾ يعني ذلك الشيء؛ لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله: ﴿كُنْ﴾ فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات. فما سُميت هذه الحركة بـ"الوجد" إلا لحصول الوجد عندها، أعني وجود الحكم؛ سواء كان بعين أو بلا عين؛ فإنه عين في نفسه هذا الكائن.

ثم إن الحق أعطى هذه الصفة لعباده، وجعل نفسه سامعا، وأقام نفسه محلا لتكوين ما يطلبه منه العبد في سؤاله، سماء: إجابة، وجعل ذلك بلفظ الأمر، كما جعل "كن"؛ ليريه أن الحقائق لأنفسها تكون أحكامها؛ ما هي بجعل جاعل لمن عقل وعلم الأمور على ما هي عليه؛ فإن العلم بهذا النوع (هو) من العلوم المختزنة عن أكثر الناس، بل يحرم كشفها لهم من العارف بها؛ لما يؤدي إلى ذلك من إنكار الحق، مع علمهم بأن المعاني توجب أحكامها لمن قامت به عقلا؛ يريدون أن ذلك لذاتها؛ ولهذا تمكن المتكلم بالرد على من يقول بالإرادة الحادثة لا في محل.

وأما كلام الله من الشجرة لموسى، فهو² عند بعضهم دليل على أن الكلام ينسب لمن خلقه. كما تقول الطائفة الأخرى: إن السمع تعلق بالمناسب - وهو الخطاب من الشجرة - وليس إلا كلام الله كما قال: ﴿فَأَجْزُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾³ ومعلوم بماذا تعلق السمع منه؟⁴ وهؤلاء القائلون بأن المتكلم (هو) من قامت به صفة الكلام.

وأهل الكشف الذين يرون أن الوجود لله بكل صورة؛ جعلوا الشجرة هي صورة المتكلم، كما كان الحق لسان العبد، وسمعه، وبصره؛ بهويته، لا بصفته. كما يظهر في صورة تتركب، ويتحول إلى صورة تعرف؛ وهو هو، لا غيره؛ إذ لا غير. فما تكلم من الشجرة إلا الحق؛ فالحق صورة شجرة، وما سمع من موسى إلا الحق؛ فالحق صورة موسى، من حيث هو سامع، كما هو الشجرة من حيث هو متكلم، والشجرة شجرة، وموسى موسى؛ لا حلول؛ لأن الشيء لا يحل في ذاته؛ فإن الحلول يعطي ذاتين، وهنا إنما هو حكان.

1 ص 117

2 ثابتة بالهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب

3 [التوبة: 6]

4 ص 117 ب

فالحِجْسُ يَشْهَدُ مَا الْأَلْبَابُ تُكْرِهُ
والْعَقْلُ يَعْلَمُ مَا الْإِحْسَاسُ يَزِي 1 بِهِ
فَانْظُرْ إِلَيْهِ تَرَى فِي صُورِهِ
وانْظُرْ إِلَى حُكْمِهِ فِي حُسْنِ تَرْبِيَةِ
تَرَاهُ عَيْنَ الَّذِي يَرَاهُ مِنْ كَثَبٍ
وَلَيْسَ يَذْرِئُهُ مَنْ يَذْرِئُهُ إِلَّا بِهِ

فانظر إلى هذه النكت الإلهية في هذه المنازلات ما أخصرها! وما أعطاها للأمور على ما هي عليه في
إيجاز! ﴿وَاللَّهُ² يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³﴾.

الباب السابع والخمسون وأربعائة في معرفة منازلة: التكليف المطلق

حُكْمُ التَّكْلِيفِ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ مِنْ عَهْدِ الْإِلَهِ الْمُنْعُوتِ بِالتَّائِسِي
فَالْأَمْرُ مِنِّي لَهُ كَالْأَمْرِ مِنْهُ لَنَا فَإِنْ دَعَانَا أَتَيْنَاهُ عَلَى الرَّاسِ

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾ يقول للرسول أن يقول: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ التَّائِسِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي¹﴾ يعني إذا دعوتهم إلى القيام بما شرعته لهم، وكل ذلك شرع. فقد أدخل نفسه فيما كلف به عباده، وجعل الأمر بأيديهم في ذلك. فهو إعلام على الحقيقة - بما هو الأمر عليه، ما هو بالجعل؛ فإنه يتعالى عن الجعل فيما ينسب لهويته، إلا إذا ظهر بصورة خلق؛ فيقتضي ما يعطيه البصر: أن أحكام ما وقعت عليه العين مجعولة. وتعطي الحقيقة: أن الأمر ما هو كما تتركه العين. فلا تزال المنازعة بين القلب والعين في² المعارف الإلهية في الخصوص، كما تعرفه العامة في العموم في الحجة. ولنا في ذلك في النسيب³ على ما وقع في العموم:

يَسْؤُوكَ رُوحِي بِلَا شَكٍّ إِلَى التَّلَفِ هَذَا الَّذِي يَسْؤَادِي مِنْ هَوَى شَرَفٍ
أَقُولُ لِلْقَلْبِ: قَدْ أَوْزَعْنِي سَقَمًا فَقَالَ: غَيْبُكَ قَادَتْنِي إِلَى التَّلَفِ
لَوْ لَمْ تَرِ الْعَيْنُ مَا أُمْسَيْتُ حُلْفَ صَنَى فَإِنْ أُمْتُ فِيهِ مَا لِلْحَبِّ مِنْ حُلْفٍ
لِذَاكَ قَسَمْتُ مَا عِنْدِي عَلَى بَدَنِي مِنَ الضَّغْنِ وَالْجَوَى وَالنَّمْعِ وَالْأَسَفِ

فالتكليف المطلق يُطْلَقُ، ويراد به أمران: الأمر الواحد أن يعي الإنسان أجمعه، مثل قوله: «يصبح على كل سلامى منكم صدقة» وهو قوله: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ - بنون الجمع - لعموم التكليف وإطلاقه في ذات المكلف. ومن هذا الباب أعني إطلاق التكليف - ما اجتمعت فيه جميع الشرائع، ولم تنفرد به شريعة دون أخرى، وهو قوله: ﴿أَنْ أَتَّبِعُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ⁴﴾ فَعَمَّ⁵ وأطلق. والأمر الآخر من الإطلاق إدخاله

1 [البقرة: 186]

2 ص 118 ب

3 النسيب: التشبيب

4 [الشورى: 13]

5 ص 119

1 كتب فوق الحرفين الأخيرين حرف م مكسورا، إشارة إلى أن الكلمة تقرأ هنا: "نزم"

2 ص 118

3 [الأحزاب: 4]

نَفْسَهُ معنا تعريفاً أَنَّهُ مَأْمُورٌ وَأَمْرٌ، وَنَادٍ وَمَنْهِيٌّ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا¹﴾ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا﴾ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، وَالْأَمْرُ: ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ ﴿فَانصُرْنَا﴾، هَذَا مِمَّا عَنْ أَمْرٍ مَشْرُوعٍ. وَالْجَوَابُ مِنْهُ فِي الصَّحِيحِ: «قَدْ فَعَلْتُ، قَدْ فَعَلْتُ». وَالْأَمْرُ مِنْهُ: ﴿اقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ﴾²، الْجَوَابُ مِمَّا عَلَى قِسْمَيْنِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ مِنْهُ: فَجَوَابٌ مُوَافِقٌ لِجَوَابِهِ وَهُوَ قَوْلُنَا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾³، وَجَوَابٌ غَيْرُ مُوَافِقٍ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ لِإِجَابَتِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾⁴، وَهَذَا كَلَامٌ مَنْ أَبْعَدَهُ اللَّهُ عَنْ سَعَادَتِهِ، وَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِهِذِهِ الْإِجَابَةَ شَقَاوَتَهُ. فَقَدْ أَبْنَتْ لَكَ عَنْ إِطْلَاقِ التَّكْلِيفِ، وَهَذَا مِنْ إِنْصَافِ الْحَقِّ عِبَادَةً لِيَطْلُبَ مِنْهُمْ النَّصْفَ.

ثُمَّ إِنَّهُ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ جَعَلَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ -مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِمْ شَقَاءَ- مُسْتَنْدَا إِلَهِيًّا، لَمْ يَقُمْ فِيهِ مَقَامُ الْإِنْصَافِ؛ فَأَعْمَى عَلَيْهِمْ؛ فَعَمُوا؛ فَنَسَبَ إِلَيْهِمْ مَا هُوَ إِلَيْهِ؛ وَأَشْقَاهُمْ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾⁵ لِأَنَّ النِّزَاعَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَا تَمَّ إِلَّا حُكْمَانِ؛ مَا تَمَّ ذَاتَانِ، فَافْهَمْ.

وَعِنْدُنَا مَا كَانَتْ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، إِلَّا مِنْ كَوْنِ الْعِلْمِ تَابِعًا لِلْمَعْلُومِ؛ مَا هُوَ حَاكِمٌ عَلَى الْمَعْلُومِ. فَإِنْ قَالَ الْمَعْلُومُ شَيْئًا؛ كَانَ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا مِنْكَ إِلَّا بِكَوْنِكَ عَلَيْهِ فِي حَالِ عَدَمِكَ، وَمَا أَبْرَزْتُكَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا عَلَى قَدَرٍ مَا أُعْطِيتَنِي مِنْ ذَاتِكَ بِقَبُولِكَ. فَيَعْرِفُ الْعَبْدُ أَنَّهُ الْحَقُّ؛ فَتَنْدَحِضُ حُجَّةُ الْخَلْقِ فِي مَوْقِفِ الْعِرْفَانِ الْإِلَهِيِّ الْخَاصِّ. وَأَمَّا فِي الْعُمُومِ فَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ، وَالْحُكْمُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ فَهْمِ الرِّجَالِ فِيهِ؛ فَمَا كُلُّ أَحَدٍ تَقَامُ عَلَيْهِ حُجَّةٌ، تَقَامُ عَلَى الْآخَرِ. فَكُلُّ صَنْفٍ حُجَّةٌ عِنْدَ اللَّهِ، بِهَا يَظْهَرُ عَلَى عِبَادِهِ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ﴾ بِالْحُجَّةِ ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾⁷ حَيْثُ يَظْهَرُ عَلَى كُلِّ صَنْفٍ بِمَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَيْهِ. فَلَوْلَا إِطْلَاقُ التَّكْلِيفِ مَا كَانَ خَصْمًا، وَلَا عَمَلٌ لَنَا مَعَهُ مَجْلِسُ حُكْمٍ، وَلَا نَاطِرُنَاهُ. فَافْهَمْ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁸.

- 1 [البقرة : 286]
- 2 [الزمر : 20]
- 3 [البقرة : 285]
- 4 [البقرة : 93]
- 5 [الأنعام : 149]
- 6 ص 119 ب
- 7 [الأنعام : 18]
- 8 [الأحزاب : 4]

الباب الثامن والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: إدراك السُّبُحات الوجْهِية

سُبُحاتُ الوجْهِ تُذَكِّرُنَا وَهِيَ بِالْإِذْرَاكِ تُغْدِمُنَا
غَيْرَةٌ¹ مِنْهَا عَلَيْهِ فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَفْهَمُنَا
كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ فَلَمْ نَلْفِ مَوْجُودًا يُعْرِفُنَا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾² وَقَالَ ﷺ فِي الْحَجَبِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُرْسَلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ إِنَّهُ تَعَالَى: «لَوْ رَفَعْنَا لِأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ الْوَجْهِ مَا أَدْرَكَه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» وَقِيلَ لَهُ ﷺ: «أَرَأَيْتَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: نُورٌ أُنَّى أَرَاهُ». فَهَذِهِ الْحَجَبُ؛ إِنْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً؛ فَكَيْفَ تَبْقَى لِلْسُبُحاتِ؛ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُحْجُوبَةٍ عَنْهَا؟ لَكِنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَّرَ أَخْفَاهُ اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ، سَمَّى ذَلِكَ الْإِخْفَاءَ: حِجَابًا نُورِيًّا وَظَلَامِيَّةً. فَالنُّورُ مِنْهَا (هُوَ) مَا حَجَبَ بِهِ مِنَ الْمَعَارِفِ الْفِكْرِيَّةِ بِهِ، وَالظُّلْمَةُ مِنْهَا (هِيَ) مَا حَجَبَ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ الْمُعْتَادَةِ. فَلَوْ رَفَعَ هَذِهِ الْحَجَبَ عَنْ بَصَائِرِ عِبَادِهِ؛ لِأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَه بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

وَهَذَا الْإِحْرَاقُ إِنَّمَا هُوَ ائْتِدَاجُ نُورٍ أَدْنَى³ هُمْ فِيهِ؛ بَلْ هُمْ هُوَ، فِي نُورٍ أَعْلَى؛ كَانْدِرَاجُ أَنْوَارِ الْكَوَاكِبِ فِي نُورِ الشَّمْسِ⁴. كَمَا يَقَالُ فِي الْكَوْكَبِ، إِذَا كَانَ تَحْتَ الشَّعَاعِ، مَعَ وَجُودِ النُّورِ فِي ذَاتِ الْكَوْكَبِ: إِنَّهُ مُحْتَرَقٌ؛ فَلَا يَرَادُ بِهِ الْعَدَمُ؛ بَلْ تَبَدُّلُ الْحَالِ عَلَى الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ فِي نَظَرِ النَّاطِرِ. فَانْتَقَلَ الْأَسْمُ عَلَيْهِ وَعَنْهُ بِانْتِقَالِ الْحُكْمِ؛ كَانَ الْخَطْبُ حَطْبًا، فَلَمَّا احْتَرَقَ سَمِّيَ: فُحْمًا، وَالْجَوْهَرُ وَاحِدًا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَوَاكِبَ عَلَى ضَوْئِهَا فِي نَفْسِهَا، وَلَكِنْ لَا نَرَاهَا لِضَعْفِ الْإِدْرَاكِ. فَلَوْ رَفَعْنَا فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ؛ لَرَأَوْا نَفْسَهُمْ عَيْنَهُ؛ وَكَانَ الْأَمْرُ وَاحِدًا. لَكِنَّهُ رَفَعَهَا عَنْهُمْ؛ فَرَأَوْا ذَوَاتَهُمْ ذَاتًا وَاحِدَةً؛ فَقَالُوا مَا حَكِي عَنْهُمْ مِنْ: "أَنَا اللَّهُ" وَ"سُبْحَانِي". لَكِنْ الْعَامَّةُ لَمْ تُرْفَعْ عَنْهُمْ؛ فَلَمْ يَشْهَدُوا الْأَمْرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾⁵. وَأَسْرَ الْعَارِفُونَ النُّجُومِ؛ أَدْبَا مَعَ

- 1 ص 120
- 2 [النور : 35]
- 3 ثابتة بالهامش بقلم الأصل
- 4 ص 120 ب
- 5 [طه : 62]

قال ﷺ: «لا تُعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» فما قال الشارع للعارفين .
أشدّ تكليفا من هذا الحكم؛ لأنه أمرهم بالمراقبة لكل شخص شخص. فهم يراقبون العالم من أجل هذا
الحديث؛ لأنهم أهل حكمة؛ فمن رأوا فيه الأهلية؛ أعطوه؛ لئلا يتصفوا بالظلم في حقه، وإن لم يروا فيه
أهلية؛ لم يعطوه؛ لئلا يتصفوا بالظلم في حقها. فلا يزالون مراقبين العالم دائما¹ أبدا، وهذا حظهم من قوله:
﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾². فمن راقب بعين الله؛ لم يشغله شأن عن شأن؛ فهو يتصرف في كل
شيء بذاته؛ لأنه إلهي المشهد، والقبول من³ المتصرف فيه؛ فالمصرف مستريح من هذا الوجه. ومن راقب
بعين نفسه من خلف حجاب ذاته- فهو في غاية من الجهد والتعب؛ فلا يزال في نصب ما دامت هذه
صفته.

فَبِالنُّورِ تُدْرِكُ أَنْوَارُهُ وَبِالنُّورِ يُدْرِكُ مَا يُدْرِكُ
فَنَ يَكُنْ بِنَعْتِ حَقِّ لَهُ يَمْلِكُ بِالذَّاتِ وَلَا يُمْلِكُ

وهذا القدر من الإشارة في هذه المنازلة كافٍ لمن عقل. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 ص 121
2 [الأحزاب : 52]
3 تاجة بالهامش بقلم الأصل
4 [الأحزاب : 4]

في معرفة منازلة: ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ﴾¹

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُصْطَفَى ذُو الظُّلَمِ وَالسَّابِقِ وَالْمُقْتَصِدِ
وَرَثْتُمْ كِتَابَهُ فَاغْتَلَوْا بِالْعِلْمِ فِي ذَاكَ عَنِ الْمُعْتَقِدِ
وَاخْتَارَهُمْ لِنَفْسِهِ فَاغْتَلَتْ هُمْتُهُمْ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ شُهِدِ

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾³ أي كل ذلك بأمر الله.

فالظالم لنفسه؛ لعلمه بقدرها عند الله؛ فهو يظلم لها، لا يظلمها، فيعطي كل ذي حق حقه، إلا الحق؛
فإنه لا يعطيه كل حقه؛ بل يعطيه من حقه تعالى- ما يسقى به: أديبا، وما لا يسقى به أديبا يظلمه فيه
من أجل نفسه، حتى يلحق برتبة الأنبياء. فمثل هذا الظلم من الفضل الإلهي على عبده. فمن كان مشهده
هذا سمي: ظالما لنفسه، مع أنه مصطفى. وما أوقفه على ذلك إلا علمه بالكتاب، فهو يحكم به كما قال الذي
عنده علم من الكتاب لسليمان عليه السلام: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾⁴ فلو لا الكتاب ما علم
أصف بن برخيا ذلك.

وأما المقتصد فهو⁵ الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حكم الموطن؛ فهو بحكم الموطن، لا بحكم
نفسه. وهم أهل الله الأخفاء، الأبرياء. فمشهد الظالم: ما يجب للحق فلا ينسبه إليه، ومشهد المقتصد:
المواطن وما تستحق. فالظالم يدخل في حكم المقتصد. ولهذا كان المقتصد وسطا؛ لأنه على حقيقة ليست
للطرفين، وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه.

وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتهيأ لحكم المواطن قبل قدومها عليه. وتجمع هذه الأحوال في الشخص
الواحد؛ فيكون ظالما، مقتصدا، سابقا بالخيرات. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

1 [ص : 47]
2 ص 121 ب
3 [فاطر : 32]
4 [النمل : 40]
5 ص 122
6 [الأحزاب : 4]

الباب الستون وأربعائة

في معرفة منازل: الإسلام والإيمان والإحسان
الأول والثاني¹

عَلِمْتُ أَنِّي هَمْتُ	وَلَكِنْ مَا فَهِمْتُ
مُرَادَ اللَّهِ فِيهِ	يَكُونِي مَا شَهِدْتُ
فَإِسْلَامٌ تَبَدَّى	بِقَوْلِي: قَدْ سَلِمْتُ
بِهِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ	بِهِ أَيْضًا نَعِمْتُ
وإِيمَانٌ خَفِيَ	وَلَكِنْ مَا كَتَمْتُ
وَإِحْسَانٌ ² أَرَاهُ	بِشَيْبَتِي فَقُلْتُ
تَعَالَى عَنْ شُؤْدِي	لَأَنِّي قَدْ جَمَلْتُ
بِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ	وَحَقًّا مَا قَصَدْتُ
وَعِلْمِي شَاهِدٌ لِي	بِأَنِّي قَدْ شَهِدْتُ

قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾³ وقال: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾⁴ وورد في الخبر الصحيح الفرق بين الإيمان، والإسلام، والإحسان. فالإسلام عمل، والإيمان تصديق، والإحسان رؤية، أو كالرؤية.

فالإسلام انقياد، والإيمان اعتقاد، والإحسان إشهاد. فمن جمع هذه النعوت، وظهرت عليه أحكامها؛ عم تجلَّى الحق له في كل صورة؛ فلا ينكره حيث تجلَّى، ولا يظهره في الموطن الذي يحب أن يخفى. فيساعد الحق لعلمه بإرادته لعلمه بالمواطن وما يستحقه. فما أشرف هذه المنزلة لمن تدلَّى عليها من شرف!؛ فهو

1 الإحسان الثاني: إحسان الإحسان

2 ص 122 ب

3 [الحجرات : 14]

4 [الرحمن : 60]

المؤمن للمؤمن، والمحسن للمحسن، وهو المسلم للسلام.

فإن الحق إذا فعل ما يريده منه العبد؛ فقد انقاد له، فيقول العبد: "رب اغفر لي" فيغفر له؛ لأنه صادق في قوله: «هل من مستغفر¹ فأغفر له؟» فلقد فات الناس خير كثير؛ لجهلهم، وما توغلوا فيه من تنزيه الحق حتى أكذبوه. ولهذا قال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾² وليس الحق إلا ما قاله عن نفسه. فلولا ما علم أن العالم يعلمه ما قال لهم: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فحاجة الحق في نفسه إلى ظهوره، أعظم من حاجة المظهر له إلى إظهاره. فإن الحق قد حجب عنا إظهار الحق في مواطن؛ كالغيبية والنيمة وكنم الأسرار، وكلها حق ممنوع الظهور في الكون القوي، لا في عينه من حيث هو صفة لمن قام به؛ فهو الظاهر الخفي.

فالإحسان من الحق: رؤية، ومن العبد: كآته. والإيمان من الحق والخلق على حقيقته. وكذلك الإسلام عند العارفين به. غير أنه لا يقال في الحق: "إنه مسلم" فما كل ما يدري يقال، ولا كل ما يُشهد يُداع، صدور الأحرار قبور الأسرار ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 ص 123

2 [النساء : 171]

3 [الأحزاب : 4]

الباب الأحد والستون وأربعائة
في معرفة منازل: مَنْ أَسْدَلَتْ عَلَيْهِ حِجَابُ كُفْيِ
فَهُوَ مِنْ ضَنَائِي؛ لَا يَعْرِفُ وَلَا يُعْرِفُ

إِنَّ¹ الضَّائِينَ عِنْدَ اللَّهِ فِي سِتْرٍ
يَغَارُ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا حُجِبَتْ
فَلَا يَرَاهَا سِوَى مَنْ لَا يَقْيِدُهُ
يَتَدَوُّ لِنَاطِرِهِ مِنْ خَلْفِ زَافِرِهِ²
مُخَذَّرُونَ فَلَا تُدْرَى وَلَا تُدْرِي
بَيْنَ اللَّيَالِي صَوْنًا لَيْلَةً الْقَدْرِ
نَعَتْ يَجْرُدُهُ مِنْ عَالَمِ الْأَمْرِ
مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

قال الله تعالى: ﴿خُورَ مَقْصُورَاتٍ فِي الْخِيَامِ﴾³ وهم العارفون -إشارة لا تفسيراً- المجهولون في العالم؛
فلا يظهر منهم ولا عليهم ما يعرفون به. وهم لا يشهدون في الكون إلا الله، لا يعرفون ما العالم؛ لأنهم لا
يشهدونه عالمًا.

فالحق سارٍ ولكن ليس يدريه إلا الذي قال فيه إنه فيه

لكل ملك حَرَمٌ وَحَرَمٌ، وهؤلاء العارفون العلماء به حَرَمُهُ وَحَرَمُهُ، الذي هم فيه العوائد العامة؛ فما
سترهم إلا بما هو مشهود⁴ للعام والخاص. فالعالم يشهد الحق اعتقاداً وعينا، ويشهد العالم حِسًّا، وهؤلاء
يشهدون الحق عينا، ويشهدون العالم إيماناً؛ لكون الحق أخبرهم أنْ تَمَّ عَالِمًا؛ فيؤمنون به، ولا يرونه. كما
أنْ العالم يؤمنون بالله، ولا يرونه. فهم (= هؤلاء العارفون) شهداء حقٍّ بحقٍّ، وهم في مقعد صدق فيما
تَحَقَّقُوا بِهِ.

1 ص 123 ب
2 الزوافر: أضلاع الجنين. وزافة الرجل: أنصاره وخاصته. والزافة: الكاهل.
3 [الرحمن: 72]
4 ص 124

فإن قيل لهم: فتقولكم بالشاهد والمشهود فرق؟ فيقولون عند ذلك: اليس تشهد ذاتك بذاتك؟ فأنت
غيرك! وكلامهم في هذا كله مع الحق: شهداء، ومع الإيمان بأنْ تَمَّ عَالِمًا: أدبا وإيمانًا. فهم المؤمنون حقًا،
والعلماء صدقًا.

وهذا بعض ما وقفنا عليه من منازل الحق؛ فإنها أكثر من أن يحصرها عدٌّ، أو يضبطها حدٌّ ﴿وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

وها نحن -بحمد الله ومعونته وإلهامه- نشرع في الأقطاب، والهجرات التي كانوا عليها؛ أبتغي -بذلك-
الإعلام بأنَّه مَنْ عمل على ذلك؛ وجد ما وجدوا، وشهد ما شهدوا؛ إذ نبئت كتابي هذا؛ بل بناه الله -لا
أنا- على إفادة الخلق؛ فكله فتح من الله -تعالى- وسلك في طريق الاختصار -أيضا- عن سؤال من
العبد ربه في ذلك؛ لأنه لا يقتضي حالنا إلا إبلاغ ما أمر الحق بإبلاغه ﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾² ﴿وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

وانتهى السفر التاسع والعشرون بانهاء الباب الأحد والستين وأربعائة من هذا الكتاب، يتلوه إن
شاء الله الباب الثاني والستون وأربعائة في الأقطاب المحمديين ومنازلهم، والحمد لله حقَّ حمده، وسلام
على عباده الذين اصطفى.⁴

1 [الأحزاب: 4]

2 [إبراهيم: 27]

3 ص 124 ب

4 ثابت بالهامش شهادة محمد بن إسحق التونوي في مقابلة هذه النسخة بالنسخة الأولى بعد عامين من وفاة الشيخ ابن العربي، كما يلي:
"عورضت بالنسخة الأولى، وكتبتها بخط الشيخ رحمه الله، وذلك بحلب المحروسة، وتم ذلك أول ربيع الأول سنة أربعين وسبعمائة. كتبه محمد
بن إسحق خادم الشيخ رحمه الله. وكانت المعارضة بقراءته، وسمع بالقراءة.. محمد الدين أبو بكر بن بندار بن زكي التبريزي. وتم ذلك في
مؤرخه".

وبجانب ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برقم 1764

الفهارس

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة	رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
95ب	5	1	الفاتحة	21	134	3	آل عمران
96ب	5	1	الفاتحة	102	154	3	آل عمران
96ب	6، 7	1	الفاتحة	88	1	4	النساء
111ب	16	2	البقرة	8	78	4	النساء
23	18	2	البقرة	8	78	4	النساء
67ب	30	2	البقرة	99	79	4	النساء
39	40	2	البقرة	60ب	80	4	النساء
119	93	2	البقرة	68	80	4	النساء
70	152	2	البقرة	95ب	80	4	النساء
23	171	2	البقرة	17ب	100	4	النساء
64	185	2	البقرة	123	171	4	النساء
7	186	2	البقرة	27ب	3	5	المائدة
118	186	2	البقرة	44ب	54	5	المائدة
72ب	248	2	البقرة	88ب	54	5	المائدة
56ب	255	2	البقرة	82	83	5	المائدة
100	258	2	البقرة	82	84	5	المائدة
70ب	276	2	البقرة	82	85	5	المائدة
119	285	2	البقرة	61ب	101	5	المائدة
119	286	2	البقرة	97	110	5	المائدة
90ب	31	3	آل عمران	97	110	5	المائدة
97	49	3	آل عمران	25ب	119	5	المائدة
56	97	3	آل عمران	119ب	18	6	الأنعام
98ب	97	3	آل عمران	42ب	31	6	الأنعام
72ب	110	3	آل عمران	96	38	6	الأنعام
65ب	129	3	آل عمران	13ب	79	6	الأنعام

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
108ب	136	26	الشعراء
61	193، 19	26	الشعراء
	4		
121ب	40	27	النمل
24ب	78	27	النمل
69ب	50	28	القصص
29ب	70	28	القصص
54ب	88	28	القصص
103ب	88	28	القصص
87	52	29	العنكبوت
69ب	29	30	الروم
4ب	4	33	الأحزاب
6	4	33	الأحزاب
8ب	4	33	الأحزاب
11	4	33	الأحزاب
14	4	33	الأحزاب
21	4	33	الأحزاب
23ب	4	33	الأحزاب
28ب	4	33	الأحزاب
38	4	33	الأحزاب
44ب	4	33	الأحزاب
46ب	4	33	الأحزاب
48ب	4	33	الأحزاب
50ب	4	33	الأحزاب
52ب	4	33	الأحزاب
55ب	4	33	الأحزاب
57	4	33	الأحزاب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
46ب	85	19	مريم
51	5	20	طه
53ب	12	20	طه
54	14	20	طه
120ب	62	20	طه
15	114	20	طه
26ب	89	21	الأنبياء
88ب	103	21	الأنبياء
76	105	21	الأنبياء
56	107	21	الأنبياء
67ب	107	21	الأنبياء
81ب	112	21	الأنبياء
41ب	25	22	الحج
87	31	22	الحج
25ب	10، 11	23	المؤمنون
66	22	24	النور
97ب	24	24	النور
49	35	24	النور
120	35	24	النور
64	63	24	النور
12ب	23	26	الشعراء
12ب	24	26	الشعراء
13	25	26	الشعراء
13	26	26	الشعراء
13	27	26	الشعراء
13	28	26	الشعراء
17ب	109	26	الشعراء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
79ب	64	10	يونس
17ب	72	10	يونس
71ب	64، 63	10	يونس
79ب	80	11	هود
7ب	123	11	هود
29ب	123	11	هود
61ب	123	11	هود
29	92	12	يوسف
26ب	108	12	يوسف
15	28	13	الرعد
73	28	13	الرعد
39	31	13	الرعد
3	41	13	الرعد
58ب	4	14	إبراهيم
124	27	14	إبراهيم
8ب	21	15	الحجر
97	29	15	الحجر
95	87	15	الحجر
14ب	9	16	النحل
4	33	16	النحل
4	33	16	النحل
116	40	16	النحل
24ب	8	17	الإسراء
95ب	78	17	الإسراء
65ب	30	18	الكهف
82ب	65	18	الكهف
114	28	19	مريم

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
31ب	103	6	الأنعام
47	103	6	الأنعام
119	149	6	الأنعام
114	26	7	الأعراف
39ب	54	7	الأعراف
102	54	7	الأعراف
43	102	7	الأعراف
95ب	128	7	الأعراف
84	143	7	الأعراف
101ب	143	7	الأعراف
87ب	172	7	الأعراف
112	205	7	الأعراف
39	17	8	الأنفال
39	17	8	الأنفال
44ب	17	8	الأنفال
53ب	17	8	الأنفال
57ب	17	8	الأنفال
23	21	8	الأنفال
63ب	23	8	الأنفال
56	33	8	الأنفال
83	60	8	الأنفال
117	6	9	التوبة
69ب	80	9	التوبة
57ب	115	9	التوبة
33	16	10	يونس
63ب	16	10	يونس
19ب	26	10	يونس

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
4	31	47	محمد
76ب	31	47	محمد
72ب	4	48	الفتح
60ب	10	48	الفتح
89	10	48	الفتح
112ب	13	49	الحجرات
122ب	14	49	الحجرات
20، 2ب	18	50	ق
2	29	50	ق
63	29	50	ق
108ب	55	51	النارياث
5	56	51	النارياث
57	56	51	النارياث
81ب	56	51	النارياث
104	56	51	النارياث
46ب	48	52	الطور
51	8	53	النجم
51	9	53	النجم
52	10	53	النجم
8ب	49	54	القمر
63ب	50	54	القمر
122ب	60	55	الرحمن
123ب	72	55	الرحمن
51ب	3	57	الحديد
115	3	57	الحديد
99	4	57	الحديد
68	13	57	الحديد

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
2	19	39	الزمر
105ب	15	40	غافر
12	60	40	غافر
21ب	5	41	فصلت
113ب	23	41	فصلت
23	26	41	فصلت
29	53	41	فصلت
110ب	53	41	فصلت
110ب	54	41	فصلت
111ب	23، 22	41	فصلت
20	35، 34	41	فصلت
24ب	7	42	الشورى
5	11	42	الشورى
9	11	42	الشورى
10	11	42	الشورى
35	11	42	الشورى
45ب	11	42	الشورى
118ب	13	42	الشورى
112ب	23	42	الشورى
17ب	40	42	الشورى
112	40	42	الشورى
23	58	43	الزخرف
4	76	43	الزخرف
4	76	43	الزخرف
61	13	45	الجاثية
80ب	29	45	الجاثية
23ب	24	47	محمد

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
119ب	4	33	الأحزاب
121	4	33	الأحزاب
122	4	33	الأحزاب
123	4	33	الأحزاب
124	4	33	الأحزاب
89ب	7	33	الأحزاب
29	13	33	الأحزاب
89	23	33	الأحزاب
89ب	23	33	الأحزاب
25	35	33	الأحزاب
43ب	41	33	الأحزاب
121	52	33	الأحزاب
108ب	46	34	سبا
105ب	10	35	فاطر
121ب	32	35	فاطر
114	60	36	يس
9ب	96	37	الصفافات
12ب	96	37	الصفافات
39ب	96	37	الصفافات
57ب	96	37	الصفافات
41ب	24	38	ص
67ب	26	38	ص
69ب	26	38	ص
69ب	26	38	ص
121	47	38	ص
87	3	39	الزمر
33	4	39	الزمر

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
58	4	33	الأحزاب
60	4	33	الأحزاب
61ب	4	33	الأحزاب
62	4	33	الأحزاب
65	4	33	الأحزاب
67	4	33	الأحزاب
69ب	4	33	الأحزاب
72	4	33	الأحزاب
75ب	4	33	الأحزاب
79	4	33	الأحزاب
81ب	4	33	الأحزاب
83	4	33	الأحزاب
84ب	4	33	الأحزاب
86ب	4	33	الأحزاب
89ب	4	33	الأحزاب
94ب	4	33	الأحزاب
97ب	4	33	الأحزاب
99ب	4	33	الأحزاب
101ب	4	33	الأحزاب
103	4	33	الأحزاب
105	4	33	الأحزاب
107ب	4	33	الأحزاب
111	4	33	الأحزاب
112	4	33	الأحزاب
114ب	4	33	الأحزاب
115ب	4	33	الأحزاب
118	4	33	الأحزاب

فهرس الأحاديث النبوية

الحديث	تخرج الحديث	صفحة المخطوط
أحيوا ما خلقتم	صحيح البخاري 1963، 97	
	صحيح مسلم 3941	
أرأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه	صحيح مسلم 261، سنن الترمذي 3204	120
استفت قلبك وإن أفنك المفتون	مسند أحمد 17320، 3، سنن الدارمي 2588	72ب
أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً	صحيح البخاري 6524، 16	
اعملوا فكل ميسر لما يسره	صحيح مسلم 4214، صحيح البخاري 4568، 92ب	
افعل ما شئت فقد غفرت لك	صحيح مسلم 4787، صحيح البخاري 4553، 71ب	
إن أحق ما أخذتم عليه (أجرًا) كتاب الله	صحيح ابن حبان 627، صحيح البخاري 5296، 18ب	
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يتي بينه وبين الجنة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار	صحيح البخاري 3885، 2، 93 مسند أحمد 21747	
إن الكعبة لما بُنيت قصرت بهم النفقة، فتركوا من البيت سبعة أذرع في الحجر	أخبار مكة للأزرقي 179، 36ب	
إن الله احتجب عن العقول، كما احتجب عن الأبصار، وإن الملائكة الأعلى يطلبونه كما يطلبونه أتم	تفسير الألوسي - (5) / 32، (482)، تفسير حقي - (8) / (75)	
إن الله أدبني فأحسن أدبي	فيض القدير - (1) / 90ب، (291)، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1) /	

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
82	22، 23	75	القيامة
65ب	30	76	الإنسان
24ب	13، 14	80	عبس
24ب	15، 16	80	عبس
111	6	82	الإفطار
10	8	82	الإفطار
20ب	12	82	الإفطار
8	8	91	الشمس
50	2	93	الضحى
41ب	11	93	الضحى
61	1	97	القدر
61	3	97	القدر
42ب	9	101	القارعة
113	1	112	الإخلاص
91	22	58	المجادلة
58ب	8	66	التحریم
93ب	14	67	الملك
115ب	14	67	الملك
95	4	68	القلم
105ب	4	70	المعارج
25	23	70	المعارج
94ب	26	71	فوح
95	6	73	المزمل
96	6	73	المزمل
18	9	73	المزمل
119	20	73	المزمل
3	14	75	القيامة
107	29	75	القيامة
107	30	75	القيامة

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
(1)		
إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ إِفْذَاقَ قَضَائِهِ وَقَدَّرَهُ سَلَبَ ذَوِي الْعُقُولِ عَقُولَهُمْ؛	مسند الشهاب القضاعي	41ب
حَتَّى إِذَا أَمْضَى قَدْرَهُ فِيهِمْ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ لِيَعْتَبِرُوا	1294	
إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ	صحيح مسلم 4731،	14،
إِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ	مسند أحمد 7021	67ب
إِنَّ اللَّهَ وَتَرْجِبُ الْوُتْرَ	صحيح مسلم 4835، سنن	83
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْيَوْمَ أَضْعُ نُسْبَكُمْ وَأَرْفَعُ نُسْبِي؛ أَيْنَ الْمُتَّقُونَ	أبي داود 1207	
إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ	المعجم الأوسط للطبراني	112ب
إِنَّ جَنَّتَهُ نَارًا، وَنَارَهُ جَنَّةً	4669	
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ	صحيح مسلم 3309، مسند	52
إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا	أحمد 203	
انْسَبْ لَنَا رَيْكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾	صحيح مسلم 5222، سنن	107
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا	ابن ماجه 4061	
يَصْبِيهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ	صحيح البخاري 3005،	19ب
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ	صحيح مسلم 5050	
إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ عَلَيْكُمْ	صحيح البخاري 2531،	83
	وصحيح مسلم 4836	
	113	
	صحيح البخاري 1، سنن	19
	أبي داود 1882	
	مسند الشهاب القضاعي	5ب
	1080	
	المستدرك على الصحيحين	56ب

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
لِلْحَاكِمِ 7714، شُعْبُ		
الْإِيمَانُ لِلْبَيْهَقِيِّ 6823		
إِنَّهُ أَشَدُّ شَوْقًا إِلَى لِقَاءِ أَحِبَّاهِ مِنْهُمْ إِلَيْهِ	46ب	
إِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ وَضَعَهُ اللَّهُ	56ب	
إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَاحِدَةً	دلائل النبوة للبيهقي 424	78ب
إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ. وَقَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ	المستدرك على الصحيحين	43ب
لِلْحَاكِمِ 548، صحيح ابن حبان 804		
الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً؛ أَدْنَاهَا إِيمَانُ بِاللَّهِ وَتَرْكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ	صحيح مسلم 51، سنن	18
وَأَرْفَعُهَا قَوْلًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	أبي داود 4056	
بَادِرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ؛ حَرَمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ	صحيح البخاري 3204،	115ب
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ	مستخرج أبي عوانة 105	
خَادِمُ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ	مصنف ابن أبي شيبة - (7)	43ب
دَعِ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ	(90 /	
الرَّوْيَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ	شُعْبُ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ	102ب
رُبَّ كَاسِيَةٍ عَارِيَةٍ	8173	
الرَّحْمَةُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ	سنن الترمذي 2442،	3
	سنن النسائي 5302	
	صحيح مسلم 4203، موطأ	27ب
	مالك 1506	
	صحيح البخاري 112،	57ب
	المستدرك على الصحيحين	
	للحاكم 8694	
	سنن الترمذي 1847،	113ب
	المستدرك على الصحيحين	
	للحاكم 7375	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
سحقاً سحقاً	صحيح البخاري 6097، 75ب	
سل تُعطه، واشفع تُشفع	صحيح مسلم 367 صحيح البخاري 3092، 88ب	
الصوم لا مثيل له	صحيح مسلم 284 سنن النسائي 2190، 5	
الصوم لي	مسند أحمد 21122 صحيح البخاري 1771، 5	
العلماء ورثة الأنبياء، (والأنبياء) ورثوا العلم وما ورثوا دينارا ولا درهما	صحيح مسلم 1944 سنن أبي داود 3157، 76	
فإنما نحن به وله	سنن الدارمي 351 سنن أبي داود 925، 104ب	
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار	مراسيل أبي داود 55 الأربعون حديثاً للأجري 2	
قد فعلت، قد فعلت	6، القضاء والقدر للبيهقي 60 مسند أحمد 11762، 119	
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي	معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 7287 موطأ مالك 174، صحيح 95ب	
قل يا حسّان؛ فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تناخ عن عرض رسول الله	مسلم 598 صحيح مسلم 4545، 74ب	
قلها في أذني؛ أشهد لك بها عند الله	المستدرك على الصحيحين للحاكم 6102 صحيح البخاري 1272، 94ب	
كان خلّقه القرآن	صحيح مسلم 35 مسند أحمد 23460، 95	
	المعجم الكبير للطبراني	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
الكبرياء ردائي	1755 سنن أبي داود 3567، 60ب	
كلّ مولود يولد على الفطرة	سنن ابن ماجه 4164 صحيح البخاري 1296، 87ب	
كلا والله؛ لا يخزيك الله أبداً	صحيح مسلم 4803 صحيح البخاري 4572، 5	
كنت سمعه وبصره	صحيح مسلم 231 صحيح البخاري 6021، 9ب	
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين	المعجم الكبير للطبراني 7738، 12ب 7738، 26ب	
كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: «تركناهم وهم يصلّون، وأتيناهم وهم يصلّون	الإبانة الكبرى لابن بطّة 89ب 1879، المستدرك على الصحيحين للحاكم 4174	
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك	صحيح البخاري 522، 93ب صحيح مسلم 1001	
لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم	صحيح مسلم 751، سنن 57ب النسائي 169	
لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يُثعد على تكرمته إلا بإذنه	المستدرك على الصحيحين 120ب للحاكم 7816، مسند عبد بن حميد 677	
لأزیدن على السبعين أو قال: لو علمت أنّ الله يغفر لهم لزدت على السبعين	صحيح مسلم 1078، 59 مسند أحمد 16472	
لو دليتم بجبل لهبط على الله	تفسير ابن أبي حاتم 69ب 10647 سنن الترمذي 3220، 51	
	مسند أحمد 8472	

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
لو رفعها لأحرقت سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه		120
لي وقت لا يسعني فيه غير ربّي	تفسير القشيري - (1 / 46 (178)، البحر المديد - (6 / 357)	46
ما تقرب (إليّ) أحد بأحبّ إليّ مما افترضته عليه» فجعله أحبّ إليه. ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه وصره	صحيح البخاري 6021، 19ب صحيح ابن حبان 348	19ب
من حلف على يمين، فرأى خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير	صحيح مسلم 3115، سنن النسائي 3725	66
من عرف نفسه عرف ربه	أدب الدنيا والدين - (1 / 86)، المحرر الوجيز - (6 / 369)	29، 83
رَ لهُ سبعين ألف حجاب، أو سبعين حجابا من نور وظلمة	المعجم الكبير للطبراني 5670، مسند أبي يعلى الموصلي 7359	49
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا	فيض القدير 6433، حديث أبي الفضل الزهري 710	11
نور أتى أراه	صحيح مسلم 261، مسند أحمد 20427	48ب، 49ب
هذا ممن قضى نجه	سنن الترمذي 3127، سنن ابن ماجه 123	89
هل من مستغفر فأغفر له	صحيح مسلم 1265، شعب الإيمان للبيهقي 3453	122ب
واجعل ذلك الوارث منا	سنن الترمذي 3424، السنن الكبرى للنسائي	26ب

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
10234		
واجعلني نورا	صحيح مسلم 1279، مسند أحمد 2436	49ب
والشر ليس إليك والخير كله بيدك	صحيح مسلم 1290، سنن الترمذي 3344	8، 8ب
وإنما الأعمال بالخواتم	صحيح البخاري 6117، مسند أحمد 21768	2ب
وسعني قلب عبدي المؤمن	الزهدي لأحمد بن حنبل 429	60ب
الولد سرُّ أبيه	تفسير حقي - (2 / 113)، المقاصد الحسنة - (1 / 236)	113ب
يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي	البحر المديد - (3 / 5)، فيض القدير - (5 / 466)	5
يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد	صحيح البخاري 3121، صحيح مسلم 216	79ب، 80
يصبح على كل سلامى منكم صدقة	صحيح مسلم 1181، سنن أبي داود 1094	118ب
ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل	صحيح البخاري 1077، صحيح مسلم 1261	51

فهرس الشعر

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
33	إنَّ "لو" خَرْفٌ امتناع لامتناع	لوجوب ب	7	الرمل
90	أنبياء الله ما أدبهم	بالأدب ب	6	الرمل
114 ب	الحكم للقدر المعلوم والنسب	للسبب ب	5	البيسيط
58 ب	جباب العبد منه وليس يدري	الحجاب ب	4	الوافر
80	فما الجبر إلا ظاهر متحقق	منقلب ب	4	الطويل
86 ب	ليس يمحو الله خيراً قد كُتِبَ	فوجب ب	7	الرمل
9	من رأى الحق جهاراً علنا	حجاب ب	4	الرمل
103	إذا ثبت العبد في موطن	الثابت ت	8	المتقارب
52 ب	إذا ما كت عيني في وجودي	وأنا ت	15	الوافر
122	علمت أني همت	فهمت ت	9	مجزوء الوافر
75	كلامي ليس غيري وهو غيري	رميتا ت	7	الوافر
79	إنَّ القوي الذي ما زال يشهدني	حرج ج	7	البيسيط
105	لولا وجود الكون في المعارج	بالخارج ج	3	الرجز
11 ب	إذا ما دعوت الله من غير أمره	العبد د	11	الطويل
109 ب	ألذَّ الفعل فعلُ القهر فانظر	الوجود د	4	الوافر
84 ب	إنَّ المعارف تُعطي واحداً أبداً	بأحد د	4	البيسيط
112	أولو القربى هم الحكماء فينا	القياد د	4	الوافر
121	ثلاثة كلهم مصطفى	والمقتصد د	3	السرير
34	دلائل الوجود على وجودي	الشهود د	10	الوافر
43	قلبي على كل حال في قلبه	عدد د	6	البيسيط

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
72	كلامي ليس غيري وهو غيري	ضد د	5	الوافر
67	لو أن جنسك والاكوان أجمعها	عبدوا د	7	البيسيط
70	من كان لي كثر أه	أزيد د	7	مجزوء الرجز
123 ب	إن الضمان عند الله في ستر	تدري ر	4	البيسيط
62 ب	إن المشيئة عزش الذات ليس لها	أثر ر	7	البيسيط
14 ب	عين القلوب من الوجود الناظر	تناظر ر	6	الكامل
30	فالحكم للحال والأحوال حكمة	وبالشعر ر	8	البيسيط
16 ب	فقد حرنا وقد حارا	حارا ر	7	الهنج
17	فمن كان سمع الحق فالحق سامع	ناظر ر	2	الطويل
20	نفس الكريم كريمة في كل ما	والأقدار ر	3	الكامل
4 ب	إذا كانت اعمالى إلى خالقي تغزى	نخزى ز	6	الطويل
65	وعذنا وأوعذنا؛ فأما وعيدنا	ناجز ز	5	الطويل
35 ب	إن الليل مثل الأركان	محسوس س	13	الكامل
60 ب	إن الرداء الذي لا يدري لابسهُ	لابسه س	3	البيسيط
118	حكم التكليف بين الله والناس	بالناسي س	2	البيسيط
6	كل شيء بقضاء وقدّر	بقضا ض	7	الرمل
55	فأيتة الخلق مضبوطة	تنضبط ط	4	المتقارب
51 ب	فلا ذو ولا تدل	هبوط ط	2	مخلع البيسيط
44 ب	من أحب الفنا أحب لقائي	الرجوعا ع	6	الخفيف
99 ب	فليس وراء هذا الكشف كشف	وصف ف	2	الوافر
118 ب	يسوق رُوحى بلا شك إلى التلّف	شرف ف	4	البيسيط

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
97ب	إذا طهر العبد من كونه	الناطق ق	4	المتقارب
121	فبالنور تذكرك أنواره	يدرك ك	2	المتقارب
81ب	لو كان عندك ما عندي لما نظرت	سواك ك	4	البيسيط
47	طالب العلم ليس يذكرك ذاتي	محالا ل	5	الخفيف
45ب	فما تم إلا الحق والحق فاعل	منفعل ل	1	الطويل
57	كل من حار وصل	انفصل ل	6	مجزوء الرمل
55ب	يعامل الحق بما يعامل	مقابل ل	6	مخلع البيسيط
2ب	إذا كان علم الحق في الحق يحكم	يتحكم م	7	الطويل
17	إن الرسالة أجزؤها متحقق	يستخدمه م	4	الكامل
111	حكم الكريم بأنه لا يمنع	الكرم م	3	الكامل
56	فالحمد لله الذي قد وهب	عصم م	3	السرير
116	لولا سماع كلام الله ما برزت	قدم م	4	البيسيط
108	مما وعظت فعض بعين كلامي	مقام م	13	الكامل
94ب	نواشئ الليل فيها الخير أجمعه	بالكرم م	5	البيسيط
35	أصح البراهين برهان "إن"	عينا ن	7	المتقارب
2	إن خوف الكتاب شره تؤمي	وفينا ن	3	الخفيف
31	توحيد ربك لا عن كشف برهان	الثاني ن	9	البيسيط
119ب	سبحات الوجه تذكركنا	تعدنا ن	3	المديد
99ب	كن كيف شئت فإني	أكون ن	1	المجث
61ب	لا تطلبن تجلياً	فإيتي ن	4	مجزوء الكامل
37ب	ما إن أقول ولا سمعت ببثله	بالبرهان ن	7	الكامل

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
63ب	ملكيتي ملك كسرى إذ تملك كن	أكن ن	2	البيسيط
83ب	من رأي وقال يوماً رأي	يراني ن	6	الخفيف
21	من يفهم الأمر فذاك الذي	عين ن	6	السرير
100	إذا كان ما عنده حاكم	نراه ه	5	المتقارب
23ب	إن التواقيع برهان يدل على	يعطيها ه	4	البيسيط
38ب	إني رأيت وجوداً لست أدريه	فيه ه	12	البيسيط
101ب	العبد من لا عبده له	أكمله ه	7	مجزوء الرجز
117ب	فالحس يشهد ما الأبواب تتركه	به ه	3	البيسيط
123ب	فالحق سار ولكن ليس يدريه	فيه ه	1	البيسيط
14	فلم يكن إلا بها	به ه	3	الرجز
13ب	فما عرف الحق إلا بنا	به ه	1	المتقارب
13ب	فمنه إلينا ومنا إليه	عليه ه	1	المتقارب
76	قاب قوسين لنا من قلينا	به ه	5	الرمل
28ب	ما في الوجود سواه فانظروه كما	هو ه	5	البيسيط
50ب	ما قاب قوسين إلا قطر دائرة	والله ه	7	البيسيط
113	نسب الله: قل هو الله	هو ه	6	الخفيف
49	النور كيف يراه الظل وهو به	تجليه ه	5	البيسيط
107ب	هكذا صورة الوجود	سواه ه	2	مجزوء الخفيف
53ب	وذاك الذي قالوا وذاك الذي عنوا	سواه ه	2	الطويل
مجموع الآيات				422

استشهادات

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر	الشاعر
47ب	بأفعل وبأفعال وأفعلة	العدد د	1	البسيط	
66	وإني إذا أوعذته أو وعذته	موعدي د	1	الطويل	عامر بن الطفيل
46	ملك الثلاث الآيسات عني	مكان ن	3	الكامل	هارون الرشيد
25	ملكك بها كفي فأنهزرت فتقها	وراءها هـ	1	الطويل	قيس بن الخطيم
	مجموع الآيات		6		

مصطلحات صوفية

المصطلح	صفحة الخطوط	المصطلح	صفحة الخطوط
إبراهيم	13، 13ب، 36ب	الإنسان الكامل	14، 63
إيليس	100ب، 101	إنسان حيوان	85ب، 86
الإثبات	36ب	إنسان كبير	63
الأحدية - أحدية	28، 104	الآية	55
الأحد - أحدية الكثرة	29، 33ب، 47ب	أول - آخر	115
أحدية الوصف	82ب، 84	الإيثار	54، 55
الأخفاء	47ب	الإيمان/تصديق	122ب
آدم	63ب، 74، 122	بحر	79ب، 110ب
	5، 14، 36ب	البرنامج الأكمل	96
	62ب، 63، 67ب	البيت	80ب
	87ب، 88، 89ب	بينة الله	28ب، 74، 105
الإرث - الوارث	113ب، 114	التثليث	35ب، 37، 37ب
	25ب، 26ب، 27	التجريد	99ب
استدراج	76ب، 77، 77ب	التجلي العام في	60
الاستقامة	105	الكثرة/ تجلي الكتيب	
الاسم	71	التجلي في الشيء	85ب
إله المعتقدات	30	التجلي للشيء	10، 85ب
أم الكتاب	58	ترجمان الحق	115ب
إمام مبین	58ب	التصريف	12ب، 102، 103
الإمامة - الإمام	24		
الأمانة	86ب		
	50		

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
التلقي	52	خلوة	49
التلوين	75ب	الدفترا الأعظم	24
التوحيد	7، 7ب، 73، 94	دقيقة	4، 85
الثبوت	58، 83ب، 96	الذوق / أول التجلي	48ب
جبريل	110ب	رب في عين عبد	103
الجمعية	24، 61، 94	الربوبية العامة	99، 99ب
حب فرائض - حب	19ب، 32، 32ب	الرحمة الطبيعية - الرحمة	68ب، 69
نوافل		الموضوعة	
الحجاب	58ب	الرحمن - الرحيم	54ب
الحجاب الأعلى	49، 49ب	الرداء	60ب
حجاب / العبد	58ب	رداء / ظهور	60ب
الحق	17	الروح الحمدي	74ب
حق الحق / أنت	85ب	سبعن الرحمن	24ب
الحق المشروع	67	سر القدر	98
حق خالق	60ب، 61	سفير الحق	24
حق خلق	86	السكينة	73
حق في خلق	86	سوى الله - سوى	100
الحيرة	34، 57ب، 58	الشروق - المشرق	13، 13ب، 100
الخضر	84ب	الشريعة	100ب
الخلافة - خليفة	91، 91ب	شهداء حق بحق /	114ب
خلق حق	63، 85ب، 94	العارفون	123ب، 124
	13ب	الشهود	44

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
عرش الذات / المشيئة	62ب	شهود في وجود	34
العلم	101ب	صاحب الصورة	63
العهد الإلهي	89ب	صاحب العهد	65ب، 86ب
عين القلب	14ب، 16		87ب، 88، 89
غربة	112ب		89ب
غيب الغيب	67ب	الصاحب المجهول	43
النظرة	87ب، 91ب	الصفة	5، 49ب، 51ب
الفقر	107ب		74، 79ب، 82ب
الفناء	54ب، 61ب، 62		85، 89، 92، 96ب
	104		112ب، 117
الفيض	98ب، 99	صورة الحق - صورة	13ب، 14، 63
القدم	64	الحق الظاهر	
قدم - على قدم	41ب، 116	صورة العالم	13ب، 14
القرآن الكبير /	75، 75ب	ضلال الهدى	31، 47
الوجود		الطائفة	54ب
القرب	52، 76ب	طريق / السلوك	93
القلب	16، 16ب	الظاهر والباطن	51ب، 115
القول الإلهي	30، 53ب	الظل	49
الكتاب الجامع / آدم	63	العالم	124
كتاب الوجود / القرآن	3ب	عالم الأمر	123ب
الكثير الواحد -	83	العبد المحض	104ب
الواحد الكثير		العذاب / الجهل /	115، 29
كرامة	74	حجاب حسي	
		العرش	67ب، 68

المصطلح	صفحة المخطوط
الوجه الخاص	33ب
الوجود	116
الوحدة	63ب، 7
الوحي	48ب
ولي-الولاية	94
الوهم	52
يد الله-اليدان	71، 28
يقين	2

المصطلح	صفحة المخطوط
نور الإيمان	93ب
نون	54
الهباء	9ب
الهجير	124
الهمة	102
الهوية	115ب، 52
الواحد الكثير	83
وارد	16ب
الوجد	116، 116ب، 117

المصطلح	صفحة المخطوط
الكشف العرفاني	84ب، 85
الكشف والشهود	9
كفر	100ب
كلمة التوحيد	94
الكلمة الذاتية	32ب
الكمال	102، 109ب
الكون	115ب
اللوح (المحفوظ)	28ب، 24ب
ليلة القدر	61، 123ب
المؤمن	40ب
المثل	96ب
المجمل	7
المحمدي	69، 73، 74ب
المحو والإثبات	75ب، 28، 104
المختصر	62ب
مختصر الحق	62ب
مرآة	14
مرآة الحادث	13ب، 14، 35
مرآة الحق	14، 82ب
مرآة الرجل الكامل	14
المصطلح	صفحة المخطوط
مرآة العالم	14، 82ب
مرآة القديم	13ب، 14
مرآة تجلي الحق بالعالم	14
مرآة وجود الإنسان	14
مريد-مراد	34، 64ب
المشيئة/عرش الذات	32ب، 62ب، 63
المعرفة	86
مقام العبودة والعبودية	54
مقام قرب النوافل-	19ب
مقام قرب الفرائض	
المكر	105
المنازلة	52، 65ب، 78ب، 79
ميثاق-ميثاق النرية	87ب، 89ب
الميزان	37، 39ب، 41، 41ب، 42، 42ب
الميزان الإلهي	39ب
نار أعمال	42ب
نار جهنم	42ب
نبوة الوارث	26ب، 27
نجيب	33
النعته	5
نكته	25ب، 87ب، 93

فهرس الأعلام

الاسم	صفحة المخطوط
إبراهيم الخليل	13، 13ب، 36ب،
	100ب، 101
إبليس	36ب
أبو البدر التماشكي	59ب
أبو المعالي الجويني	77
أبو بكر الصديق	16، 57ب، 85ب،
	89ب
أبو عبد الله	15ب
الكتاني	
أبو مدين	74
أبو يعزى يوللنور	74
آدم	5، 14، 36ب، 62ب،
	63، 67ب، 87ب، 88،
	89ب، 113ب، 114
الأشعري (أبو الحسن)	64
إياس (قاضي)	21ب
باقل	21ب
الباقلافي (أبو بكر بن الطيب)	15ب
البخاري	19
البسطامي (أبو يزيد)	5ب، 41ب، 51ب،
	54ب، 55ب، 61، 68،
الاسم	صفحة المخطوط
87ب، 88، 88ب،	
92ب	
بلال الحبشي	114
الترمذي (أبو عيسى)	10
جبريل	24، 61، 94
الجنيد (أبو القاسم)	73
الحاج مدور	70
يوسف الأستجي	
الحجاج بن يوسف الثقفي	36ب
حسان بن ثابت	74ب
الحكيم الترمذي	102
خباب بن الأثر	114ب
خديجة بنت خويلد	5
الخضر	91، 91ب
داود (النبي)	69ب
الدجال	107
رابعة العدوية	88ب
رضوان	24ب

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
روح القدس	74ب، 75ب	قيس بن الخطيم	25
سليمان (النبي)	121ب	كسرى	16ب، 63ب
سليمان الذنبلي	41ب، 89، 102ب	لوط (النبي)	79ب، 80
سهل بن عبد الله	87ب	مدور	70
التستري		المستضيء	69
الشبلي	43ب	مسلم (الإمام)	27ب
طالوت	72ب	موسى (النبي)	5، 12ب، 13، 73ب، 74، 84، 84ب، 101، 104، 104ب، 117، 117ب
طلحة بن عبيد الله	89	الناصر لدين الله	69
عائشة (أم المؤمنين)	95	أحمد بن الحسن	
عبد الله بن الزبير	36ب	نروذ	13، 100ب، 101
عبد الله بن عباس	41ب	هارون (النبي)	114
عبد الملك بن مروان	36ب	هارون الرشيد	45ب
عمر بن الخطاب	19، 23ب	ورقة بن نوفل	5
عيسى (النبي)	97، 106	الوكاف	59ب
فرعون	12ب، 13، 94	يعقوب (النبي)	73
قس بن ساعدة	78ب	يونس (النبي)	51ب
القشيري	73		
قضييب البان	10		

فهرس الأماكن

الاسم	صفحة المخطوط
أستجة	70
بغداد	59ب
بيت الله الحرام	35ب، 36ب
جبل أحد	70ب
الطائف	41ب
فاس	15ب
الكعبة	36ب
المدينة المنورة	29
المشرق	13، 13ب، 100ب
المغرب	13، 13ب، 15ب، 74، 100ب
مكة المكرمة	41، 41ب، 114
ميفارقين	59ب

فهرس الكتب

الكتاب	المؤلف	صفحة المخطوط
التوراة		24
الزبور		76
مواقع النجوم	ابن العربي	83
رسالة القشيري	أبو القاسم القشيري	73
الجامع الصحيح	الترمذي	10

فهرس الفرق

الفرقة	صفحة المخطوط
الأشعرية	64
الحسبانية	15ب
القدماء	13ب
المعتزلة	13ب

المحتويات

- رموز مستخدمة في التحقيق 179
- الباب الأحد عشر وأربعمئة في معرفة منازل: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» من حضرة: كاد لا يدخل النار فحاقوا الكتاب ولا تخافوني، فإني وإياكم على السواء في مثل هذا 183
- الباب الثاني عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ كان لي لم يذل ولا يخزي أبدا 186
- الباب الثالث عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ سألني فما خرج من قضائي، وَمَنْ لم يسألني فما خرج من قضائي 188
- وَصَلِّ تَنْبِيه 189
- الباب الرابع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: ما ترى إلّا بحجاب 191
- الباب الخامس عشر وأربعمئة في معرفة منازل: من دعاني فقد أدى حق عبوديته، ومن أنصف نفسه فقد أنصفني 194
- الباب السادس عشر وأربعمئة في معرفة منازل: عين القلب 198
- الباب السابع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ أجره على الله 201
- (النوع الأول ممن أجره على الله: الرسل) 201
- النوع الثاني ممن أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله) 202
- النوع الثالث ممن أجره على الله: (العافون عن الناس) 203
- الباب الثامن عشر وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ لم يفهم؛ لا يوصل إليه شيء 206
- الباب التاسع عشر وأربعمئة في معرفة منازل: الصكوك، وهي المناشير والتوقيعات الإلهية 209
- الباب الموفي عشرين وأربعمئة في معرفة منازل: التلخص من المقامات 215
- الباب الأحد والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ طلب الوصول إليّ بالدليل والبرهان لم يصل إليّ أبدا؛ فإله لا يشبهني شيء 218
- الباب الثاني والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ رَدَّ إليّ فعلي فقد أعطاني حقي، وأنصفني مما لي عليه 226
- الباب الثالث والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ غار عليّ لم يذكرني 231
- الباب الرابع والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: أَحْبَبُّكَ للبقاء معي، وتحبّ الرجوع إلى أهلك، فقف حتى أتسقى منك، وحينئذ تمرّ عني. قال الله تعالى: (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) فهو المحبّ المحبوب 233
- الباب الخامس والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ طلب العلم صرفتُ بصره عني 236
- الباب السادس والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: السر الذي قال منه رسول الله ﷺ حين استقهم عن رؤية ربّه، فقيل له: رأيت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أتى أراه» 239
- الباب السابع والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: (قَاب قَوْسَيْنِ) 241
- الباب الثامن والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: الاستقهم عن الإلّيين 243
- الباب التاسع والعشرون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ تصاغر لجلالي؛ نزلتُ إليه، ومن تعاظم عليّ؛ تعاظمتُ عليه 247

- الباب الثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: إِنْ خَيْرُكَ أَوْصَلُكَ إليّ 249
- الباب الأحد والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ حَبَّبَهُ حَبَبَتِهِ 251
- الباب الثاني والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: ما ارتدبت بشيء إلّا بك فأعرف قدرك، وإذا عجب؛ شيء لا يُعرف نفسه 253
- الباب الثالث والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: انظر أيّ تجلّ يعدمك فلا تسألني؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه 255
- الباب الرابع والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: لا يحجبك: "لو شئت"، فإني لا أشاء بعد، فاثبت 257
- الباب الخامس والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: أخذتُ العهد على نفسي؛ فوقتا وقيتُ، ووقتا على يد عبدي لم أفب، ويُنسبُ عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإني هناك 260
- الباب السادس والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: لو كنت عند الناس كما أنت عندي؛ ما عبدوني 263
- الباب السابع والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه مني، فإني عندي كما أنا عندك؛ مرتبة واحدة 266
- الباب الثامن والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ قرأ كلامي رأى غمامتي فيها مُرَجّ ملائكتي تنزل عليه وفيه، فإذا سكّت رُفِعَتْ عنه ونزلتُ أنا 269
- الباب التاسع والثلاثون وأربعمئة في معرفة منازل: قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبوية للخواصّ متا 273
- الباب الأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: اشتدّ ركنٌ مَنْ قوي قلبه بمشاهدتي 277
- الباب الأحد والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: عيونُ أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي، لا إليّ 280
- الباب الثاني والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: من رأيي وعرف أته رأيي فما رأيي 282
- الباب الثالث والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: واجب الكشوف العرفاني 284
- الباب الرابع والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ كُتِبَ له كتاب العهد الخالص لا يشقى 286
- الباب الخامس والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: هل عرفت أوليائي الذين أتيتهم بأدبي؟! 290
- الباب السادس والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: في تعمير نواشئ الليل فوائد الخيرات 295
- الباب السابع والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ دخل حضرة التطهير نطق عني 298
- الباب الثامن والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ كشفت له شيئا مما عندي بُهت، فكيف يطلب أن يراني؛ هيهات! 301
- الباب التاسع والأربعون وأربعمئة في معرفة منازل: قول من قال عن الله: ليس عبدي مَنْ تعبد عبدي 303
- الباب الخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ ثبت لظهوري كان بي لا به، -سبحانه- كان به لا بي، وهو الحقيقة، والأول مجاز 305
- الباب الأحد والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: في المخارج معرفة المعارج 308
- الباب الثاني والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: كلامي كلّ موعظة لعبيدي لو اتعظوا 311
- الباب الثالث والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: كرّمي ما وهبتك من الأموال، وكرّمي ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 315

الباب الرابع والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإنما المعروف لأولي القربى	317
الباب الخامس والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ يَظَاهِرِي لَا يَسْعُدُ أَبَدًا، وَمَنْ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِيَاطُنِي لَا يَشْقَى أَبَدًا، وبالعكس	320
الباب السادس والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ تَحَرَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ كَلَامِي فَقَدْ سَمِعَ؛ يَرِيدُ الْوَجْدَ الَّذِي يُعْطِي الْوُجُودَ	322
الباب السابع والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: التَّكْلِيفُ الْمَطْلُوقُ	325
الباب الثامن والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: إدراك السُّبُحاتِ الوُجُهيَّةِ	327
الباب التاسع والخمسون وأربعمئة في معرفة منازل: (وَالَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْاِخْتِيَارُ)	329
الباب الستون وأربعمئة في معرفة منازل: الإسلام والإيمان والإحسان الأول والثاني	330
الباب الأحد والستون وأربعمئة في معرفة منازل: مَنْ أَسْدَلْتُ عَلَيْهِ حِجَابَ كُنْفِي فَهُوَ مِنْ ضَنَائِنِي؛ لَا يَعْرِفُ وَلَا يُعْرِفُ	332

الفهارس

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات	337
فهرس الأحاديث النبوية	343
فهرس الشعر	350
استشهادات	354
مصطلحات صوفية	355
فهرس الأعلام	360
فهرس الأماكن	362
فهرس الكتب	363
فهرس الفرق	363

السفر الموفي ثلاثين من الفتوح المكي^١

1 العنوان ص 1 ب، وكتب بجانيه: "قول به". وتحت عبارة: "إنشاء سيدنا وشيخنا الإمام الأعظم الفرد الوارث الأكمل شيخ الإسلام والمسلمين سلطان المحققين محيي الملة والدين، أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي، رضي الله عنه وأرضاه به منه". ويلي بخط الشيخ ابن العربي: "رواية مالك هذه المجانية محمد بن إسحق القنوي عنه". ويلي بخط حديث: "وقف هنا الكتاب صاحبه المذكور اسمه بخط المؤلف أعلاه هذا المكتوب رضي الله عنها، في المكان والشرط المذكورين في أوائل الكتاب وآخره، تقبل الله منه، ليس لأحد تغيير شرطه. فمن بطله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم". ثم طابع دمنغة برقم 1874، وختم الأوقاف الإسلامية برقم 1756،. وبجانيه إشارة إلى عدد الصفحات أنها 247 صحيفة.

رموز مستخدمة في التحقيق

﴿ 》	آيات قرآنية
« »	حديث شريف
()	إضافات أدخلت على الأصل
ق	نسخة قونية*
س	نسخة السلجانية
هـ	نسخة القاهرة

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل.

تنويه هام:

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد، وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتماد أرقام صفحات مخطوط قونية كمرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن... الخ.

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فمثلا ص 4 تدلّ على أنّ الكلمة المعنّية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة اليمنى من لوحة المخطوط)، ص 4ب تدلّ على أنّ الكلمة المعنّية هي الكلمة الأولى في ص 4ب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط).

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم
 الفصل السادس في معجزات الأنبياء
 ومقاماتهم المحمدية
 الباب الثاني
 والسموع وأربع مائة في الأنبياء
 المحمد من سائرهم
 البشيرة التي لا تفت بصدقها
 ولا مقام ولا حال يعينه
 مرغى العنان على الأهل ناقشاته
 قامت ما أهد بنا ربنا
 من مال إن له نعمنا فليس له
 علمه عندهما يبرو ويكره
 فعلنا أن علمنا يشين به
 وحملنا هو في علمي رزقنا
 مال الله عال عن الملائكة والاعلى وما لنا إلا له
 مقام معلوم وقال يا أهل يثرب لا تفتاح الخ فاشبه لهم كماله
 شئ يشبه هذه الآية الأخرى وأصل باب الأنبياء

بقوله تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
 وشبه ذلك ما ورد من الآيات والعقود والآلهة فاما يسبح
 الله عن غير غيره فيه لان كل شيء منه نعمة جزئ والذات
 تثبت له واحد هو عجز ما ينبغي عنه الأمر وكل واحد منهما يسبح
 بحمد الله ما ثبت الله لهما ما انفاه عن الله لاما اثبتت الآخر
 واثبت الله للآخر عجز ما انفاه الأول لاما اثبتت فما اثبت الله
 لآخر من أهل السما عليه الأنقى ما انفاه عنه وذلك من التسبيح
 بغيره ما ينبغي عليه بالآيات دون نفي ولا توصد بالشيء
 ولا يفسد من العبد الجامع الخاضع للظاهر بصورة الحق
 مانه ساهر الحق ومن ساهر الحق بغير شاهد البصيرة
 شاهده جمعا ما لعبد الخاضع لمجموع الحق ولا يقال الحق
 بمجموع العبد الخاضع ومع سزا فالحق خصوص نعت
 ليس للحال أصلا وللحال مصور رصده ليس للحال أصلا
 كالذلة والاعتبار والله يقول الحق وهو هدى السبل

اسم الساتر السادس والتسعون وأربع مائة
 بابها السعرا الثلاث والجر للدر العالمين

بلغ مقابلة
 وسما على شئ
 عور شمسك الجاهل مع السجلاول وكلما تكلم السجلاول عنده
 واللاجر حلت سجد السجلاول معه بعاده فمما تكلم به حاكم السجلاول
 وسمع بالقراء المذكورة على السجلاول السجلاول السجلاول السجلاول
 والكرهه وسجد السجلاول

الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية

بسم الله الرحمن الرحيم¹

الفصل السادس في هجرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية

الباب الثاني والستون وأربعمائة

في الأقطاب المحمديين ومنازلهم

يَلْثَرِيُّ الَّذِي لَا تَغْتَضِطُهُ	وَلَا مَقَامٌ وَلَا حَالٌ يَجْبُهُ
مُرْخَى الْعِنَانِ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَشْأَتُهُ	قَامَتْ فَلَا أَحَدٌ مِنَّا يُبَيِّنُهُ
مَنْ قَالَ إِنَّ لَهُ نَعْتًا فَلَيْسَ لَهُ	عَلَمٌ بِهِ عِنْدَمَا يَتَدَوُّ مَكُونُهُ
فَعَلَّمْنَا إِنْ عَلِمْنَاهُ يُشِينُ بِهِ	وَجَحَلْنَا هُوَ فِي عِلْمِي يَزِينُهُ

قال الله تعالى - عن الملائكة والملا الأعلى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾² وقال: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾³ فأشبهه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁴ أي تشبه هذه الآية الآية الأخرى. وأصل باب الأقطاب قوله⁵ ﴿كلكم راع﴾ حتى الإنسان على جوارحه وجميع قواه؛ من بادية وهي الظاهرة، وحاضرة وهي الباطنة.

فاعلم أنَّ الأمور كثيرة مختلفة في العالم. فكل شيء يدور عليه أمرًا من الأمور؛ فذلك الشيء قطب ذلك الأمر. وما من شيء إلا وهو مركب من روح وصورة؛ فلا بد أن يكون لكل قطب روح وصورة. فروحه تدور عليه أرواح ذلك الأمر الذي هذا قطبه، وصورة ذلك القطب تدور عليه صور ذلك الأمر الذي هذا قطبه. يستوي الوجه الواحد من القطب: جنوبيًا وهو الروح، والآخر: شماليًا وهو الصورة. فمن جملة أصناف العالم الأناسي⁶؛ وهم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثاني، لا بالقصد الأول. وأما القصد الأول؛ فالتقصيد بوجود العالم (هو) عبادة الله، أعني عبادة العرفان الحادث لكمال الوجود. غير أنه في كل صنف من أصناف العالم تام غير كامل، وما كل إلا بهذه النشأة الإنسانية الكاملة، وما عدا الكاملة فهو الإنسان الحيوان المستقي بالحد: حيوانا ناطقا⁷، والأقطاب من الكمل.

1 البسلة ص 2
 2 [الصفات : 164]
 3 [الأحزاب : 13]
 4 [الشورى : 11]
 5 ص 2 ب
 6 ق: جنوبي
 7 ق: شمالي

8 ق: "الإنساني" وصحت فوقها: "الأناسي" مع إشارة التصويب، ولكن من غير إشارة المسح
 9 "حيوانا ناطقا" كتبنا في ق: "حيوان ناطق"

ثم إن الله جعل العالم الجسمي والجسماني في منزلين: منزل يسمى الدنيا، ومنزل يسمى الآخرة، وجعل سكانها: الإنس والجان، والمعتبر فيهما: الإنس، والمعتبر من الإنس: الكمل لا غير؛ وهم الذين ذكّرهم¹: "الله" لا يزدون عليه في نفوسهم، هذا ذكّرهم في نفوسهم وفي خلواتهم باللسان. وأمّا في العموم (ذكّرهم): "لا إله إلا الله" ثم بعدها أنواع الذكر من "سبحان الله" المقيّد والمطلق، و"الحمد لله" كذلك، و"الله أكبر" كذلك، و"لا حول ولا قوة إلا بالله" كذلك.

فعمد بهذا الصنف المقصود من العالم أولاً؛ الدار الدنيا من الدارين، وجعل سكانها فيها بآجال مسنّاة ينتهون إليها، ثم ينتقلون عند فراغ مدّتهم إلى الدار الآخرة. وثقلتهم على ضربين: منهم من ينتقل بموت؛ وهو مفارقة الحياة الدنيا؛ فيحيا بحياة الآخرة، ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت؛ وهو الشهيد في سبيل الله خاصة، وما يقال فيه بأنه أفضل من الميت؛ إلا أنه أفضل من بعض الموتى.

ثم إن الله جعل هذا الصنف الإنساني في الدنيا أمة كثيرين، ثم بعث في كل أمة رسولا ليعلّمها ما هو الأمر عليه الذي خلّقوا له، ويعلّمهم بما للحقّ عليهم أن يفعلوه، وما لم إذا فعلوا ذلك- من الخير عند الله في الدار الآخرة، وماذا عليهم، إذا لم يفعلوا، من العقوبة عند الله في الدار الدنيا إذا علم ولادة أمرهم ذلك- وفي الآخرة. ثم جعل الفضل فيهم: فمنهم الفاضل والأفضل من الأمم ومن الرسل، وختم الأمم بأمة محمد² وجعلهم ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾³ وختم بمحمد⁴ جميع الرسل عليهم السلام- وختم بشرعه جميع الشرائع؛ فلا رسول بعده يشرّع، ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله؛ إلا ما قرّره شرعه من اجتهاد علماء أئمة، في استنباط الأحكام من كتابه وسنة نبيه.

وأعني بالسنة: الحديث، لا من قياس. وأعني بالقياس هنا: قياس فرع على فرع، لا قياس فرع على أصل؛ فإنّ قياس الفرع على الأصل هو⁴ المستنبط الذي ثبت بالاجتهاد، وجعله الفقهاء أصلاً رابعاً، كما جعلوا الإجماع أصلاً ثالثاً؛ وهو إجماع الصدر الأول، وقالوا: إنهم ما أجمعوا على أمر إلا ولا بدّ أن يعرفوا فيه نصّاً يرجعون فيه إليه، إلا أنه ما وصل إلينا، مع قطعنا به. فإنّه من الحال أن يجتمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص؛ لأنّ نظرهم وفطرهم مختلفة؛ فلا بدّ من الاختلاف؛ وقد أجمعوا على أمر؛ فذلك الحكم مقطوع به عندنا أنهم فيه على نصّ من الرسول⁵. ولا حكم بإجماع بعد إجماع الصدر الأول.

فلما كان الأمر على ما قرّرناه في هذا الباب؛ فاشتغلنا بذكر الأقطاب الحمديين لكون¹ محمد² «سيد الناس يوم القيامة»، وهو وأئمة: الآخرون الأولون؛ فاعتبرنا من الرسل محمداً³، ومن الأمم أئمة⁴.

واعلم أنّ الأقطاب الحمديين على نوعين: أقطاب بعد بعثته، وأقطاب قبل بعثته. فالأقطاب الذين كانوا قبل بعثته فهم الرسل؛ وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا. وأمّا الأقطاب من أئمة الذين كانوا بعد بعثته إلى يوم القيامة؛ فهم اثنا عشر قطبا، والختان خارجان عن هؤلاء الأقطاب؛ فهم من المفردين. وسيأتي في آخر الكتاب ذكر الختم، ويأتي بعد هذا الباب ذكر الاثني عشر قطبا مستوفى إن شاء الله تعالى.

فأمّا منازل الأقطاب الحمديين الذين هم الرسل صلوات الله عليهم أجمعين- فلا سبيل لنا إلى الكلام على منازلهم؛ فإنّ كلامنا عن ذوق، ولا ذوق لنا في مقامات الرسل عليهم السلام-، وإنما أذواقنا في الوراثة خاصة. فلا يتكلّم في الرسل إلا رسول، ولا في الأنبياء إلا نبيّ أو رسول، ولا في الوارثين إلا رسول أو نبيّ أو وليّ، أو من هو منهم؛ هذا هو الأدب الإلهي. فلا تُعرف مراتب الرسل إلا من الختم العام الذي يختم الله به الولاية العامة في آخر الزمان؛ وهو عيسى- بن² مريم، روح الله. فإن سئل عن ذلك؛ فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم؛ فإنّه رسول منهم.

وأما نحن فلا سبيل إلى ذلك. فكلّامنا في أقطاب الأمم؛ الذين هو ورثة أنبيائهم وأرسلهم، وفي أقطاب هذه الأمة الحمدية المتأخّرة المنعوتة بالخيرية على جميع الأمم السالفة؛ مؤمنهم وكافريهم. فكافريهم شرّ³ من كافري الأمم، ومؤمنهم خير من مؤمني الأمم؛ فلهم التقدّم؛ كما ورد في الخبر في قريش أنّهم المقدمون على جميع القبائل في الخير والشرّ، وجعل الإمامة فيهم؛ سواء عدلوا أم جاروا. فإن عدلوا فلرعيّتهم ولهم، وإن جاروا فلرعيّتهم وعليهم، يعني: ما فرطوا فيه من حقوق الله، وحقوق من استراعاهم الله عليهم. فأقطاب هذه الأمة المختارة مقدمون على الأقطاب المتقدمين في الأمم السالفة، أعني الأقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم.

ثم نرجع ونقول: إنّ أقطاب هذه الأمة الحمدية على أقسام مختلفة. وما أعني بالأقطاب الذين لا يكون في كلّ عصر منهم إلا واحد، إنما نذكر ذلك في الاثني عشر- قطبا في الباب الذي يلي هذا الباب، وإنما أذكر في الأقطاب الحمديين كلّ من دار عليه أمر جماعة من الناس في إقليم أو جهة، كالأبدال في⁴ الأقاليم

السبعة؛ لكل إقليم بدل هو قطب ذلك الإقليم. وكالأوتاد الأربعة؛ لهم أربع جهات يحفظها الله بهم من شرق، وغرب، وجنوب، وشمال؛ لكل جهة وتد. وكأقطاب القرى؛ فلا بد في كل قرية من ولي الله - تعالى - به يحفظ الله تلك القرية؛ سواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة؛ فذلك الولي قُطْبُهَا.

وكذلك أصحاب المقامات. فلا بد للزهاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه، وكذلك في التوكل، والمحبة، والمعرفة، وسائر المقامات والأحوال؛ لا بد في كل صنف صنف من أربابها من قطب يدور عليه ذلك المقام. ولقد أطلعني الله - تعالى - على قطب المتوكلين؛ فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرحي حين تدور على قطبها؛ وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري، من مدينة مورور ببلاد الأندلس. كان قطب التوكل في زمانه؛ عاينته وصحبته بفضل الله، وكشفه لي. ولما اجتمع به عرفته بذلك؛ فنبسّم، وشكر الله - تعالى -.

وكذلك اجتمع بقطب الزمان، سنة ثلاث وتسعين وخمسة مائة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في واقعة، وعزفني به.

فاجتمعنا يوما ببستان ابن حيّون بمدينة فاس، وهو في الجماعة لا يؤكّه له. فحضر في¹ الجماعة - وكان غريبا من أهل بجاية؛ أشلّ اليد - وكان في المجلس معنا شيوخ من أهل الله، معتبرون في طريق الله، منهم أبو العباس الحصار، وأمثاله. وكانت تلك الجماعة بأسرها، إذا حضروا يتأدّبون معنا؛ فلا يكون المجلس إلّا لنا، ولا يتكلّم أحد في علم الطريق فيهم غيري، وإن تكلموا فيما بينهم رجعوا فيها إليّ.

فوقع ذكر الأقطاب، وهو في الجماعة. فقلت لهم: يا إخواني؛ إنّي أذكر لكم في قطب زمانكم عجبا!. فالتفت إليّ ذلك الرجل الذي أراني الله في منامي أنّه قطب الوقت، وكان يختلف إلينا كثيرا، ويحبنا. فقال لي: قل ما أطلعك الله عليه، ولا تُسمّ الشخص الذي عين لك في الواقعة، وتبسّم، وقال: الحمد لله. فأخذت أذكر للجماعة ما أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل. فتعجّب السامعون! وما سمعته، ولا عيّنته. وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصر، ولا ذكرت للرجل أنّه هو. فلما انفضت الجماعة، جاء ذلك القطب، وقال: جزاك الله خيرا؛ ما أحسن ما فعلت؛ حيث لم تسمّ الشخص الذي أطلعك الله عليه، والسلام عليك ورحمة الله. فكان سلام وداع، ولا علم لي بذلك. فما رأيته بعد ذلك في المدينة إلى الآن!.

فالأقطاب² المحمديّون هم الذين ورثوا محمدا ﷺ فيما اختص به من الشرائع والأحوال، مما لم يكن في

شرع تقدّمه، ولا في رسول تقدّمه. فإن كان في شرع تقدّم شرعه وهو من شرعه، أو في رسول قبله وهو فيه ﷺ؛ فذلك الرجل وارث ذلك الرسول الخصوص، ولكن من محمد ﷺ؛ فلا ينسب إلّا إلى ذلك الرسول، وإن كان في هذه الأمة. فيقال فيه: موسويّ إن كان من موسى، أو عيسويّ، أو إبراهيمي، أو ما كان من رسول، أو نبيّ. ولا ينسب إلى محمد ﷺ إلّا من كان بمثابة ما قلناه مما اختص به محمد ﷺ وليس أعم في الاختصاص من عدم التقييد بمقام يميّز به. فما يميّز المحمديّ إلّا أنّه لا مقام له يتعيّن؛ فقامه أن لا مقام.

ومعنى ذلك ما نبينه؛ وهو أنّ الإنسان قد تغلب عليه حالته؛ فلا يعرف إلّا بها؛ فينسب إليها ويتعيّن بها. والمحمديّ نسبة المقامات إليه نسبة الأسماء إلى الله؛ فلا يتعيّن في مقام ينسب إليه، بل هو في كلّ نفس، وفي كلّ زمان، وفي كلّ حال؛ بصورة ما يقتضيه ذلك النفس، أو الزمان، أو الحال. فلا يستمرّ تميّده¹؛ فإنّ الأحكام الإلهية تختلف في كلّ زمان؛ فيختلف باختلافها؛ فإنّه ﷺ كلّ يوم في شأن. فذلك المحمديّ وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ²﴾ ولم يقل: عقل؛ فيقيّده. والقلب ما سميّ إلّا بتقلبه في الأحوال والأمور دائما مع الأنفاس.

فمن عباد الله من يعلم ما يتقلّب فيه في كلّ نفس، ومنهم من يغفل عن ذلك. فالقطب المحمديّ أو المفرد هو الذي يتقلّب مع الأنفاس علما، كما يتقلّب معها حالا كلّ واحد من خلق الله. فما زاد هذا الرجل إلّا بالعلم بما يتقلّب فيه وعليه، لا بالتقليب؛ فإنّ التقلّب أمر يسري في العالم كلّ وفيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعيين، وإن علموه على الإجمال. فمنازلهم على قدر علمهم فيما يتقلّبون فيه وعليه ﷺ يقول الحقّ وهو يهدي السبيل³ وشرّح هذا الباب وبسطه يطول؛ فرأينا الاختصار على ما ذكرناه وأوماننا إليه وتوحيّناه، وفي ذكرنا هجيرهم يتبين مقامهم، والله وليّ التوفيق.

الباب الثالث والستون وأربعائة

في معرفة الاثني عشر قطبا

الذين¹ يدور عليهم عالم زمانهم

مُنْتَهَى الْأَسْمَاءِ فِي الْعَدَدِ لاثْنَتَيْ عَشَرَ مَعَ الْعَقْدِ
فِيهِمْ جَفْظُ الْوُجُودِ وَمَا فِي وَجُودِ الْحَقِّ مِنْ عَدَدِ
وَهُوَ الْمُنْعَوْتُ بِالْعَدَدِ وَهُوَ الْمُنْعَوْتُ بِالْأَحَدِ
ظَهَرَتْ أَحْكَامُ نَشَأَتِهِمْ فِي الَّتِي قَامَتْ بِهَا عَمَدِ
ثُمَّ فِي الْأَرْكَانِ حُكْمُهُمْ فِي أَبٍ مِنْهَا وَفِي وَلَدِ

قال الله تعالى- لَنَبِيٍّ ¹: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ²﴾ وَعَزَّوَجَدَ: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ يقول: يميلون عن أسمائه، لا بل يقول: يميلون في أسمائه إلى غير الوجه الذي قُصِدَ بها ﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾³ من ذلك؛ فكلُّ يُجْزَى بما مال إليه فيها أوحينا يقول: ﴿اتَّبِعْ⁴ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾⁵ ولا تَمَلْ بميلهم؛ فَإِنِّي خَلَقْتُكَ مُتَّبِعًا لَا مُتَّبِعًا -اسم مفعول، لا اسم فاعل- ولذلك قال له عند ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ: ﴿فَهَذَا هُمْ أَقْتَدِيهِ﴾⁶ لا بهم، و"هَداهم" ليس سيوى شرع الله فقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾⁷ وذكر مَنْ ذَكَرَ. فكان الشارع لنا (هو) الله الذي شرع لهم؛ فلو أخذ عنهم لكان تابعا، فافهم.

فأقطاب هذه الأمة اثنا عشر قطبا، عليهم مدار هذه الأمة، كما أنَّ مدار العالم الجسمي والجسماني في الدنيا والآخرة على اثني عشر برجاً قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفساد، المعتاد وغير المعتاد. وأمَّا المفردون فكثيرون، والختان منهم، أي من المفردين، فما هما قطبان. وليس في الأقطاب من هو على قلب محمد ⁸، وأمَّا المفردون فمنهم من هو على قلب محمد ⁹ والختم منهم، أعني: خاتم الأولياء الخاص. فأمَّا الأقطاب الاثنا عشر- فهم على قلوب الأنبياء عليهم السلام- فالواحد منهم على قلب، وإن شئت قلت: على قدم، وهو أَوْلَى؛ فَإِنِّي هَكَذَا رَأَيْتَهُ فِي الْكَشْفِ بِأَشْيِلِيَّةٍ، وهو أعظم في

1 ص 7
2 [الإخلاص : 1]
3 [الأعراف : 180]
4 ص 7
5 [الأنعام : 106]
6 [الأنعام : 90]
7 [الشورى : 13]

الأدب مع الرسل؛ والأدب مقامنا، وهو الذي أَرْتَضِيهِ¹ لنفسي ولعباد الله، فنقول:

إِنَّ الْأَوَّلَ -أعني واحدا منهم- على قدم نوح ² والثاني على قدم إبراهيم الخليل ³ والثالث على قدم موسى ⁴ والرابع على قدم عيسى ⁵ والخامس على قدم داود ⁶، والسادس على قدم سليمان ⁷ والسابع على قدم أيوب ⁸ والثامن على قدم إلياس ⁹ والتاسع على قدم لوط ¹⁰ والعاشر على قدم هود ¹¹ والحادي² عشر على قدم صالح ¹² والثاني عشر- على قدم شعيب ¹³ ورأيت جميع الرسل والأنبياء كلهم مشاهدة عين، وكلت منهم هودا أخا عاد دون الجماعة. ورأيت المؤمنين كلهم مشاهدة عين -أيضا- مَنْ كَانَ مِنْهُمْ، وَمَنْ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ أَظْهَرَهُمُ الْحَقُّ لِي فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ.

وصاحبتُ من الرسل وانتفعت به سيوى محمد ¹⁴ جماعة؛ منهم إبراهيم الخليل، قرأت عليه القرآن. وعيسى ثَبْتُ على يديه. وموسى أعطاني علم³ الكشف والإيضاح، وعلم ثَقْلِيْبِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. فَلَمَّا حَصَلَ عِنْدِي: زَالَ اللَّيْلُ، وَبَقِيَ النَّهَارُ فِي الْيَوْمِ كُلِّهِ؛ فَلَمْ تَغْرُبْ لِي شَمْسٌ وَلَا طَلَعَتْ؛ فَكَانَ لِي هَذَا الْكَشْفُ إِعْلَامًا مِنْ اللَّهِ أَنَّهُ لَا حَظَّ لِي فِي الشَّقَاءِ فِي الْآخِرَةِ. وَهُوَ ¹⁵ سَأَلْتَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَعَرَفَنِي بِهَا؛ فَوَقَعْتُ فِي الْوُجُودِ كَمَا عَرَفَنِي بِهَا. هَذَا إِلَى زَمَانِي؛ هَؤُلَاءِ عَاشَرْتُ مِنَ الرِّسَالِ: مُحَمَّدًا ¹⁶ وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَهُودًا⁴، وَدَاوُدَ. وَمَا بَقِيَ فَرُؤْيَةٍ، لَا صَحْبَةٍ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ قُطْبٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَقْطَابِ لَهُ لَبْتُ فِي الْعَالَمِ -أعني دعوتهم- فَمِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ آجَالٌ مُخْصِوْصَةٌ مَسْمُومَةٌ تَنْتَهِي إِلَيْهَا، ثُمَّ تُنْسخُ بِدَعْوَةِ أُخْرَى، كَمَا تُنْسخُ الشَّرَائِعُ بِالشَّرَائِعِ. وَأَعْنِي بِدَعْوَتِهِمْ: مَا لَهُمْ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّأْوِيلِ فِي الْعَالَمِ. فَلَنَذْكُرُ مَدَدَ أَعْيَارِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا. فَهُمْ مَنْ كَانَ عَمْرُهُ فِي وَلَايَتِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ⁵ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَتْ مَدَّتُهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرَةَ أَيَّامٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ⁶ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ تِسْعَ عَشْرَةِ سَنَةٍ وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرَةَ أَيَّامٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ سِتَّ عَشْرَةِ سَنَةً وَثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةِ سَنَةٍ وَعِشْرَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَامَتْ مَدَّتُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً

1 ص 8
2 بالأصل: والحادي الأحد
3 ص 8
4 ق: وهو
5 ق: ثلاثة وثلاثون
6 ص 9

وثلاثة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من دامت مدته سنتين وتسعة أشهر وعشرة أيام، ومنهم من دامت مدته ثمان سنين وأربعة أشهر، ومنهم من دامت مدته خمس سنين وستة أشهر وعشرين يوماً.

وهجّيرهم واحدٌ وهو: "الله الله" -بسكون الهاء وتحقيق الهمزة- ما لهم هجّير سيّواه. وما عدا هؤلاء الأقطاب من أقطاب القرى، والجهات، والأقاليم، وشيوخ الجماعات؛ فأنواع كثيرة، وهي التي أذكر منها في هذا الفصل ما تيسّر، وما أذكر ذلك إلا لأجل نتيجة ذلك الذّكر لمن دام عليه على الحال المعروفة في الذّكر في ﴿الذّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالنّٰكِيرَاتِ﴾¹ ولو لم نقصد ذلك؛ لم يكن في ذكري وتعييني له في هذا الكتاب منفعة.

فلنذكر أولاً من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تيسّر مع أحديّة هجّيرهم². وإنما توحّد (هجّيرهم) لتوحّد مقام القطبية؛ فذلك هو هجّير القطبية، لا هجّير الشخص. ولكل واحد منهم هجّير في أوقات خلاف هذا. وقال عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله» يريد: لا يبقى قطب يكون عليه مدار العالم، ولا مفترّد يحفظ الله بهمته العالم، وإن لم يكن قطباً. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس.

(القطب الأول وهو على قدم نوح)

فأمّا أحد الأقطاب فهو على قدم نوح عليه السلام فله من سور القرآن سورة "يس"؛ فإنّه لكل قطب سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر. وقد تكون لمن سيّوَاهم من الأقطاب الذين ذكرناهم- السورة من القرآن، والآية الواحدة من القرآن. وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة، وقد يكون منهم من له القرآن كلّهُ؛ كأبي يزيد البسطامي؛ ما مات حتى استظهر القرآن. فلنذكر ما يختص به هؤلاء الاثنا عشر- من سور القرآن.

فهذا القطب الواحد له سورة "يس" وهو أكمل الأقطاب حكماً. جمع الله له بين الصورتين الظاهرة والباطنة؛ فكان خليفة في الظاهر بالسيف، وفي الباطن بالهمة³. ولا أسمى ولا أعينّه؛ فلنبيّ عن ذلك، وعرفت لأيّ أمر مُنعت من تعيينه باسمه. وليس في جماعة هؤلاء الأقطاب من أوتي جوامع ما تقتضيه القطبية غير هذا، كما أوتي آدم عليه السلام جميع الأسماء، كما أوتي محمد عليه السلام جوامع الكلم. ولو كان ثمّ قطب على قدم محمد عليه السلام لكان هذا القطب؛ إلا أنّه ما ثمّ أحد على قدم محمد عليه السلام إلا بعض الأفراد الأكابر، ولا يُعرف لهم عدد. وهم أخفاء في الخلق، أبرياء، علماء بالله، لا يرزؤون⁴، ولا يعرفون فيرزؤون. مقامهم

1 [الأحزاب: 35]

2 ص 9ب

3 ص 10

4 يرزؤون: يتقصون

الحنظ فيما يعلمون، لا تدخل عليهم في علمهم شبهة تخيّرهم فيما علموه، بل هم على بينة من ربهم. هذا حال الأفراد.

فلنرجع إلى ذّكر هذا القطب، فنقول: إنّ منازلَه عند الله على عدد آيات هذه السورة، وكذلك كلّ قطب منازلَه على عدد آيات سورتَه، وسورهم معلومة أذكرها جملة، ثمّ أذكرها إن شاء الله تعالى. فالواحد له كما قلنا: سورة يس، والثاني: سورة الإخلاص، والثالث: سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾، والرابع: سورة الكافرون، والخامس: سورة "إذا زلزلت"، والسادس: سورة البقرة، والسابع: سورة المجادلة، والثامن: سورة آل عمران، والتاسع: سورة الكهف؛ وهو الذي يقتله الدجال، ويدرك عيسى- عليه السلام، والعاشر: سورة الأنعام، والحادي عشر: سورة طه. وهذا القطب هو نائب الحق تعالى- كما كان علي بن أبي طالب نائب محمد عليه السلام في تلاوة سورة "براءة" على أهل مكة وقد كان بعث بها أبا بكر، ثمّ رجع عن ذلك، فقال³: «لا يُبلغ عني القرآن إلا رجل من أهل بيتي» فدعا بعلي، فأمره، فلقح أبا بكر. فلما وصل إلى مكة؛ حجّ أبو بكر بالناس، وبلغ عليّ إلى الناس سورة "براءة" وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله عليه السلام. وهذا مما يدلّك على صحّة خلافة أبي بكر الصديق، ومنزلة عليّ رضي الله عنهما- والثاني عشر: سورة "تبارك المالك" فهذه سور الأقطاب من القرآن.

إلا أنّ صاحب سورة "المجادلة" التي هي: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾⁴ إنّما سورتَه: "الواقعة" وله تولّع بهذه السورة، وكذلك الذي له سورة الإخلاص لا غير، ومنازلم كما قد ذكرنا. غير أنّ المنازل بحسب الآيات ومن ذكر وما ذكر فيها، فإنّ التفاضل في الآيات مشهور⁵ على الوجه الذي جاء، وفضلها يرجع إلى التالي من حيث ما هي عليه الآية في التلاوة متكلّم بها، لا من حيث أنّها كلام الله؛ فإنّ ذلك لا تفاضل فيه، وإنما التفاضل يكون فيما تكلم به، لا في كلامه، فاعلم ذلك.

فأمّا حال هذا القطب (الأوّل) فله التأثير في العالم ظاهراً وباطناً، يشيّد الله به هذا الدين؛ أظهره بالسيف، وعصمه من الجور؛ فحكم بالعدل الذي هو حكم الحق في النوازل، وربما يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية، والمالكية، والحنفية، والحنابلة، ومن اتّمسك إلى قوله إمام لا يوافقها في الحكم هذا التطبّ. وهو خليفة في الظاهر. فإذا حكم بخلاف ما تقتضيه أدلّة هؤلاء الأئمة؛ قال أتباعهم بتخطّئته في حكمه ذلك، وأثّموا عند الله -بلا شك- وهم لا يشعرون؛ فإنّه ليس لهم أن يخطئوا مجتهداً؛

1 ص 10ب

2 ق: الحادي أحد

3 تاجية في الهامش مع إشارة التصويب

4 [المجادلة: 1]

5 ص 11

لأنَّ المصيبَ عندهم واحد، لا بعينه. ومن هذه حاله فلا يُقدِّم على تخطئة عالم من علماء المسلمين، كما تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة حتى قال في ذلك رسول الله ﷺ ما قال. فإذا طعن فيمن قدَّمه¹ رسول الله ﷺ وأمره، ورَجَّحوا نظرهم على نظر رسول الله ﷺ فما ظنُّك بأحوالهم مع القطب؟ وأين الشهرة من الشهرة؟ هيات! فزنا وخسر المبطلون. فوالله؛ لا يكون داعيا إلى الله إلا مَنْ دعا على بصيرة، لا مَنْ دعا على ظنٍّ وحكم به.

لا جرم أنْ من هذه حاله حَجَرَ على أمة محمد ﷺ ما وسَّع الله به عليهم؛ فضيق الله عليهم أمرهم في الآخرة، وشدَّد الله عليهم يوم القيامة المطالبة والحاسبة؛ لكونهم شَدَّدوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة؛ طلبا لرفع الحرج، واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين، وما عرفوا أنهم بهذا القول قد مرقوا من الدين. بل شرَّع الله أوسع، وحكَّه أجمع وأنفع، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنِّهُمْ مَسْئُولُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ. بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾² هذا حال هؤلاء يوم القيامة؛ ﴿لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾³.

ولهذا القطب مقام الكمال؛ فلا يقيده نعت، هو حكم الوقت؛ لا يظهر إلا بحكم الوقت، وما يقتضيه حال الزمان. الإرادة بحكمه؛ ما هو بحكم الإرادة؛ فله السيادة، وفيه عشر خصال:

أولها⁴ الجلم مع القدرة؛ لأنَّ له الفعل بالهمة؛ فلا يغضب لنفسه أبدا. وإذا انتهكت محارم الله؛ فلا يقوم شيء لغضبه؛ فهو يغضب لله.

والثانية: الأناة في الأمور التي يحمد الله الأناة فيها، مع المسارعة إلى الخيرات. فهو يسارع إلى الأناة، ويعرف مواطنها.

والثالثة: الاقتصاد في الأشياء؛ فلا يزيد على ما يطلبه الوقت شيئا؛ فإنَّ الميزان بيده؛ يزن به الزمان والحال؛ فيأخذ من حاله لزمانه، ومن زمانه لحاله؛ فيخفض ويرفع.

والرابعة: التدبير؛ وهو معرفة الحكمة؛ فيعلم المواطن؛ فيلقاها بالأمور التي تطلبها المواطن، كما فعل أبو دجانة⁵ حين أعطاه النبي ﷺ السيف بحقه في بعض غزواته؛ فمضى به الحثيلاء بين الصقيين، فقال رسول

1 ص 11 ب

2 [الصفات : 24، 26]

3 [المرسلات : 36]

4 ص 12

5 أبو دجانة: بعد أن قتال جيشا الإسلام والشرك يوم وسميتا للقتال "قال رسول الله ﷺ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكته عنهم حتى قام إليه أبو دجانة يملك بن خرسة، أخو بني ساعدة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به العدو حتى يتخني قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يخال عند الحرب إذا كان إذا أعلم بعصاة

الله ﷻ وهو ينظر إلى زهوه: «هذه مشية يغضها الله ورسوله، إلا في هذا الوطن» ولهذا كان مشي رسول الله ﷺ فيه سرعة، كأنما ينحط في صبب. فصاحب التدبير ينظر في الأمور قبل أن يبرزها في عالم الشهادة؛ فله التصرف في عالم الغيب؛ فلا يأخذ من المعاني إلا ما تقتضيه الحكمة؛ فهو الحكيم الخبير. فما ينبغي أن يديه مجملا؛ أبداه مجملا، وما ينبغي أن يديه منفصلا؛ أبداه منفصلا، وما ينبغي أن يديه محكما؛ أبداه محكما، وما ينبغي أن يديه متشابهة؛ أبداه متشابهة.

والخصلة الخامسة: التنصيل؛ وهو العلم بما يقع به الامتياز بين الأشياء، مما يقع به الاشتراك. فينفصل كل أمر عن مماثل، ومقابل، وخلافه، ويأتي إلى الأساء الإلهية القرينة التشابه كالعليم، والخبير، والخصي، والخييط، والحكيم، وكلها من أسماء العلم؛ وهي بمعنى العلم؛ غير أن بين كل واحد وبين الآخر دققة وحقيقة، يمتاز بها عن الباقي، هكذا في كل اسم يكون بينه وبين غيره مشاركة.

والسادسة: العدل؛ وهو أمر يستعمل في الحكومات، والقسم، والتضاي، وإيصال الحقوق إلى أهلها. وهو في الحقوق شبيه بما ذكر الله عن نفسه أنه ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ﴾² وقوله في موسى: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَهُمْ﴾³ وقوله في ناقة صالح: ﴿لَهَا شَرَبٌ وَلَكُمْ شَرَبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾⁴ ويتعلق به علم الجزاء في النارين، والعدل بين الجنانية، والحد، والتعزير.

والسابعة: الأدب؛ وهو العلم بمجوامع الخيرات كلها في كل عالم، وهو العلم الذي يحضره⁵ في البساط، ويمنحه المجالسة، والشهود، والمكاملة، والمسامرة، والحديث، والحلوة، والمعاملة بما في نفس الحق في المواطن من الجلوة، فهذا وأمثاله هو الأدب.

والثامنة: الرحمة؛ ومتعلقتها منه كل مستضعف، وكل جبار. فيستنزله برحمته ولطفه، من جبروته، وكبريائه، وعظمته، بأيسر مؤونة في لين، وعطف، وحنان.

والتاسعة: الحياء؛ فيستحي من الكاذب عن الكاذب، ويظهر له بصورة من صدقه في قوله؛ لا يظهر له بصورة من تعامى عنه؛ حتى يعتقد فيه الكاذب أنه قد مشى عليه حديثه، وأنه جاهل بمقامه، وبما جاء

لَهُ خِرَاءٌ، فَأَغْضَبَ بِمَا عَلَّمَ النَّاسُ أَنَّهُ سَيَقَاتِلُ فَلَمَّا أَخَذَ السَّيْفَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْرَجَ عَصَاتَهُ تِلْكَ فَغَضِبَ بِهَا رَأْسَهُ وَجَعَلَ يَبْخَرُ بَيْنَ الصَّقَيْنِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَخَذَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَصْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَى أَبَا دُجَانَةَ يَبْخَرُ بِهَا لِمَشِيَةِ يَغْضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا التَّوْطُنِ. (سيرة ابن هشام 2/66)

1 ص 12 ب

2 [طه : 50]

3 [البقرة : 60]

4 [الشعراء : 155]

5 ص 13

به. فيدلّ في شغله، ثم لا يكون في حقّه عند ربّه إلّا واسطة خير؛ يدعو له بالتجاوز فيما بينه وبين الله عند الوقوف والسؤال يوم القيامة. وقد ورد في الخبر: «إنّ الله يوم القيامة يدعو بشيخ، فيقول له: ما فعلت؟ فيقول من المقرّبات ما شاء الله، والله يعلم أنّه كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجّة! فتقول الملائكة: يا ربّ؛ إنّ كذب فيما ادّعه. فيقول الحقّ: قد علمت ذلك، ولكني استحييت منه أن أكذب شَيْئَةً» وما أوصل إلينا رسول الله ﷺ هذا الخبر عن¹ الله؛ إلّا لتكون بهذه الصفة؛ فنحن أحقّ بها؛ لاحتجنا أن يعاملنا الحقّ بها.

والعاشرة: الإصلاح؛ وأعظمه إصلاح ذات البين، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾² وقد ورد في الخبر: «إنّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإنصاف، ثم يقول لهما: ارفعا رؤوسكما!، فينظران إلى خير كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخير؟ فيقول الله لهما: لمن أعطاني الثمن. فيقول المظلوم: يا ربّ؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. فيقول المظلوم: يا ربّ؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا الجّة. ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾؛ فإنّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة».

(القطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراهيم)

وأما القطب الثاني من الاثني عشرة فهو على قدم الخليل إبراهيم عليه السلام وهو الذي له "سورة الإخلاص" الذي جُئ به إياها أدخله الجنة، ولقارئها ثلث القرآن، وله من المنازل بعد آياتها. وهو صاحب الحجة والدليل النظري، يكون له خوض في المعقولات؛ فيصيب ولا³ يخطئ. وذلك أنّ الناس قد اختلفوا في العلم الموهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره، ويوصله إليه دليل النظر، فقال بعضهم: مثل هذا العلم إذا وهبه الله من وهبه؛ وهبه بدليله؛ فيعلم الدليل والمدلول، لا بدّ من ذلك.

ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس، إماما من أئمة المسلمين في أصول الدين والفقه، يقول بهذا القول. فقلت له: هذا ذوقك، كذا أعطاك الحقّ؛ فنوِّقك صحيح وحكمك غير صحيح. بل قد يعطيه العلم الذي لا يحصل إلّا بالدليل النظري ولا يعطيه دليلاً، وقد يعطيه إياه ويعطيه دليلاً. كإبراهيم الخليل، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾⁴ وهو أكمل من الذي يعطى العلم الذي يوصل إليه

بالدليل، ولا يعطى الدليل. ولا يشترط أحد تخصيص دليل من دليل؛ إنما يعطى دليلاً في الجملة؛ فإنّ الأدلة على الشيء الواحد قد تكثر، ومنها ما يكون في غاية الوضوح، ومنها ما يغمض كسألة إبراهيم الخليل في إحياء الموتى، وإماتة الأحياء، وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق أن يأتي بها الخصم من المغرب؛ وكلاهما دليل على المقصود.

وهذا التطب من الدعاة إلى الله بالأمر الإلهي، ومسكنه في الهواء في فضاء الجوّ، في بيت جالس على كرسي، له نظر إلى الخلق، لا يزال تالياً، عنده جماعة من أهل الله وخاصته، كلامه في الأحديّة الإلهيّة، وفي أحديّة الواحد، وفي أحديّة الوجدانيّة بالأدلة النظرية، وما حصلها عن نظر؛ ولكن هكذا وهبها الحقّ تعالى - له. وحاله الحضور دائماً؛ إلّا أنّه لم يحز مثل ما حاز غيره؛ بل أبان الله له ما وقف عنده، ولم يشغل خاطره بما يوجب عنده الحيرة. قد تفرّغ مع الله لقضاء حوائج الناس. يعرف الأسماء الإلهيّة معرفة تامّة، يقول بنفي المثليّة في جانب الحقّ.

أخبرني الحقّ بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم؛ أنّ هذا العبد أعطاه (الله) الرحمة بعباده والصلة لرحمته؛ فسأله في أمر؛ فلم يجبه الله إليه، وهو أنّه سأله أن يرث مقامه عتيبه؛ فقال له: ليس ذلك إليك؛ لا يكون مقام الخلافة بالورث، ذلك في العلوم والأموال، وأما الخلافة فكلّ خليفة في قوم (يكون) بحسب زمانهم؛ فإنّ الناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم؛ فإنّ الحقّ لا يحكم عليه خلق إلّا في العلم، والخلق لا يعرف أنّ له هذه المرتبة إلّا من أعلمه الله بذلك.

ولقد رأيت من فتح الله عليه بصحبي، واستفاد أحوالاً، وعلومًا، وخزق عوائد؛ أعطاه² الله ذلك من حسن معاملته مع الله، وأخبرني أنّه ما استفاد شيئاً مما هو عليه إلّا مني، وأنا لا علم لي بذلك؛ إنما أدعو إلى الله، والله يعلم من يجب ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِنْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾³ وصدقوا، وكذا هو الأمر؛ فلا علم لأحد إلّا من يغله الله. وما عدا هذه الطريقة الإلهيّة في التعليم؛ فإنما هو غلبة ظنّ، أو مصادفة علم، أو جزم على وهم؛ وأما علم فلا. فإنّ جميع الطرق الموصلة إلى العلم فيها شبهة، لا تتقن النفس الطاهرة التي أوقفها الله على هذه الشبهة، أن تقطع بحصول علم منها إلّا بالطريقة الإلهيّة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنْ تَشَاءُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾⁴ وقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾⁵ فهو يبين عمّا في نفسه. ولهذا القطب أسرارٌ عجيبة.

1 ص 13 ب
2 [الأفقال : 1]
3 ق: "الظالم" وعليها إشارة المسح، وصححت في الهامش بخط آخر.
4 [الأفقال : 1]
5 ص 14
6 [الأفقال : 83]

(القطب الثالث وهو على قدم موسى)

وأما القطب الثالث وهو على قدم موسى عليه السلام فسورته: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾¹ ومنازله بعدد آيها، ولها ربع القرآن. وهذا القطب كان من الأوتاد ثم نُقِلَ إلى القطبية. كما كان القطب الثاني من الأئمة ثم نُقِلَ إلى القطبية². وهو (أي هذا القطب الثالث) صاحب جمد ومكابدة، لا ينفك عن الاشتغال بالخلق عند الله. أعطاه الله في منزل النداء: اثني عشر ألف علم ذوقا في ليلة واحدة، ومنزل النداء من أعظم المنازل، وقد عيَّناه في منزل المنازل من هذا الكتاب، ولنا فيه جزء مفرد، أعني في طبقات المنازل وكيانها.

فمن علوم هذا القطب علم الافتقار إلى الله بالله، وهو علم شريف ما رأيت له ذائقا لَمَّا ذقته. ومعنى هذا وسره؛ أن الله أطلعه على أن حاجة الأسماء إلى التأثير في أعيان الممكنات أعظم من حاجة الممكنات إلى ظهور الأثر فيها. وذلك أن الأسماء لها في ظهور آثارها- السلطان والعزة، والممكنات قد يحصل فيها أثر تنضُّر به، وقد تنفع به؛ وهي على خطر.

فبقاؤها على حالة العدم أحب إليها لو خُيرت؛ فإنها في مشاهدة ثبوتية حالية، ملتدة بالتناذر ثبوتي، منعزلة كل حالة عن الحالة الأخرى، لا تجمع الأحوال عين واحدة في حال الثبوت؛ فإنها تظهر في شبيبة الوجود في عين واحدة. فزيد مثلا الصحيح في وقت هو بعينه العليل في وقت آخر، والمعافى في وقت هو المبتلى في وقته ذلك بعينه. وفي الثبوت ليس كذلك؛ فإن الألم (يكون هنا) في³ الثبوت، ما هو في عين المتألم؛ وإنما هو في عينه. فهو ملتد بثبوته، كما هو ملتد بوجوده في المتألم، والحل متألم به.

وسبب ذلك أن الثبوت بسيط، مفرد، غير قائم شيء بشيء. وفي الوجود ليس إلا التركيب؛ فحامل ومحمول. فالحمول أبدا منزلته في الوجود مثل منزلته في الثبوت؛ في نعيم دائم. والحامل ليس كذلك؛ فإنه إن كان المحمول يوجب لذة؛ التذ الحامل، وإن أوجب ألما؛ تألم الحامل. ولم يكن له ذلك في حال الثبوت؛ بل العين الحاملة في ثبوتها تظهر فيما تكون عليه⁴ في وجودها إلى ما لا يتناهى. فكل حال تكون عليها؛ هو إلى جانبها ناظر إليها، لا محمول فيها. فالعين ملتدة بذاتها، والحال ملتد بذاته. فحال الأحوال لا يتغير ذوقه بالوجود، وحال الحامل يتغير بالوجود. وهو علم عزيز. وما تعلم الأعيان ذلك في الثبوت إلا بنظر الحال إليها، ولكن لا تعلم أنه إذا حملته تتألم به؛ لأنها في حضرة لا تعرف فيها طعم الآلام، بل تتخذة صاحبا. فلو علمت العين أنها تتألم بذلك الحال إذا اتصفت به؛ لتألمت في حال ثبوتها بنظره إيها؛ لعلمها أنها تتلبس

1 [النصر: 1]

2 ص 15 ب

3 ص 16

4 رمتها في ق: "علة" والترجيح من ه، س

به، وتحمله في حال وجودها. فتألفها به في¹ الثبوت تنعم لها. وهذا الفن من أكبر أسرار علم الله في الأشياء، شاهدته ذوقا إليها. لأنه من عباد الله من يُطلعه الله كشافا على الأعيان الثبوتية؛ فيراها على صورة ما ذكرناها من المجاورة والنظر، ما يرى فيها حالا ولا محلا.

بَلْ كُلُّ ذَاتٍ عَلَى انْفِرَادٍ مِنْ غَيْرِ شُوبٍ وَلَا اتِّحَادٍ
وَلَا حُلُولٍ وَلَا انْتِقَالٍ وَلَا انْشَاقٍ وَلَا عِنَادٍ

فإذا فهمت الفرق بين الوجود والثبوت، وما للأعيان في الوجود، وما لها في الثبوت من الأحكام؛ عَلِمْتَ أن بعض الأعيان لا تريد ظهور الأثر فيها بالحال، ما لها في ذلك ذوق. فهي بالحال لو عُرض عليها ذوق الألم في حال الثبوت لضجَّت؛ فإن أمرها في حال الوجود إذا حملت الألم؛ قد تحمل الصبر، وقد لا تحمله. وفرضناها في حال الثبوت حاملة، فاقدة للصبر؛ فما لها بلسان الحال ذلك الافتقار إلى طلب الوجود، وإن طلبته بالقول الثبوتي من الله. فإذا وجدت تقول كما قد قل عن بعضهم: "ليتنى لم² أخلق، ليت عمر لم تاده أمه، ليتها كانت عاقرا"، وأمثال هذا.

فتكون الأعيان أقل افتقارا من الأساء، والأسماء أشد افتقارا؛ لما لها في ذلك من النعيم، ولا سيما وهي تشاهد من الحق الابتهاج الذاتي بالكمال من حيث استصحاب الممكنات في ثبوتها لذاته، وأنه منزّه عن أثرها والتأثر بسببها. فهو من حيث ذاته في كمال عن التأثير في حال ثبوت الأعيان وحال وجودها؛ لأنه ما زاد في نفسه علما بما لم تكن عليه فيها؛ فإنها أعطته العلم بشأنها أزلا، وبذلك الصورة توجد. فالمجاورة في الثبوت حلول في الوجود؛ ففي الثبوت (هو) إلى جانبها، وفي الوجود (هو) حال فيها. فهذا علم واحد من تلك العلوم، فاعلم ذلك.

(القطب الرابع وهو على قدم عيسى)

وأما القطب الرابع الذي على قدم عيسى عليه السلام فسورته من القرآن: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾³ ولها ربع القرآن، ومنازله بعدد آيها. وهذا القطب من الضنائن المصانين، له التجلي الدائم، كلامه في الجمع والوجود وعلم المزيد. إذا رأى شبهة في أحد تحول بينه وبين العلم- أزالها، حتى يتبين لصاحبها صورة الحق في ذلك الأمر. له ستمائة مفتاح مقام، في كل مقام من العلوم ما شاء الله، له علم الامتزاج والتركيب

1 ص 16 ب

2 ص 17

3 [الكافرون: 1]

4 ص 17 ب

الاعتدالي، لا يعرف الانحراف، ولا النقص، ولا الزيادة. مسكنه بقبة أرين، منقطع عن الخلق إلا من شاء الله. عاش طيباً مع الله، إلى إن توفاه الله. وكان من الأوتاد أيضاً، فانتقل إلى القلبية.

يقول: إن الوجود (هو) وجود الحق، وإن الجمع (هو) جمع الحق صفات القِدَم والحدوث. وهو علم غريب في الجمع، ما رأيت من يقول به من أهل الله غير هذا القطب فإني شاهدت هؤلاء الأقطاب؛ أشهدنيهم الحق، وإن كانوا قد درجوا من الدنيا- وهو العلم الذي وردت به الشرائع في جانب الحق. فنقول: ذلك هو الجمع. وعنده أن الحدث (هو) صاحب دعوى في تلك الصفات المسماة محدثة، ولأجل دعواه قلنا: إنه جمع. وإلا فالأمر واحد؛ كلها صفات قِدَم في القديم، ومحدثة في الحديث؛ لظهورها فيه، ولم تكن ظاهرة؛ فحدث عند المتصف بها. كما قال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ﴾¹ وليس إلا كلام الله القديم. فجمعنا عليه ما له، مع نسبته إلينا. فسَمِّيَ مَنْ فعل ذلك: صاحب جمع ووجود؛ فمحكوم حكم الممكنات (هو) وجود الحق، لا غيره. فمن² فهم الجمع هكذا علم الأمور كيف هيته.

مَنْ دَرَى الْجَمْعَ هَكَذَا عِلْمُ الْأَمْرِ كَيْفَ هُوَ
فَهُوَ الْحَقُّ لَا سِوَا هُوَ فَلَا تَسْمَعُهُ

(القطب الخامس وهو على قدم داود)

وأما القطب الخامس الذي على قدم داود عليه السلام فسورته من القرآن: ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ ولها نصف القرآن، ومنازله بعدد آيها، وحاله التفرقة، وله مقام المحبة؛ فهو معلول للحب. فدأؤه دواؤه، وما له علم يتقدم فيه على غيره إلا علم ثبوت المحبة الإلهية والكوينية، ولهذا كان في مقام التفرقة. وكان من الأئمة؛ فنقل إلى القلبية.

يقول هذا القطب: إن الحب ما³ ثبت. وكل حب يزول فليس بحب، أو يتغير فليس بحب؛ لأن سلطان الحب أعظم من أن يزله شيء، حتى أن الغفلة التي هي أعظم سلطان تحكم على الإنسان- لا يتمكن لها أن تزيل الحب من الحب. يمكن عنده أن يغفل الإنسان عن نفسه بمحبوبه، ولا يتمكن للمحب أن يغفل بأحد عن محبوبه؛ فذلك هو الحب، وذلك هو الحب.

فَدَاءُ الْمَحَبَّةِ مَا لَا يَزُول وَإِنَّ الشَّقَاءَ لَهُ مُسْتَحِيلٌ

[1] [الأنبياء : 2]

[2] ص 18

[3] "ما" هنا اسم موصول بمعنى "الذي".

فَلَا تَزْكُنْ إِلَى غَيْرِ ذَا وَلَا تُضَعِّقْ إِلَى مَا يَقُولُ

فبحب الله أحبنا الله، وحب الحق لا يتغير؛ حب الكون لا يتغير. فقيل له: فحب الكون الكون هل يتغير؟ قال: لا؛ لأن الكون محبوب لذاته، والمحبة الذاتية لا يمكن زوالها. قيل له: فقد رأينا من تستحيل مودته! فقال: تلك إرادة؛ ما هي محبة. إذ لو كانت محبة ثبتت. ألا تراها تُسقى ودًا لثبوتها، وثبوت حكمها؟ وذلك أنه ما في الحب لغير محبوبه فضلة من ذاته يتمكن للزيل أن يدخل عليه منها. هذا سبب ثبوتها؛ فإنه يشاهد عين محبوبه في كل شيء يشهده؛ فلا يفقده. فلو صح للمحب أن يشهد غير محبوبه² في عين ما؛ يدخل عليه من ذلك ما يزيل حبه، وهذا ليس بواقع في الحب. فالتبس على من هذه حالته حكم الإرادة بحكم الحب. وما كل مريد محب، وكل محب مريد. وما كل مراد محبوب، وكل محبوب مراد. فمقام هذا القطب ما ذكرناه، وشأنه عجيب، وتفصيل حاله يطول، ومذهبنا الاختصار.

(القطب السادس وهو على قدم سليمان)

وأما القطب السادس الذي على قدم سليمان عليه السلام فسورته "الواقعة" ولها الحياة الدائمة، ومنازله بعدد آيها. اختص بعلم الحياة والحيوان، لا يأخذ حالا من أحواله إلا عن ربه؛ فأحواله أحوال ربه، هذيه هذي الأنبياء كما أمر الله نبيه ﷺ لما³ ذكر له الأنبياء عليهم السلام- قال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ﴾⁴ وما قال: "فهم اقتدوا" فعلمنا أن محمدا مساو لجميع من ذكره من الأنبياء ومن لم يذكره؛ فإنه لكل نبي هدى كما ذكر: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾⁵ فهو سبحانه- نصب الشرائع، وأوضح المناهج، وجمع ذلك كله في محمد ﷺ فمن رآه فقد رأى جميع المقرين، ومن اهتدى بهديه فقد اهتدى بهدي جميع النبيين.

وَمَا عَلَى اللَّهِ بِشُكْرِكَ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمُ فِي وَاحِدٍ

وأعني بقولي: "إن أحوال هذا القطب أحوال ربه" ما قال الحق عن نفسه من أنه كل يوم في شأن؛ فهذا عبارة عن اختلاف الأحوال. فهو من القوم الذين يشاهدون الحق في شؤونه؛ فينظرون إلى ما له من الشؤون فيهم؛ فيتلبسون بها منه؛ فهم من أحوالهم على بصيرة. فمن هذه حاله؛ ما هو مثل من حاله التحلق بالأساء الإلهية؛ بل لهذا ذوق، ولهذا ذوق. فمثل هذا الرجل يكون مجهول الحال؛ لأن مواطن الحق خفية، لا يدركها إلا من كان مقامه التلبس بالشؤون.

[1] ص 18 ب

[2] "في كل شيء... محبوبه" تاجه في هامش ق بخط نسخي جميل مع إشارة التصويب

[3] ص 19

[4] [الأنعام : 90]

[5] [المائدة : 48]، وتكرر لفظ: ومنهاجا في ق

والدليل على ذلك أننا قد جمعنا على أنه لا موجد إلا الله، وأنه حكيم يضع الأمور مواضعها، ولا يتعدى بها موطنها؛ فكل شيء ظهر¹ في العالم فهو حكمة في موضعه. وقد جمعنا أن جميع الخلق، وأن أهل الله؛ أكثرهم يقولون: لو كان كذا عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان - لكان أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأولى! يقولون لذلك الفعل الإلهي فيه وعلى يديه فعل هذا إلا لجهلهم بحكمة الله فيما وقع لهم فيه؟! مثل هذا القول. فهذا ما وقع من أهل الله إلا بغفلتهم عن الله، لا بجهلهم؛ فإذا ذكروا تذكروا. ويقع من غير أهل الله بجهله، لا بغفلته. فإنه لا يزول عما ذهب إليه في ذلك الفعل من اللوم؛ حتى تبدو له حكمة الله فيه متى بدت؛ حينئذ يعترف بجهله، ويعرف قصور علمه وعقله.

وما رأيت أحدا من أهل هذا الذوق، ولا سمعت بأنه ريء، وهو قريب في غاية الظهور؛ ولكن الأغراض، تمنع، والأهواء من التعمل في تحصيله. وذلك أن حجة من لا يروم تحصيله من أهل الدين يقول: إن الشرع قد أمرنا أن ننكر أشياء، وأن نقول: الأولى ترك هذا من فعله، مع علمي بأن الفعل لله. قلنا: صدقت؛ ولكن ما خرج مثل هذا الاعتراض من شخص فهم رتبتي؛ وذلك أنني قلت: إنه يحمل حكمة الله فيما اعترض فيه. فمن اعترض باعتراض الشرع فهو ناقل اعتراض الله² فيما اعترض؛ ما هو المعترض، وذلك الاعتراض إذا وجد من الله؛ يعلم صاحب هذا الذوق حكمته ومنزلته. وصاحب هذا الحال يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويقم الحدود؛ وهو يشاهد حكمة ذلك كله، ويراه في الشئون الإلهية المشهودة له؛ ولا يشهدها إلا عند تكوينها خاصة، هذا هو مقام صاحب هذا الحال.

فإن من أهل الله أيضا من يشاهد هذه الشئون قبل أن يكون الحق فيها؛ وهو الذي يشاهد أعيان الممكنات، في حال عدمها، كما يشهدها الحق. ولهذا يعين الحق منها ما يعين بالتكوين دون غيرها من الممكنات؛ فإن الحق لا يوجد إلا بما هي عليه في حال عدمها، من غير زيادة ولا نقصان. ومن أهل الله من يشهد الأمر قبل ظهوره في الحس؛ وهو التكوين الآخر، يشهده في الإمام المبين؛ وهو اللوح المحفوظ الحاوي على الخو والإثبات؛ فكل شيء فيه؛ فلذلك الشيء تكوين أول في التسطير. وهذا الكشف دون كشف الذي يريه الله أعيان الممكنات على ما تكون³ عليه في حال الوجود؛ فيحكم بها حكم الله فيها.

ولإدراك هذه الشئون قبل ظهورها في الحس مدارك كثيرة؛ أعلاها ما ذكرناه، أي أقصاها. وبعده مشاهدة الحق في تكوينها؛ فإن ذلك أعلى من مشاهدة المشاهد إياها في الإمام المبين، وفي غيره. ودون هذا الشهود كل شهود يكون للعبد قبل تكوين الشأن. وهذا (= مشاهدة الحق في تكوينها) حال من قال:

1 ص 19 ب
2 ص 20
3 ق: يكون
4 ص 20 ب

"ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه" وهو أعلى حالا من الذي يقول: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فإن الأولى كلمة تحقيق، وإن كانت الأخرى مثلها في التحقيق، لكن بينهما فرقان: فالواحد قوله مثل من يقول: "رأيت زيدا يصنع كذا" ويقول الآخر: "رأيت الصانع يصنع كذا" فهذا الفرق بين الشخصين فيما يشهدانه. فإن الأسماء الأعلام ما وضعت إلا للتخاطب بها في حال غيبة المسمى بها، وفي الحضور ما هي مطلوبة. وإن جيء بها؛ فإما لأدب يقتضيه الحال، وإما تأكيد في الإخبار. فقد أثبت لك من حال هذا القطب ما سمعت، وله أحوال كثيرة أعرفها، أفعله في كل قطب، ما أذكر جميع أحواله؛ لأن ذلك يتسع الخرق فيه بحيث أنه لا يفي به الوقت.

(القطب السابع وهو على قدم أيوب)

وأما القطب السابع الذي على قدم أيوب عليه السلام وسورته "البقرة" وهي البيضاء الحاوية على سيده آي القرآن، ومنازله بعدد حروفها، لا آياتها.

حال هذا القطب العظمة؛ بحيث أنه يرى أن العالم لا يسعه؛ لأن ذوقه كونه وسع الحق قلبه. وقد ورد في الخبر أن الحق يقول: «ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبي» وما كل قلب يسع الحق. وقال: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾² فبين مكان القلوب. فإذا كان مشهود العبد كون الحق في قلبه؛ فكما لا يسع العالم الحق لا يسع العالم أيضا هذا العبد؛ فهذا سبب شهود ضيق العالم عنه.

وما رأيت من تحقق بهذا المقام وشهوده إلا رجلا بالموصل، من أهل حديثه الموصل، كان بهذه المثابة، وأطلعه الحق على أمر ولم يطلعه على سره فيه. وكان يطلب على من يوضح له حاله، فذكرني له الإمام نجم الدين محمد بن أبي بكر بن شاي الموصل، المدرس بمدرسة سيف الدين بن علم الدين بجلب، في هذا الزمان الذي نحن فيه، وهو سنة ثمان وعشرين وستمائة. فطلب الاجتماع بنا؛ فلما وصل ذكرنا زلته؛ فأوضحها له؛ فسرني عنه، واستبشر. وخرج لي بحاله لما رأيته ففهمته؛ فوجدته قد أخذ من مقام العظمة بحظ وافر، لكنه دون ذوق هذا القطب فيه؛ لأنه أخبرني أن النخامة كانت تدور في فيه³، لا يقدر أن يلتقيها من فيه؛ لأنه لا يجد لها مَحَلًّا تقع فيه خاليا من الحق. وقد علم ما جاء في الأدب في إلحاقها في الشرع؛ فكان يتحير. ورأيت آخر مثله بأشبيلية من بلاد الأندلس.

1 ص 21
2 [الحج: 46]
3 فيه: فله
4 ص 21 ب

ورويانا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام؛ فكان له بيت يسمى: بيت العظمة، إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر؛ حتى نسب إلى علم السيمياء في ذلك؛ لجهلهم بما هم عليه أهل الله من الأحوال. والتمكن في هذا المقام لا يظهر عليه، بالحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق، ولكن نعوته تجري بحكم هذا المقام، لا حاله؛ فإن الحال يعطي خرق العوائد، كما قال صاحب "محاسن المجالس" فيها لما ذكر الأحوال أنها للمريدين قال: والأحوال للكرامات؛ يريد خرق العوائد، وليست الكرامات¹ في عرف هذا اللسان إلا خرق العوائد مع الاستقامة في الحال، أو تنتج الاستقامة في الفور، لا بد من ذلك عندهم. وسبب هذا التحديد؛ أن خرق العادة قد لا يكون كرامة من الله للعبد.

فأكملهم في مقام العظمة من يجهل حاله ولا يعرف؛ فيعرف ما يعامل به، ويجار الناظر فيه؛ إلا أنه على بينة من ربه، وبصيرة من أمره. فمن أراد أن يعرف أحوال هذا الإمام، فليتدبر آيات سورة² البقرة؛ آية بعد آية حتى يجتمها، فهذا القطب مجموع آيها، وبالله التوفيق.

* * *

(القطب الثامن وهو على قدم إلياس)

وأما القطب الثامن الذي على قدم إلياس عليه السلام وسورته "آل عمران" وهي البيضاء أيضا، ومنازله بعدد آيها. ولست أعني بقولي: القطب الأول، والثاني، أن هذا الترتيب بالزمان، إنما أريد به ترتيب العدد إلى أن يكمل اثنا عشر قطبا؛ فقد يكون الثاني عشر أو غيره هو الأول بالزمان. وإنما أعلمت بذلك لئلا يتوهم من قد أوقفه الله وأطلعه على العلم بأزمان هؤلاء الأقطاب، فيرى هذا الترتيب الذي سقناه فيهم أنه ترتيب أزمانهم؛ فلذلك بينت أنه ترتيب العدد، لا غير.

وحال هذا القطب العلم بالمشابه من كلام³ الله، الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فيعلمه هذا القطب بإعلام الله خاصة، ولا يعلم أبدا إلا بإعلام الله. فيكون عنده محكما في تشابهه؛ فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه؛ فيحصل له علم المناسبة التي جمعت بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآية كآيات التشبيه كلها، أو توقع التشبيه من طريق دلالة اللفظ⁴ المشترك الذي لا يكون إلا لمناسبة خفية؛ فإن المناسبة في التشبيه جلية، وفي الاشتراك خفية. كالنور للعلم جلي؛ فيسمى العلم نورا، والنور نورا كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾⁵ وجعلناه - يعني الوحي، وهو العلم - نورا ﴿نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾⁶. وفي

1 "ولست الكرامات" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

2 ص 22

3 ثابتة في الهامش

4 ص 22 ب

5 [الأنعام : 122]

6 [الشورى : 52]

الاشتراك كالعين؛ فالمناسبة في العينية - في كل مستوى بالعين - خفية. فهي عند هذا القطب جلية بإعلام الله. وأما أصحاب التأويل بالنظر في ذلك، فما هم على علم، وإن صادفوا العلم. ومن هذا العلم تعلم أن «النساء شقائق الرجال».

ألا ترى حواء خلقت من آدم؛ فلها حُكمان: حكم الذكورة بالأصل، وحكم الأنوثة بالعارض؛ فهي من المشابه؛ فإن الإنسانية تجمع الذكر والأنثى. وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هو فيه فاعل، ولا يفعل إلا في مُشاكِلِهِ؟! وذلك أنه أول ما أحدث الانفعال في نفسه؛ فظهر فيه صورة ما يفعل عنه؛ وبذلك القوة اشغل عنه ما انفعول وظهر؛ كالبديع والخالق والحق¹. قد قدمنا تحقيق العلم بالعالم أن العلم يتبع المعلوم، والعلم صفة العالم، والمعطي العلم ما هو المعلوم عليه، ثم يعطي العالم إيجاد المعلوم، كما يعطي الخالق إيجاد الأمر الخالق وإظهاره في الوجود.

فمن هنا تعرف² لما حَبَّبَ الله النساءَ لحمد الله. فمن أحب النساء حُبَّ النبي ﷺ لهن؛ فقد أحب الله. والجامع (هو) الانفعال لما كان من إعطاء المعلوم العلم ليقال فيه: إنه عالم؛ فهو أول منفعل لمعلوم. وظهر في عيسى انفعاله عن مريم، في مقابلة حواء من آدم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾³ فيفهم قول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ﴾⁴ مثل (خلق) حواء ﴿وَأُنْثَى﴾ مثل (خلق) عيسى، وبالمجموع مثل بني آدم باقي الذرية؛ فهي الجامعة لخلق الناس.

ولقد كنت من أكثره خلق الله تعالى - في النساء وفي الجماع، في أول دخولي إلى هذا الطريق، وقيمت على ذلك نحو⁵ من ثمان عشرة سنة، إلى أن شهدت هذا المقام، وكان قد تقدم عندي خوف المقت لذلك لما وقفت على الخبر النبوي أن الله حَبَّبَ النساءَ لنبيه ﷺ فما أحبهن طبعاً، ولكنه أحبهن بتجيب الله إليه. فلما صدقت مع الله في التوجه إليه تعالى - في ذلك، من خوفي مقت الله حيث أكره ما حَبَّبَهُ الله لنبيته؛ فأزال عني ذلك بحمد الله - وحَبَّبَنِي إِلَيْهِ. فأنا أعظم الخلق شفقة عليهن، وأرعى لحظهن؛ لأنني في ذلك على بصيرة، وهو عن تجبب، لا عن حب طبيعي.

وما يعلم قدر النساء إلا من علم وفهم عن الله ما⁶ قاله في حق زوجتي رسول الله ﷺ عندما تعاونوا عليه وخرجوا عليه، كما ذكر الله في سورة "التحریم" وجعل في مقابلة هاتين المرأتين في التعاون عليه، من

1 حرف الواو يبدو وكأنه مشطوب في ق

2 ص 23

3 [ق : 37]

4 [الحجرات : 13]

5 ق: نحو

6 ص 23 ب

يعاون رسول الله ﷺ عليها وينصره؛ وهو الله، وجبريل، وصالحوا المؤمنين، ثم الملائكة بعد ذلك. وليس ذلك إلا لاختلاف السبب الذي لأجله يقع التعاون.

فَمَ أَمَرَ لَا يُمْكِنُ إِيْزَالَتُهُ إِلَّا بِاللّٰهِ، لَا بِمَخْلُوقٍ؛ وَلِذَلِكَ أَمَرْنَا أَنْ نَسْتَعِيْنَ بِاللّٰهِ فِيْ أَشْيَاءَ، وَبِالصَّبْرِ فِيْ أَشْيَاءَ، وَبِالصَّلَاةِ فِيْ أَشْيَاءَ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ. وَكَانَ ثُمَّ أَمَرَ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطَى جِبْرِيلَ اقْتِدَارًا عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ الْأَمْرِ؛ فَأَعَانَ مُحَمَّدًا ﷺ فِيْ دَفْعِهِ إِنْ تَعَاوَنَا (زَوْجَتَاهُ) عَلَيْهِ. وَإِنْ رَجَعَا عَنْهُ، وَأَعْطِيَا الْحَقَّ مِنْ شَوْسِهَا؛ سَكَتَ عَنْهَا كَمَا سَكَتْنَا؛ فَكَانَ لَهَا الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ. وَهُوَ نَعْتَ إِلَهِيْ؛ فَإِنَّهُ لِحُرْكَتِهَا تَحْرُكُ مَنْ تَحْرُكُ، وَلِسُكُونِهَا سَكَنَ الَّذِي أَرَادَ التَّحْرُكُ. وَكَذَلِكَ صَالِحُوا الْمُؤْمِنِينَ؛ كَانَ عِنْدَهُمَا (أَيِ الزَّوْجَتَانِ) أَمَرَ نُسَبَّتَهُ فِي الْإِيْزَالَةِ لِصَالِحِي الْمُؤْمِنِينَ أَقْرَبَ مِنْ نُسَبَّتِهِ إِلَى غَيْرِهِمْ؛ فَيَكُونُ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مَعِينًا لِحَمْدِ ﷺ. ثُمَّ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَا يَنْسَبُ عُمُومَ الْمَلَائِكَةِ¹ الَّتِي خَلَقْتَ مَسْحَرَةً، يَدْفَعُ بِهَا مَا لَا يَنْدَفِعُ فِي التَّرْتِيبِ الْإِلَهِيِّ إِلَّا بِالْمَلَائِكَةِ، مَعَ انْفِرَادِ الْحَقِّ بِالْأَمْرِ كُلِّهِ فِي ذَلِكَ وَالْقِيَامَ بِهِ، وَلَكِنَّ الْجَوَازَ الْعَقْلِيَّ.

فَأَخْبِرَ الْحَقُّ بِالْوَقْعِ لَوْ وَقَعَ؛ كَيْفَ كَانَ يَقَعُ. فَمَا يَقَعُ إِلَّا كَمَا قَالَهُ، وَمَا قَالَ إِلَّا مَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَمَا عَلِمَ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ الْمَعْلُومُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ؛ بِمَا شَهِدَهُ أَرْلَا فِي عَيْنِهِ الثَّابِتَةِ فِي حَالِ عَدَمِهِ. فَانْظُرْ يَا وَلِيَّ- كَيْفَ تَبْدِي الْأُمُورَ حَقَائِقُهَا لَنِي فَهَمَّ وَقَلْبُ! جَعَلْنَا اللّٰهَ وَإِيَّاكُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ عَنِ اللّٰهِ؛ مَنْ "لَهُ قَلْبٌ" يَعْقِلُ بِهِ عَنِ اللّٰهِ، "وَأَلْقَى السَّمْعَ" لِحُطَابِ اللّٰهِ، "وَهُوَ شَهِيدٌ" لِمَا يُخْذِثُهُ اللّٰهُ فِي كَوْنِهِ مِنَ الشَّأْنِ.

(القطب التاسع وهو على قدم لوط)

وَأَمَّا الْقُطْبُ التَّاسِعُ الَّذِي عَلَى قَدَمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسُورَتُهُ "سُورَةُ الْكَهْفِ" وَلَهَا الْعَصْمَةُ وَالْإِعْتَصَامُ، وَمَنَازِلُهُ بَعْدَ آيَاهَا. حَالُهُ الْعَصْمَةُ مِنْ كُلِّ مَا يُوْدِي إِلَى سُوءِ الْأَدَبِ الَّذِي يُنْعِدُ صَاحِبَتَهُ عَنِ الْبَسَاطَةِ؛ فَهُوَ مُحْفُوظٌ عَلَيْهِ وَقْتُهُ أَبَدًا. وَعِلْمُهُ عِلْمُ الْإِعْتَصَامِ، وَقَدْ عَيَّنَهُ اللّٰهُ وَحَصَرَهُ فِي أَمْرَيْنِ: الْإِعْتَصَامُ بِهِ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ﴾²، وَالْإِعْتَصَامُ الْآخِرُ بِجَبَلِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا﴾³ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ⁴ اعْتَصَمَ بِاللّٰهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَصَمَ بِجَبَلِ اللّٰهِ وَقَالَ: إِنَّ الْإِعْتَصَامَ بِجَبَلِ اللّٰهِ هُوَ عَيْنُ⁵ الْإِعْتَصَامِ بِاللّٰهِ. وَهَذَا الْقُطْبُ جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْإِعْتَصَامَيْنِ.

- 1 ص 24
- 2 [النساء: 146]
- 3 [آل عمران: 103]
- 4 ص 24 ب
- 5 ثابتة في الهامش بقلم الأصل

والفرق بين الاعتصامين أَنَّ حَبْلَ اللّٰهِ هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي يَرْجِعُ بِكَ إِلَيْهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾¹ وَلَيْسَ جَبَلُهُ سِوَى مَا شَرَعَهُ. وَتَقَاضَى فَهُمُ النَّاسُ فِيهِ؛ فَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ. وَلِذَلِكَ فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فَمَنْ لَمْ يُخْطِ طَرِيقَهُ فَهُوَ الْمُعْصُومُ. وَالتَّمَسُّكُ بِهِ هُوَ الْإِعْتَصَامُ، وَعَلَيْهِ حَالُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَلَغُوا الْكَمَالَ فِي الْإِيمَانِ؛ وَمِثْلُ هَؤُلَاءِ يَعْتَصِمُونَ بِاللّٰهِ فِيْ إِعْتَصَامِهِمْ بِجَبَلِ اللّٰهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾² وَقَوْلُهُ: ﴿اسْتَعِيْنُوا بِاللّٰهِ﴾³ وَأَمَّا الْإِعْتَصَامُ بِاللّٰهِ فَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ فِي "الاستعاذة": «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» فَإِنَّهُ لَا يَقَاوِمُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ فَلَا يَسْتَعَاذُ بِهِ إِلَّا مِنْهُ.

فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَمَّا حَصَلَ فِي سَمْعِهِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ عَلَى صُورَةِ الْحَقِّ، وَلَمْ يَفَرِّقْ بَيْنَ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَبَيْنَ الْإِنْسَانِ الْحَيَّوَانِ، وَتَخَيَّلَ أَنَّ الْإِنْسَانَ، لِكُونِهِ إِنْسَانًا، هُوَ عَلَى الصُّورَةِ؛ وَمَا هُوَ كَمَا وَقَعَ لَهُ. وَلَكِنَّهُ بِمَا هُوَ إِنْسَانٌ هُوَ قَابِلٌ لِلصُّورَةِ، إِذَا أُعْطِيَهَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ قَبُولِهَا؛ فَإِذَا أُعْطِيَهَا؛ عِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى الصُّورَةِ، وَيَعُدُّ فِي جَهْلَةِ الْخَلَفَاءِ؛ فَلَا⁵ يَتَصَرَّفُ مَنْ هُوَ عَلَى الصُّورَةِ إِلَّا تَصَرَّفَ الْحَقُّ بِهَا، وَتَصَرَّفَ الْحَقُّ عَيْنُ مَا هُوَ الْعَالَمُ عَلَيْهِ وَفِيهِ. وَأَنْتَ تَعْلَمُ، بِكُلِّ وَجْهِ، مَا الْعَالَمُ فِيهِ؛ مِنْ مَكْلَفٍ وَغَيْرِ مَكْلَفٍ، وَمَا يُنْكَرُ وَيُعْرَفُ وَلَا يَعْرِفُ مَا يَنْكَرُ. وَمَا يَعْرِفُ مِنَ الْعَالَمِ الْمَكْلَفُ إِلَّا الْخَلِيفَةُ، وَهُوَ صَاحِبُ الصُّورَةِ؛ فَالْحَقُّ لَهُ حُكْمُ الْإِنْكَارِ، لَا لِلْعَبْدِ.

فَالْمُعْتَصِمُ بِاللّٰهِ -إِذَا كَانَ صَاحِبَ الصُّورَةِ- لَا يَعْتَصِمُ إِلَّا مِنْهُ؛ بَأَن يَظْهَرُ بِهِ فِي مَوْطِنٍ يَنْكَرُهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَتْ صِفَتُهُ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِهَا فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، وَلَا يَظْهَرُ بِهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ؛ بَلْ لَهُ السِّرُّ فِيهَا، وَالتَّحَلِّيُّ بِهَا بِحَسَبِ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْوَقْتُ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالْأَدَبِ؛ وَلَوْ كَانَ مَشْهَدُهُ أَنَّهُ لَا يَرَى إِلَّا اللّٰهَ بِاللّٰهِ، وَأَنَّ الْعَالَمَ عَيْنُ وَجُودِ الْحَقِّ -وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا الصَّارِفِ عَنِ الْإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ- وَلَكِنْ لَا بَدَّ مِنَ الْإِنْكَارِ إِنْ صَحَّ لَهُ هَذَا الْمَقَامُ. فَهُوَ يَنْكَرُ بِحَقِّ عَلَى حَقِّ لِحَقِّ وَلَا يَبَالِي، وَحُجَّتُهُ قَائِمَةٌ.

(القطب العاشر وهو على قدم هود)

وَأَمَّا الْقُطْبُ الْعَاشِرُ الَّذِي عَلَى قَلْبِ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسُورَتُهُ "سُورَةُ الْأَنْعَامِ" وَلَهَا الْكَمَالُ وَالتَّامُّ فِي الطُّوَلَاتِ، وَمَنَازِلُهُ بَعْدَ آيَاهَا. وَلِهَذَا الْقُطْبُ عُلُومُ جَمَّةٍ؛ مِنْهَا عِلْمُ اسْتِحْقَاقِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ مَخْلُوقٍ فِي خَلْقِهِ، وَعِلْمُ مَا يَسْتَحِقُّهُ ذَلِكَ الْخَلْقُ مِنْ⁶ الْمَرَاتِبِ. فَأَمَّا اسْتِحْقَاقُ الْخَلْقِ فَقَوْلُهُ: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ

- 1 [فاطر: 10]
- 2 [الفاتحة: 5]
- 3 [الأعراف: 128]
- 4 ق: قوله في
- 5 ص 25
- 6 ص 25 ب

خَلَقَهُ¹، وأما المراتب فالتنبيه عليها من قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾² و﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾³ وهو أن تزيد على مرتبته، أو تنقصه منها. وما يميز العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل شيء خلقه. ومتى لم يعلم ذلك فهو جاهل بالحق، ومتى علم ولم يعمل بعلمه فهو غير عاقل. فلا بد لصاحب هذا المقام أن يكون تامم العقل، كامل العلم؛ وهذا هو الحفظ الإلهي، والعناية العظمى. والسلوك على هذه الطريقة المثلى - التي هي الطريقة الزلفي - هو السلوك الأقوم.

ولما أتم الله خلق العالم روحا وصورة، وأنزل كل خلق في رتبته؛ جعل بين العالم النحاما روحانيا وجسائيا؛ لظهور أشخاص كل نوع من العالم؛ إذ كان دخول أشخاص كل نوع في الوجود مستحيلا. وإنما فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالنوع؛ فيعلمون فضل الحق على عباده، ويعرفون كيف يتحققون معه في عبادتهم، ونسب إليهم الخلق فقال: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾⁴ وقال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁵ فذكر أن ثم خالقين؛ الله أحسنهم خلقا. فإنه تعالى - يخلق ما يخلق عن شهود، والخالق من العباد لا يخلق إلا عن تصور يتصور من أعيان موجودة، يريد أن يخلق مثلها، أو يدع مثلها. وخلق الحق ليس كذلك؛ فإنه يُبدع، أو يخلق المخلوق على ما هو ذلك المخلوق عليه في نفسه وعينه؛ فما يكسوه إلا حلة الوجود بتعلق يستوي: الإيجاد.

فمن أوقفه الله كشفا على أعيان ما شاء من الممكنات؛ فليس في قوته إيجادها؛ أي ليس بيده خلعة الوجود التي تلبسها تلك العين الثابتة الممكنة، أعني بالمباشرة؛ ولكن له الهمة؛ وهي إرادة وجودها، لا إرادة إيجادها منه؛ لأنه يعلم أن ذلك مُحال في حقه. فإذا علّق همته بوجودها؛ يعلّق الحق القول بالتكوين؛ فتعلم قول ربها من قول الخلق؛ سواء كان القول على لسان الخلق، أو كان من الحق بارتفاع الوسائط؛ فيتكون ذلك الشيء، ولا بد. فيقال في الشاهد: فَعَلْ فلائ بهمته كذا وكذا، وإن تكلم يقال: قال فلائ كذا وكذا، فانفعل عن قوله كذا. فمن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين، وما للحق فيه؛ فلذلك قال إنه ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

فإذا ظهر عين ذلك المكون، أي شيء كان، تَشَوَّفَتْ إليه مرتبته؛ لأن مزاجه يطلبها، وأعني المرتبة الأولى. فيكتسب الاستعداد لأمر عِلِّيَّةٍ أو دَنِيَّةٍ بحسب⁷ ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتسب؛ فيظهر

- 1 [طه : 50]
- 2 [الأنعام : 91]
- 3 [النساء : 171]
- 4 [المائدة : 110]
- 5 [المؤمنون : 14]
- 6 ص 26
- 7 ص 26 ب

في العالم بصورة ذلك. فإذا نظر فيه الأجنبي - أعني بالأجنبي: الذي لا علم له بالحقائق - ونظر إلى استعداداته؛ فأعطاه نظره أنه نازل عن رتبته، أو رتبته فوق ذلك - أعني الرتبة التي ظهر فيها - والأمر في نفسه ليس كما ظهر لصاحب هذا النظر. فإن الاستعداد المؤثر إنما هو في الخلق، وهو استعداد ذاتي. وأما الاستعداد العرضي فلا حكم له؛ بل الاستعداد العرضي رتبة أظهرها الاستعداد الذاتي، وغاب هذا القدر من العلم عن أكثر الخلق.

مثال ذلك أن يروا شخصا ساكتا قد تصوّر العلوم، وأحكّمها، وأعطى من المراتب أحسنها ممن لا ينبغي لمن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة. فيقال: إنه قد حُطّ هذا الرجل عن رتبته، وما أنصف في حقه. وما عندهم خبر بأن رتبته إنما هي عين تلك الفضائل التي جمعها، وتلك العلوم التي أحكمها، ومن جملتها هذه المرتبة الحسيسة التي ولّاه السلطان عليها إن كان من الولاة. وإن لم يكن من الولاة، ولا نال شيئا مع هذا الفضل من المناصب قيل فيه: إنه محروم. وما هو محروم؛ وإنما الموطن اقتضى ذلك؛ وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها الجليل بالجلال في وقت، وفي وقت يعامل الجليل بالصغار، وفي وقت يعامل الصغير بالصغار، وفي وقت يعامل الصغير بالجلال. بخلاف موطن الآخرة؛ فإن العظيم بها يعامل بالعظمة، والحقير بها يعامل بالحقارة. ولو نظر الناظر؛ لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به - تعالى - ومن يقول فيه ما يليق به من التنزيه والثناء، وأعظم من الحق فلا يكون هذا العبد. فمن علم المواطن علم الأمور كيف تجري في العالم، وإلى الله يرجع الأمر كله؛ ما صح منه وما اعتل.

فلا تنظر² إلى المناصب، وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم المواطن، لا بما يقتضيه النظر العقلي. فإن الناظر إذا كان عاقلا علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطي، ويترك عنه الجواز العقلي الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم؛ فإن هذا الجواز في عين الشهود ليس بعلم ولا صحيح. وليكن العاقل مع الواقع في الحال؛ فإن ذلك صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه؛ لا تعلق لعاقل بالمستقبل، إلا إن أطلعه الله كشفا على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجود؛ فلا فرق بينه وبين من شهدا في وقوعها؛ لأن هذا المكاشف يزول عنه حكم الجواز العقلي فيما كُشف به، وأطلعه الله عليه. فهذا بعض علم³ هذا القطب.

(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح)

وأما القطب الحادي عشر - الذي على قدم صالح ^{القطب} - ففسرته من القرآن "سورة طه" ولها

- 1 ص 27
- 2 ق: ينظر
- 3 ص 27 ب
- 4 ق: الحادي أحد

اعلم أن هذا القطب -دون سائر الأقطاب- أشرف -بهذه السورة- من سائر الأقطاب؛ لأن هذه السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد؛ فإنها السورة التي يقرؤها الحق تعالى - في الجنة على عباده بلا واسطة.

وهذا القطب له علوم جمّة؛ له البطش والقوة، كما قال أبو يزيد البسطامي وقد سمع قارئاً يقرأ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾¹ فقال: "بطشي -أشدّ" وكان حاله حال من ينطق بالله. فقول الله عن نفسه إن بطشه شديد على لسان عبده أشدّ من بطشه بغير لسان عبده، ثم بطشه على لسان عبده الطبيعي أشدّ من بطشه على لسان عبده الإلهي بما لا يتقارب.

وأكثر علم هذا الإمام في التنزيه والإحاطة، وليس التنزيه والإحاطة التي يعلم هو المفهوم المتعارف؛ بل هو تنزيه التنزيه المتعارف. وجعله في ذلك علم الإحاطة؛ وذلك أن تنزيهه عدم المشاركة في الوجود؛ فهو الوجود ليس غيره. والمعبّر² عنه عنده بالعالم إنما هو الاسم "الظاهر" وهو وجهه؛ فما بطن منه عن ظاهره فهو الاسم "الباطن" وهو هويته. فيظهر له، ويغيب عنه.

وأما الآلام واللذات؛ فتقابل الأسماء وتوافقها؛ وبها تكثرت الصور. فإنها التي تشكّلت؛ فأدرك بعضها بعضاً؛ فكان محيطاً به، منزهاً عنه. فله الستر عنه، والتجلي له. فتختلف عليه الصور؛ فينكّر حاله مع علمه أنه هو. وهو ما تسمعه من قول الإنسان عن نفسه: إني في هذا الزمان أنكر نفسي؛ فإنها تغيرت عليّ، وما كنت أعرف نفسي هكذا. وهو هو، ليس غيره.

فمن حيث تشكّل الأسماء؛ له الإمكان، ومن حيث العين القابلة لاختلاف الصور الأسماوية عليها؛ له الوجود. فهو الواجب، الممكن، والمكان، والمتكّن، المنعوت بالحدوث والقِدَم، كما نعت كلامه العزيز بالحدوث مع اتصافه بالقِدَم، فقال: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ﴾ الضمير يعود على صور الأسماء إلا الربّ ﴿مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدِّثٍ﴾³ فنعتته بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة "الرحمن". ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ﴾ الضمير مثل الأول إلا "الرحمن" ﴿مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثٍ﴾⁴؛ فنعتته بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة الربّ. فإن تقدّم إتيان ذكر الربّ كان ذكر الرحمن جوابه، وإن تقدّم ذكر الرحمن كان ذكر الربّ جوابه. فالمتقدّم أبداً من الذكرين قرآن، والثاني⁵ فرقان؛ ﴿فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ للمتقدّم منها وهو القرآن ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾¹

1 [البروج : 12]
2 ص 28
3 [الأنبياء : 2]
4 [الشعراء : 5]
5 ص 28ب

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ كما هو ﴿الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾² وليس إلا صور³ الأسماء، وكلّ للإحاطة. فانحصر الأمر فيه؛ فما قال: ﴿كُنْ﴾ إلا له، ولا كى به ﴿يَكُونُ﴾ إلا عنه. ألا تراه تسمّى بالدهر، وأنه يقلّب الليل والنهار، وليس الدهر غير الليل والنهار، وليس التقليب سوى اختلاف الصور؟ فالآيات، والساعات، والشهور، والأعوام؛ هي عين الدهر، وفي الدهر وقع التفصيل بما ذكرنا. فمن وجه هو ساعة، ومن وجه هو يوم، ليل، ونهار، وجمعة، وشهر، وسنة، وفصول، ودور.

فَكُلُّ خَيْرٍ هُوَ لَهُ	وَكُلُّ شَرٍّ لَيْسَ لَهُ
فَهُوَ الْوُجُودُ كُلُّهُ	وَقَدُّهُ مَا هُوَ لَهُ
يَعْلَمُهُ مَنْ عِلْمُهُ	يُجْهَلُهُ مَنْ جَهْلُهُ
فَأَنَا أَنَا بِهِ	فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَهُوَ
فَأَنْتَ هُوَ مَا أَنْتَ هُوَ	وَأَنْتَ لَهُ مَا أَنْتَ لَهُ
وَلَوْ صَنَعْتَ ضَعْفَهُ	وَلَوْ عَمِلْتَ عَمَلَهُ

فهذا من بعض أنفاس علم هذا القطب، وهكذا مجراه في علومه كلّها على كثرتها وتفصيلها.

(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب)

وأما⁴ القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب عليه السلام فسورته من القرآن سورة ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾⁵ وهي التي تجادل عن قارئها، ومنازله بعدد آيها. انظر في جدالها في قوله: ﴿وَمَا تَرَى ... مِنْ تَنَاقُوتٍ﴾، فازجج البصر... كرتين. ينبّه على النظر في المقدمتين ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾⁶ يعني خللاً يكون منه الدخل فيما يقيم من الدليل ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ﴾ وهو النظر ﴿خَاسِئًا﴾ بعيداً عن النفوذ فيه بدخل أو بشبهة ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾⁷ أي قد عني، أي أدركه العياء. وكلّ آية في هذه السورة فإنها تجري على هذا النسق إلى أن ختم بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾⁸.

1 [الشورى : 11]
2 [الحديد : 3]
3 ق: "قول" وفوقها خط أفقي إشارة المسح، وفي الهامش استبليت بـ "صور" بخط مخالف مع إشارة الصحيح.
4 ص 29
5 [الملك : 1]
6 [الملك : 3، 4]
7 [الملك : 4]
8 [الملك : 30]

ألا ترى الوجود كله من غير تعليم؟ هل تراه في حال اضطرابه يلجأ إلى غير الله؟ ما يلجأ إلا إلى الله بالذات. فلو كان غيراً ما عرفه حتى يلجأ، وهو قول العامة فين رزى: "مالك لما ترجع في رزيتك إلا إلى الصبر". والصبر ليس إلا صفة الصابر، فتسمى أيضاً بالصبور. يقول: أنا هو ما ثم غيري.

وهذا عين ما ادّعى في علمه القطب الذي على قدم صالح صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم.

فينا¹ شُعَيْبُ ما ثم عَيْبُ لِكَيْتُهُ شَاهِدٌ وَعَيْبُ

فَانْظُرْ إِلَى حِكْمَةِ وَفَضْلِ الْخِطَابِ فِيهَا ما فِيهِ رَبُّ

لهذا القطب علم البراهين، وموازن العلوم، ومعرفة الحدود. كله روح مجرد لطيفة، حاكم على الطبيعة، مؤيد للشرعية، بين أقرانه ضخمة الدسيسة، يطعم ولا يطعم، وينعم ولا يتنعم، الغالب عليه التفكير ليتذكر، والدخول في الأمور الواضحة ليتذكر. فهو المجهول الذي لا يعرف، والنكرة التي لا تعرف. أكثر تصرفه فيما يتصرف فيه من الأسماء الإلهية الاسم "المدير، والمفضل، والمنشئ، والخالق، والمصور، والبارئ، والمبدئ، والمعيد، والحكم، والعدل. ولا يرى الحق في شيء من تجليه دون أن يرى الميزان بيده؛ يخفض ويرفع. فما ثم إلا خفض ورفع؛ لأنه ما ثم إلا معنى وحرف، وروح وصورة، وساء وأرض، ومؤثر ومؤثر فيه. فما ثم إلا شفع، وكل واحد من الشفع وثر؛ فما ثم إلا وثر ﴿وَالْفَجْرِ. وَلَيْالٍ عَشْرٍ. وَالشُّعْرِ وَالْوَثْرِ﴾² فالشفع يطلب يطلب الشفع، والوثر يطلب الوثر؛ وهو طلب الثار.

فَشَفَعُهُ فِي وَثَرِهِ ظَاهِرٌ	وَوَثَرُهُ فِي شَفَعِهِ مُنْدَرِجٌ
وَجَادَتْ ³ الشُّحْبُ بِأَمْطَارِهَا	فَكَانَ مَا كَانَ بِأَمْرِ مَرْحٍ
فَحَدَّثَتْ أَرْضُكَ أَخْبَارَهَا	وَأَثْنَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهْجٍ
تَقْنَى إِذَا شَاهَدَتْ أَعْيَانَهَا	بِعَيْنٍ غَيْرِ الْحَقِّ فِيهَا الْمَهْجُ
يُأَيُّ الصُّدَّ بِهَا ضِدُّهُ	وَشَكْلُهُ بِشَكْلِهِ مُزْدَوِجٌ
وَنُزْهَةُ الْأَبْصَارِ فَيَمَّا بَدَا	فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ بَيْنَ الْفُرْخِ
فَكُلُّ ما لِلْعَيْنِ مِنْ ظَاهِرٍ	عَنْهُ، إِذَا حَقَّقْتُهُ، ما خَرَجَ

جمع لهذا التطب بين التوتين: القوة العلمية، والقوة العملية. فهو صنع لا يفوته صنعه⁴ بالفطرة، وله في كل علم ذوق إلهي من العلوم المنطقية، والرياضية، والطبيعية، والإلهية. وكل أصناف هذه العلوم عنده

علوم إلهية؛ ما أخذها إلا عن الله، وما رآها سوى الحق، ولا رأى لها دلالة إلا² على الحق؛ فكل علم، أو مسألة من ذلك العلم له آية ودلالة على الله؛ لا يعرف لها دلالة على غيره³؛ لاستغراقه في الله؛ لأنه مجذوب مراد، لم يكن له تعمل فيما هو فيه؛ بل وجد فيه أنه هو؛ ثم فتح عينيه؛ فرأى كل شيء رؤية إحاطة بما رأى. فالزيادة التي يستفيد منها؛ إنما هي في تفصيل ما رأى دائماً أبداً. لأنه كل مرقي في الوجود؛ فإنه يتنوع دائماً؛ فلا تزال الإفادة دائماً. وكل استفادة (هي) زيادة علم لم يكن عنده في معلوم؛ لم يزل عالماً به، مشهوداً له.

فهذا قد ذكرنا من أحوال الاثني عشر قطبا ما يسر الله ذكره على لساني ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

فواحد من هؤلاء الأقطاب له الواحد من العدد، وهو صاحب التوحيد الخالص. وآخر له الثاني من العدد، وهكذا كل واحد إلى العاشر. والحادي⁵ عشر له المائة، والثاني عشر له الألف، والمفرد له تركيب الأعداد من أحد عشر إلى ما لا نهاية له، وذلك للأفراد؛ وهم الذين يعرفون أحديّة الكثرة، وأحديّة الواحد.

جعلنا الله وإياكم ممن فهم عن الله ما سطره في العالم من العلم به سبحانه - المال عليه ﴿إِنَّهُ الْوَلِيُّ الْحَسَنُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الْمَتَّانُ﴾ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾.

1 ص 30 ب

2 مضافة في هامش ق وعليها خط أفقي ربما يشير إلى مسحها، وهي ثابتة بأصل س.

3 ق: "غيرها" وصححت في الهامش بقلم آخر: "غيره" وفوقها حرف ظ، وعلى يسارها عبارة: من بعض الظن.

4 [الأحزاب: 4]

5 ق: والحادي أحد

1 ص 29 ب

2 [الفجر: 1 - 3]

3 ص 30

4 يمكن قراءتها: "لا تقوته صنعة" كون الحروف المعجمة ماملة عنا التاء الثانية والنون في صنعه

الباب¹ الرابع والستون وأربعائة في حال قطب هجيره: لا إله إلا الله

مَنْ كَانَ هَجِيرُهُ نَفِيٍّ وَإِثْبَاتٌ
وَشَرٌّ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُعَدُّهُ
وَمَا تَقِيْدُهُ فَيُنَا عَلَامَاتُ
وَمَا لَهُ فِي شُهُودِ الذَّاتِ لَدَاتُ
تَأَثَّرَ الْكُلِّ فِيهِ مِنْ تَأَثَّرِهِ
هُمُ الْمُصَانُونَ لَا تَخْصَى مِنْافِيَهُمْ
ذَلِكَ الْإِمَامُ الَّذِي تُبْدِيهِ آيَاتُ
وَمَا تَقِيْدُهُ فَيُنَا عَلَامَاتُ
وَمَا لَهُ فِي شُهُودِ الذَّاتِ لَدَاتُ
فَتَعْتُهُمْ فِيهِ: أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتُ
وَلَا تَقُومُ بِهِمُ لِلْمَوْتِ آفَاتُ

قال الله ﷻ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾².

اعلم أن الهجير هو الذي يلزمه العبد من الذكر، كان الذكر ما كان، ولكل ذكر نتيجة لا تكون³ لذكر آخر. وإذا عرض الإنسان على نفسه الأذكار الإلهية، فلا يقبل منها إلا ما يعطيه استعدادُه؛ فأول فتح له في الذكر (هو) قبوله له، ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس؛ فلا يخرج منه نفس في لحظة ولا نوم إلا به؛ لاستهتاره فيه. ومتى لم يكن حال الذاكر على هذا؛ فليس هو بصاحب هجير.

فمن كان ذكره: "لا إله إلا الله" فعقول ذكره: الألوهة؛ وهي مرتبة لا تكون إلا لواحد، هو مسعى "الله"، وهذه المرتبة هي التي تنفيها وهي التي تثبتها، ولا تنفي عن تنفي عنه بنفي النافي، ولا تثبت لمن تثبت بثبت الثابت المثبت. فثبوتها لها، ونفيها لها، غير ذلك ما هو. فلا ينتج للذاكر إلا شهودها، وليس شهودها سوى العلم بها، وليس معلوم هذا العلم إلا بنسب، والنسبة أمر عديم، والحكم للنسبة والمنسوب والمنسوب إليه، وبالجموع يكون الأثر والحكم، مما أفردت واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن أثر، ولا صح حكم.

فلهذا كان الإيجاد بالفردية، لا بالأحادية. خلافا لمن يقول: إنه ما صدر إلا واحد، فإنه عن واحد. فهو قول صحيح، لا أنه واقع. ثم جاء الكشف النبوي والإخبار الإلهي بقوله عن ذات تسمى: إلهها، إذا أراد

شيئا فلهذا أمران - قال له: ﴿كُنْ﴾ فهذا أمر ثالث - والثلاثة أول الأفراد - فظهر¹ التكوين عن الفرد، لا عن الأحد. وهذه كلها راجعة إلى عين واحدة. فإذا ظهر المكون بالتكوين عن "كن"؛ لم يكن غير تجلٍ إلهي في صورة ممكن - لصورة ممكن - ناظر بعين إلهي. كما أنه ما سمع فيكون إلا بسمع إلهي. ولهذا أسرع بالظهور؛ لأنه المرید والمراد، والقائل والمقول له والقول. فحاله في التكوين أن ينطق بالله؛ فينفض فيه؛ "فيكون طائرا بإذن الله"؛ ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ﴾ بأمره ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾² لأنه السامع الذي دعاهن.

ولهذا الذكر من المعارف معرفة النفي والإيجاب، والتكثير والتعريف. وله من الحروف الألف المزايدة، والألف الطبيعية، والهمزة المكسورة، وألف الوصل، واللام، والهاء. ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين واحدة؛ يقابل النفي منها الإثبات، والإثبات (يقابل) النفي، والمنفي (يقابل) الثابت، والثابت (يقابل) المنفي.

فأما معرفة النفي فهو اطلاع على ما ليس هو فيما قيل فيه: إنه هو، وإن كان الذي قيل: "إنه هو" صحيح كشفًا، لكنه محال عقلا. ولهذا التزم بعض أهل الله ذكر "الله، الله" ورأيت على هذا الذكر شيخنا أبا العباس العربي، من أهل الغلبا من غرب الأندلس، والتزم آخرون الهاء من "الله" لدالتها على الهوية، وجعله ذكر خاصة الخاصة؛ وهو أبو حامد الغزالي وغيره.

وأما الأكبر فيلتزمون: "لا إله إلا الله" على غير ما يعطيه النظر العقلي؛ أي الوجود هو "الله"، والعدم⁴ منفي الذات والعين بالنفي الذاتي، والثابت ثابت الذات والعين بالإثبات الذاتي، وتوجه النفي على النكرة، وهو: "إله" وتوجه الإثبات على المعرفة وهو "الله". وإنما توجه النفي على النكرة وهو: "إله" لأن تحتها كل شيء، وما من شيء إلا وله نصيب في الألوهة يدعيه؛ فلهذا توجه عليه النفي؛ لأن الإله من لا يتعين له نصيب⁵؛ فله الأنصاء كلها. ولما عرف أن الإله حاز الأنصاء كلها؛ عرفوا أنه مسعى "الله" وكل شيء له نصيب؛ فهو اسم من أسماء مسعى "الله" فالكُلُّ أسماؤه؛ فكل اسم دليل على الهوية؛ بل هو عينها. ولهذا قال: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾⁶ وهذا حكم كل اسم تدعونه. ﴿إِلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى﴾ فله أسماء العالم كله؛ فالعالم كله في المرتبة الحسنى. فالأمر تكثير في عين تعريف، ونكرة في عين معرفة، وتعريف في عين تكثير، ومعرفة في عين نكرة؛ فما تم إلا منكور ومعروف.

1 ص 32

2 [البقرة: 260]

3 ص 32 ب

4 ق: "والعدم" ثم صححت مباشرة إلى: "والعدم" كما هي في س، وصححت في الهامش بقلم آخر: "والعدم" مع إشارة التصحيح

5 "في الألوهة يدعيه... نصيب" ثابتة في الهامش بقلم الأصل

6 [الإسراء: 110]

وأما حروف هذا الهجبر؛ فالألف المزادة، وهي كل ألف لها موجب يوجب الزيادة فيها، والزيادة ظهورٌ مثل على صورتها؛ فتكون ألفان. والألف أبدا ساكنة، فالظاهر أحد الألفين أبدا؛ إما عبد وإما رب، إما حق وإما خلق. والموجب له في موطن رتبة التقدم وفي موطن رتبة التأخر، وهما موجبان: الواحد ما يدل على الاتحاد وهو التضعيف، والآخر ما يدل على الباعث للتكوين أو للإعدام؛ وهو التحقيق المعبر عنه بالهمزة. وقد يكون هذان الموجبان في مقام النزول مثل: ﴿فَأَسْأَلُ الْعَادِينَ﴾² و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾³ و﴿إِي وَرِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾⁴، وقد يكون في مقام ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾⁵ و﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾⁶ مثل: ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ﴾⁷، وأولياء، أولئك، و﴿أَوْتُوا الْكِتَابَ﴾⁸. وقد يكون الموجب في مقام البرزخ وهو الوسط- مثل: ﴿مَنْ حَادَّ اللَّهَ﴾⁹، و﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾¹⁰، و﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ﴾¹¹.

فإن كان الموجب -اسم فاعل- ربًّا؛ كان الموجب خَلْقًا¹²، وإن كان الموجب خَلْقًا؛ كان الموجب -فتح الجيم- حَقًّا. فآثر ظاهرٌ من خَلْقٍ في حَقٍّ: ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾¹³، وآثر ظاهرٌ من حَقٍّ في خَلْقٍ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾¹⁴ وذلك إما عن باعث، وإما عن اتحاد. والإيجاد أبدا له الاسم الآخر، ليس له في الأول قدم، والباعث يكون له الأول والآخر. فالباعث حق وخلق، والإيجاد حق وخلق. إلا أنه لا يكون حقًا مفردًا إلا بخلق؛ كالمعرفة بالله، من حيث كونه إلهًا، لا يكون إلا بخلق؛ لا بد من ذلك؛ فهي حق في خلق، والخلق متأخرٌ حيث عُقِلَ أبدا.

وأما الألف الطبيعية في¹⁵ مثل: قال، وسار. فهو الأمر الواحد الذي يجمع الطبيعة فيظهر العالم، فيفني العالم، وهو الأصل المفرق المجمع. وكل ألف مُزَادَةٌ فإنما تظهر على حكم التشبيه بها. والموجب لهذا الأمر المفرق المجمع إنما هو الفتح -وهو الأصل- وقد يكون الفتح بما يُبَسِّرُ -وهو الرحمة- وبما يَسُوءُ -وهو

1 ص 33

2 [المؤمنون : 113]

3 [الصفات : 35]

4 [يونس : 53]

5 [غافر : 15]

6 [الأعلى : 1]

7 [المجادلة : 5]

8 [البقرة : 101]

9 [المجادلة : 22]

10 [مريم : 12]

11 [الحشر : 13]

12 ق: أو خلقا

13 [البقرة : 186]

14 [البقرة : 117]

15 ص 33ب

فتح العذاب -وهو على نوعين: فتح عذاب فيه رحمة، وفتح عذاب لا تشوبه رحمة. إلا عندنا؛ فإنه ما ثم عذاب لا تشوبه رحمة قط؛ فإن الرحمة وسعت كل شيء.

وأما ألفا الميل الطبيعي -وهو مثل¹ الألف التي تسمى: واو علة وياء علة- فهو ميلها إلى جانب الحق مثل "قولوا" ومثل "فيه".

وأما الهمزة المكسورة في هذا الذكر؛ فهو باعث الحق إلى النزول إلى السماء الدنيا، وإلى كل ما يكون لجانب الخلق؛ هذا في باعث الحق. وأما إذا كان باعث الخلق؛ فهو أن نظره في نفسه يبعثه على التعمُّل في تحصيل علمه بره؛ فلذلك كانت الهمزة مكسورة في المنفي وفي كلمة الإثبات، والمنفي مكسور أبدا.

وأما ألف الوصل فهو وصلٌ علمٌ يتميز مع وجود تشبيهه، إن لم يكن هناك وجود تشبيهه فهي ألف قطع، لا ألف وصل.

وأما اللام فهي جبروتية؛ لأنها من الوسط من ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾².

والهاء³ ملكوتية؛ فإنها من الصدر من أول مجرى النفس، وهي أصلية في هاتين الكلمتين؛ في المنفي والمثبت. وما ثم إلا هويتان⁴؛ هوية خلق؛ وهي المنفية في دعاها ما ليس لها، وهوية حق؛ وهي الثابتة فإنها لم تزل. فإن العبد من حيث عينه هالك، وإذا كان الحق هويته فليس هو؛ ففي كل وجه ما هو هو. فتنفي⁵ هويته الحق إذا لبست الخلق، ولا تنفي هويته الخلق إذا لبست الحق؛ فعلى كل حال ما ثم إلا حق ثابت غير منفي.

وأما الكلمات الأربع (فهي): أداة نفي على منفي، وأداة إثبات على ثابت. وبقي: لمن يضاف العمل: هل للأداة؟ أو للنفي دخلت عليه؟ فإن كان الحكم لمن دخلت عليه؛ فإنه الذي يطلبها؛ فإنه ما انتهى بها، وإنما جاءت الأداة معرفةً للسامع بأن الذي دخلت عليه منفي أو ثابت. وما عملت الأداة فمن دخلت عليه إلا تعيين مرتبة العلو، أو السفلى، أو ما بينها. فبالأداة تظهر المراتب، ومن دخلت عليه تتعين الأداة الخاصة من غيرها من الأدوات، كما ارتبط وجود الخلق بالحق، وارتبط وجود العلم القديم بالحدث. فهذا بعض ما تنتجه "لا إله إلا الله" من العلم الإلهي، وله ستة وثلاثون وجها؛ يعطي كل وجه ما لا يعطيه الوجه

1 الحروف المعجمة مائلة

2 [غافر : 15]

3 ص 34

4 ق: هويتين

5 ق: فينتفي

الآخر، قد ذكرنا هذه الوجوه في باب النفس بفتح الفاء.

واعلم¹ أنه ما قسمنا الحروف تقسيم من يعقل على طريق التجويز؛ بل ذلك على الحقيقة. فإن الحروف الحروف عندنا، وعند أهل الكشف والإيمان (وهي) حروف اللفظ، وحروف الرقم، وحروف التخيل. أمم من جملة الأمم؛ لصورها أرواح مدبرة؛ فهي حية، ناطقة، تسبح الله بحمده، طائفة ربها. فمنها ما يلحق بعالم الجبروت، ومنها ما يلحق بعالم الملكوت، ومنها ما يلحق بعالم الملك. فمن الحروف عندنا كما هي عند أهل الحجاب؛ الذين أعماهم الله، وجعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾³.

فإذا قال العبد: "لا إله إلا الله" كان خلافا لهذه الكلمات؛ فتسبح خالقها، ويحق لها ذلك. والحق منزّه بالأصالة، لا بتزيه المنزّه. وقد نسب تعالى - الخلق لعبده، ووصف نفسه بالأحسن فيه، في قوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁴ فيعود تسبيح هذه الكلمة وكل كلمة على قائلها. فإذا كان العبد من أهل الكشف لما ذكرناه؛ هو الذي يُقِلُّ عنه من الرجال أنه قال: "سبحاني"، ولا علم لمن كفره بذلك.

فَكُنْ مَعَ الْقَوْمِ حَيْثُ كَانُوا
فَأَتْنَا الْقَوْمَ أَهْلُ كَشْفٍ
وَلَا تَكُنْ دُونَهُمْ فَتَشْتَقِ
أَرَاهُمْ اللَّهُ الْحَقَّ حَقًّا
فَهُمْ عِبَادُ إِلَهِ صِدْقًا
رَقُوا مِنَ الْعِلْمِ كُلِّ مَرْقَى

وقد تقدّم في الحروف في هذا الكتاب كلام مختصر - شاف في الباب الثاني من هذا الكتاب، في صغارها وكبارها ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁶.

الباب الخامس والستون وأربعائة

في معرفة حال قطب كان منزله: الله أكبر

الله أكبر لا أنفي مفاضلة
وَقَدْ تَصَحَّحَ إِذَا جَاءَتْ عَقَائِدُنَا
فَإِنَّ "أَفْعَلَ" تُعْطِيهَا وَتُطْلَبُهَا
وَأَنَّهُ يُوْجِدُ الْعَيْنَ يُدْهِبُهَا
إِلَّا إِذَا كَانَ بِالْآيَاتِ يَطْلُبُنَا
فَإِنَّ أَفْعَلَ تَأْتِي وَهِيَ تَحْجُبُهَا

وردت الستة بلفظ هذا الذكر ولا سيما في الصلاة، والأذان لها، والإقامة، وعقيب الصلاة المفروضة، وعند النوم، وفي مواضع كثيرة. وجاء¹ بلفظة "أفعل". وهذه لفظة "أفعل" تأتي في الأغلب بطريق المفاضلة، وفي أماكن لا تقتضي المفاضلة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت، فيعقل منها عند ذلك ما يعقل.

فإذا كانت هجيرا لأحد؛ فإن كان المثار عليها يذكر بها ربه بالمفاضلة؛ كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى إلا مفاضلة، وهو كشف معين ساذكره في هذا الباب. وإن كان الناكر به ربه يستحيل عنده المفاضلة؛ كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى مفاضلة، وهو كشف معين ساذكره في هذا الباب - إن شاء الله. وإن كان الناكر به ربه من حيث هو ذكر مشروع، لا تخطر له فيه المفاضلة ولا ترك المفاضلة؛ نتج له ما هو الأمر عليه من غير تقييد؛ فيكون ما حصل لمن نوى المفاضلة، ومن لم يتوها؛ تحت علم هذا الناكر الثالث. وهذه الهجيرات هي قوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾². فالهجير هو الكثرة من الذكر دائما. فإذا تقرر هذا فلنقل:

* * *

فصل: فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة

اعلم³ أن المفاضلة في هذا الذكر وأمثاله على قسمين: قسم يرجع الفاضل فيه والمنفصول إلى الحق، وقسم يرجع الفاضل فيه إلى الحق والمنفصول إلى الخلق.

فلنبدأ بما يرجع إلى الحق، وهو على قسمين: قسم يرجع إلى هذا الاسم من حيث لفظه، وقسم يرجع إلى غير لفظه من الأسماء. فالذي يرجع إلى لفظه كالكبير في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾⁴ والتمكبر

1 ص 35 ب

2 [الأحزاب : 35]

3 ص 36

4 [الرعد : 9]

1 ص 34 ب

2 "الجبروت... بعالم" تابعة في هامش ق بقلم نسخي جميل، مع إشارة التصويب

3 [الأعراف : 198]

4 [الصافات : 125]

5 ص 35

6 [الأحزاب : 4]

في قوله تعالى: ﴿الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾¹ فيكون الكبير أفضل من المتكبر؛ لأنَّ الكبير لنفسه هو كبير، والمتكبر تعمّل في حصول الكبرياء. وما هو بالذات أفضل مما هو بالتعمّل؛ فإنَّ التعمّل اكتساب. وإنما كان التكبر من صفات الحق؛ لما كان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقد أصحاب النظر وأكثر الخلق أنّه صفة الخلق؛ فلما علم ذلك منهم وهو سبحانه - قد وصف لهم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه، وضلّ بها قوم عن طريق الهدى، كما اهتدى بها قوم في طرق الحيرة - قام لهم تعالى - في صفة التكبر عن ذلك النزول؛ ليُعَلِّمَهُمْ، أنّه وإن اشترك معهم في الاسميّة، فإنَّ نسبتها إليه تعالى - ليست كنسبتها إلى المخلوق؛ فيكون مثل هذا تكبّراً²، ولا يحتاج الكبير إلى هذا كلّ؛ فتبيّن لك المفاضلة بين الكبير والمتكبر.

وأما المفاضلة التي لهذه الكلمة، أعني قولك: "الله أكبر" فهي كلمة مفاضلة على كلّ اسم من الأسماء الإلهيّة بما يعطيه فهم الخلق فيه - أعني في كلّ اسم اسم - لأنَّ فهم العالم لا بدّ أن يكون يقتصر عمّا هو الأمر عليه، ولا يتمكّن أن يقبل توصيل ذلك، لو تمكّن أن يوصله الحقّ إليك؛ فنحن لا قوّة لنا على التحصيل، ولا قوّة في نفس الأمر على التوصيل؛ فلا بدّ من قصور الفهم. فتدلّ لفظة "الله أكبر" من كلّ ما أعطاه فهم من نسبة الكبرياء إلى الله، بأيّ اسم كان من الأسماء الإلهيّة، بهذا اللفظ وغيره.

فإنَّ الله يقال فيه: إنّه أعظم، وأكرم، وأجلّ، وأعلى، وأرحم، وأسرع، وأحسن، وأحكم، وأمثال ذلك بما لا يحصى كثرة. ألا ترى إلى المشركين لما قالوا: "أغلّ هُبَل، أغلّ هُبَل" وهُبَل اسم صنم كان يُعبد في الجاهليّة - وهو الحجر الذي يطؤه الناس في العتبة السفلى في باب بني شيبّة، هو مكبوب على وجهه - فقال النبي ﷺ لأصحابه لما سمع المشركين يقولون ذلك: «قولوا: الله أعلى وأجلّ» يعني بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم. فساقه في معرض الحجّة عليهم؛ لأنَّ النبي ﷺ ما³ دعاهم إلّا إلى الإيمان بالله، الذي هو عندهم وفي اعتقادهم، أعلى وأجلّ من هُبَل ومن سائر الآلهة، بما قالوه عن نفوسهم، فقالوا: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» فاتخذوهم حُجَّة. فالله أعلى وأجلّ من هُبَل عندهم. فكان ذلك تنبيهاً من رسول الله ﷺ للمشركين؛ فإنّه في نفس الأمر ليس هُبَل بآلٍ حتى يكون الله أعلى وأجلّ في الألوهة من هُبَل. ولو قالها رسول الله ﷺ على طريق المفاضلة في نفس الأمر؛ لكان تقريراً منه ﷺ لألوهة هُبَل؛ إلّا أنّ الله أعلى منه وأجلّ في الألوهة. وهذا محالّ على النبي ﷺ، وعلى كلّ عالم أن يعتقد؛ لأنّه الجهل المحض على كلّ وجه. فهذه أيضاً مفاضلة مقرّرة شرعيّة في قولك: "الله أكبر".

[1] الحشر: 23

[2] ص 36 ب

[3] ص 37

[4] الزمر: 3

فصاحب هذا الهجّر بطريق المفاضلة، يطالعه الحقّ بسريان هويّته في جميع الخلق. مثل قوله في الصحيح: «إنَّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وقوله: «كنت سمعته وبصره ويده ورجله» إلى غير ذلك، وقوله: «فبي يسمع وبني يبصر» ولكن نسبة القول إليه دون نسبة القول إليه بلسان عبده - أعلى من¹ نسبة القول إليه بلسان الخلق؛ فهو أكبر في ذاته، من كبريائه في خلقه، فاعلم ذلك. فنقول عند ذلك: "الله أكبر" مفاضلة؛ إذ لم يخرج عنه. كأنه يقول: ذكرك نفسك أعظم وأكبر من ذكري إياك؛ وإن ذكرتك بك، فلا بدّ للنسبة من أثر. لأنّ غاية شرف ذكري إياك (هي) أن أذكرك بك؛ فتكون أنت الذاكر نفسك بلساني. ونسبة الذكّر إليك أكبر من نسبته إليّ، ولو كثرت بك.

* * *

فصل: في الذكّر لا على طريق المفاضلة

وينقسم أيضاً الذاكرون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين: طائفة تمنع المفاضلة في الذكّر؛ لأنّه عين كلّ ذاكّر، من حيث ما هو ذاكّر؛ فلا ترى ذاكراً إلّا الله. وهو من حيث هويّته وعينه لا يقبل المفاضلة؛ لأنّ الواحد لا يفضل نفسه. فيتبيّن له هذا الذكّر، على هذا الحدّ، كشف هذا ذوقاً؛ فيتبيّن له أنّه الحقّ عينه.

وطائفة أخرى - وهم القسم الآخر - لا يرون التفاضل إلّا مع وجود المناسبة، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه. فذكّر الله نفسه ذكّر، وذكّر العبد ربّه ذكّر، كلّ على حقيقة، لا يقال: هذا الذكّر أفضل، ولا أكبر من هذا؛ بل هو الذكّر الكبير من غير مفاضلة لله تعالى - وهو في² حقّ العبد المذكور كبير عند العبد، لا أكبر. فإنّ العبد عبد لذاته، والربّ ربّ لذاته. فلا يحجبك ما تراه من تداخل الأوصاف؛ فإنّ ذلك، وإن كان حقيقة، فكلّ حقيقة على ما هي عليه، ما لها أثر في الأخرى يخرجها عمّا تقتضيه ذاتها. فالحقائق لا تتبدّل؛ ولو تبدّل لارتفع العلم من الله ومن الخلق. فإذا ذكر من هذه صفته؛ أنتج له ذلك كشفاً وذوقاً أنّ الأمر كما نواه وقال به.

* * *

فصل: في الذكّر به من حيث ما هو ذكّر مشروع

اعلم أنّ الذاكر به على ما ذكرنا من كونه ذكراً مشروعاً، ينقسم إلى قسمين: طائفة تذكره على أنّه مشروع للخلق، ويقولون: بأنّ الله تعالى - لما أوجد العالم؛ ما خلقهم إلّا ليعبدوه ويسبحوه؛ فما من شيء

[1] ص 37 ب

[2] ص 38

إلا وهو يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه. وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾¹ فخلق العالم لعبادته. فهو لاء إذا ذكروا الله؛ ذكروه من حيث أن الله شرع لهم كيف يذكرونه، ولا يعلمون ما تحت ذلك الذكر المشروع عند الله، وإن علموه في اللسان. فينتج لهم هذا الذكر: لماذا شرعه الحق في العالم بهذا القول الخاص دون غيره²، أي ذكر كان.

والقسم الآخر يعتقد أن العالم ما اكتسب من الحق إلا الوجود، وليس الوجود غير الحق؛ فما أكسبهم سوى هويته. فهو الوجود بصور الممكنات، وما يذكره إلا موجود، وما تم إلا هو. فما شرع الذكر إلا لنفسه، لا لغيره؛ فإن الغير ما هو تم، وهو عالم بما شرع. فيفتح لصورة الممكن ما ذكرناه كشفا هذا الذكر وهو قولهم: "لا يذكر الله إلا الله، ولا يرى الله إلا الله". فالمفيد والمستفيد عين واحدة؛ فهو ذاكر من حيث أنه "قائل"، وهو مذكور من حيث أنه عين مقصودة بالذكر. والعالم على أصله في العدم، والحكم له فيما ظهر من وجود الحق؛ فما تم إلا الحق جملا ومفصلا. لأن الحدث إذا قرنته بالقديم؛ لم يبق له أثر. وإن بقي له عين؛ فإن العين بلا أثر ما هي معتبرة.

ولهذا قلنا فمين دل على معرفة الواجب لنفسه: لا يتمكن له أن يثبت له أثر، حتى يعلم أن هذه الآثار الكائنة في العالم تحتاج إلى مستند لإمكانها؛ فعند ذلك يقوم لهم البرهان على استنادها لواجب الوجود لنفسه؛ وذلك كمال العلم. فإن الكمال للمرتبة أي بالمرتبة - والتام (هو) بما ترجع إليه في نفسها - أعني التام.

فينتج لهذا القسم هذا الذكر ما³ قررناه من أنه يستحيل أن يذكره إلا هو، أو يسمع ذكره إلا هو، أو يكون المذكور إلا هو. ومن ذكرت به فهو المذكور، لا أنت. ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾⁴ حتى ذكر برئه؛ فكان مذكورا برئه، لا به. وسيرد في باب الأسماء الإلهية ما يشفي في هذا النوع - إن شاء الله تعالى - من هذا الكتاب ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 [الإناريات : 56]
2 ص 38 ب
3 ص 39
4 [الإنسان : 1]
5 [الأحزاب : 4]

الباب السادس والستون وأربعائة في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله: سبحان الله

إِنَّ الْوُجُودَ عَلَى التَّسْبِيحِ فَطَرْتَهُ فَهُوَ الْمَنْزَرَةُ عَنْ مِثْلِ وَتَشْيِيهِ
وَتَمَّ فِي ثَانِ حَالٍ جَاءَ يُعْلِنُنَا بَأَنَّهُ رَبُّ تَشْيِيهِ وَتَزْيِيهِ
لَهُ التَّيَّضَانِ فَهُوَ الْكَوْنُ أَجْمَعُهُ يَذْرِي بِذَلِكَ دُو فِكْرٍ وَتَشْيِيهِ

قال الله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾¹ وقد ورد الأمر بالتسبيح² في القرآن في مواضع كثيرة، ولكل موضع حكم ليس للآخر. وتنقسم الطوائف في تسبيح الحق بحسب كل آية وردت في القرآن في التسبيح، لولا التطويل أوردناها، وتكلمنا على الذاكر بها.

اعلم أن هذا الذكر يُنتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصنهاجي في "محاسن المجالس" لما ذكر حال العابد، والمريد، والعارف، قال: والحق وراء ذلك كله، لا بد من ذلك؛ وإن كان مع ذلك كله، أو عين ذلك كله. فهو مع ذلك كله بقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾³، وهو عين ذلك كله بقوله تعالى: ﴿سُورَتِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾⁴ وهو من وراء جميع ما ذكره محيط بقوله: ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾⁵ وبقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾⁶.

فمن أراد أن يسبح الحق في هجيره؛ فليستبحه بمعنى قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾⁷ أي بالثناء الذي أثنى به على نفسه؛ فإنه ما أضافه إلا الله⁸. هكذا هو تسبيح كل ما سوانا؛ فإننا لا نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلقنا الله به. وهذا ضد ما تعطيه حقيقة التسبيح؛ بل هذا تسبيح عن التسبيح، مثل قولهم: "التوبة من التوبة". فإن التسبيح تنزيه، ولا ينزه إلا عن كل نعت محدث يتصف به الخلق، وما⁹ نزل إلينا من الله نعت في كتاب ولا سنة إلا وهو شرب الخلق، وجعل ذلك تعالى - حمد نفسه، وذكر

1 [الروم : 17]
2 ص 39 ب
3 [الحديد : 4]
4 [فصلت : 53]
5 [البروج : 20]
6 [فصلت : 54]
7 [الإسراء : 44]
8 س: إليه
9 ص 40

عن كل شيء أنه ﴿يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ أي بالشاء الذي أنزله من عنده ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾¹.

فمن سبّحه عن هذه الحامد؛ فما سبّحه بحمده؛ بل أكذبه؛ وإنما سبّحه بعقله ودليله في زعمه. والجمع بين الأمرين أن تسبّحه بحمده، وهو التنزيه عن التنزيه؛ وذلك عين الاشتراك في النسبة²، كعدم العدم الذي هو وجود. وإن أرادوا به المبالغة في التنزيه؛ فذلك ليس بحمد³ الله. بل حمد الله نفسه (هو) بما ذكرناه.

فإذن سبّحه بحمده؛ وهو الإقرار بما ورد من عنده؛ مما أثنى به على نفسه، أو مما أنزله عليك في قلبك، وجاء به إليك في وجودك مما لم يُنقل إليك. واجعل ذلك التسييح كالصورة، واجعل قوله: "والحق وراء ذلك كله" كالروح التي لا تُشاهد عينها لتلك الصورة، ويكتفيك من العلم بها مشاهدتك أثرها. فإنك تعلم أن وراء تلك الصورة أمرا آخر هو روحها، كذلك تعلم أن الحق وراء كل شئ، لك فيه شرب. ومن الحال أن يكون عندك ثناء على الله معين في الدنيا والآخرة، لا يكون لك فيه شرب؛ فإنه لا يصح لك أن تثني عليه بما لا تعقله، ومما عقلت شيئا أو علمته؛ كان (هذا الشيء) صفتك ولا بد. فلا يصح في الكون على ما تعطيه الحقائق - التسييح الذي يتوهمه علماء الرسوم، وإنما يصح التسييح عن التسييح ما دام ربّ وعبد. ولا يزال عبد وربّ؛ فلا يزال الأمر هكذا.

فسيح بعد ذلك أو لا تسيح؛ فأنت مسبح؛ شئت أو أبيت، وعلمت أم جهلت. ولولا ما هو الأمر على هذا في نفسه، ما صح أن يظهر في العالم عين شرك ولا مشرك، وقد ظهر في الوجود المشرك والشرك، فلا بد له من مستند إلهي عنه ظهر هذا الحكم؛ وليس إلا ما ذكرنا من أن العبد له شرب في كل ما يُسَبِّح به ربه من الحامد. وأعلى الحامد بلا خلاف عقلا وشرعا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾⁴ ثم تم الآية لنعرف المقصود ويصح أول الآية فقال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁵ فلو لم يتم لكان أول الآية يؤذن بأننا لسنا له بعبيد، وليس هو لنا بإله. فلا بد من رابط؛ وليس إلا الاشتراك؛ إلا أنه عين الأصل في ذلك، ونحن فيه كنسبة الفرع إلى الأصل. والولد إلى الوالد، وإن كان على صورته، فليس هو عينه؛ فارتبط به؛ فلا ينسب إلا إليه؛ لأن له عليه ولادة. وغيره من الناس من أبناء جنسه - ما له عليه ولادة؛ فلا يقال: إنه ابنه.

1 [النساء : 166]
2 كتب في الهامش بقلم آخر: "التشبيه" وكتب حرف ح فوق كل من الكلمتين.
3 ق: بحمد
4 ص 40 ب
5 [الشورى : 11]

ونسبتنا من وجه¹ (هي) مثل هذه النسبة؛ لأن الوجود له، وهو (أي هذا الوجود هو) الذي استفادته منه الحدث. إلا أن النسبة التي ورد بها السمع نسبة العبد إلى السيد، والمخلوق إلى الخالق، والرب إلى المروب، والمقدور إلى القادر، والمصنوع إلى الصانع. فإن نسبة البنوة أبعد النسب؛ لتقلبه في الأطوار بما ليس للأب فيه تعقل؛ وإنما له إلقاء الماء في الرحم؛ عن قصد بنوة وعن لا قصد، فبُعِدَتْ النسبة. لذلك كانت النطفة مخلقة وغير مخلقة؛ ولو كان الأمر فيها للأب لكانت تامّة أبدا. ألا ترى إلى النسبة القريبة في خلق عيسى الطير بيده، ثم فسخ؛ فأتم خلقه؛ فقربت نسبة الخلق إليه، وكذلك صنائع الخلقين كلهم. فالبنوة من الأبوة أبعد نسبة من جميع الأمور، وهي أصح النسب. وما كفر من قال: "إن المسيح ابن الله" إلا لاقتصاره، وكذلك كفر من قال: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾² لاقتصارهم؛ لأنهم ذكروا نسبة نعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة؛ فإن لم تكن في نفس الأمر صحيحة؛ فهم والعالم فيها على السواء.

ولما كان الأمر النسبي في تولد العالم عن الله، وأن وجوده فرع عن الوجود الإلهي؛ بئس تعريضا في تصريح لمن³ فهم الإشارة وقسم العبارة وذلك قوله: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ فجوز ذلك. وإنما نفى تعلّق الإرادة باتخاذ الولد، والإرادة لا تتعلّق إلا بعموم، والأمر وجود؛ فلا تعلّق للإرادة؛ فإن المقصود حكم البنوة، لا عين الشخص المسمى ابنا. ثم تم فقال: ﴿لَا ضَظْفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾⁴ فتدبر هذه الآية إلى تمامها. وكذلك قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخِذْنَا مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾⁵ أي: ما كنا فاعلين أن نتخذ من غيرنا؛ لأنه ابن مريم المدعو بالابن. ومن جعل "إن" شرطا لا نفيا يكون معنى ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾: أن نتخذ لهما نتخذ من عندنا، لا من عندهم؛ فإنه ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾⁶ وما ﴿مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾⁷ فما عندنا هو عند الله، ونحن من عند الله - وسيأتي هذا الهجير فإنه حال بعض الأقطاب - فاعترف الحق بما أنكر. ولذلك يكون الإنكار اعترافا بأن دعوى المدعي باطلة، فيلزمه اليمين ما لم يتم بيته.

وبعد أن حصل من البيان ما حصل، فلا بد أن نبين ما بقي في المسألة بالإجمال. وهو أن التسييح إذا سبّح به المسيح، أعني بلفظه الخاص به الدالّ عليه، فلا بد أن يقيده باسم ما من الأسماء الإلهية

1 ص 41
2 [المائدة : 18]
3 ص 41 ب
4 [الزمر : 4]
5 [الأنبياء : 17]
6 [النحل : 96]
7 [الحجر : 21]

الظاهرة، أو المضمر، والمضافة، والمطلقة. وهو أن يقول: "سبحان الله" أو "سبحان الرب" أو "العالم"
فهذا معنى الاسم الظاهر. وأما¹ الاسم المضمر فمثل قوله: "سبحانه" و"سبحانك". وأما المضاف فقوله:
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾². وأما المطلق: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾³.

فأي اسم سبّحه من أسماء الله - تعالى -، وبأي حال ربطه؛ فإن النتيجة التي تحصل لهذا الذكر
(تكون) مناسبة لذلك الاسم، ومرتبطة بتلك الحال، ولا يظهر له صورة في الذكر إلا بهذه المناسبة
الخاصة. فلا يتعين في هذا الذكر لنا أمر تقتصر عليه، إلا ما ذكرناه مما يعم حكمه. فإن النتائج تختلف؛ فإن
الحامد لا تقف عند حد؛ والمسيح لا يسبّحه إلا بحمده.

وتتبعنا الكتاب والسنة في طلب الأسماء، فوجدناها تدور على "الله"، و"الرب" المضاف، والاسم
الناقص، والاسم المضمر كالهاء، والمليك، والعلي. ف"الله" قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾⁴،
و"الرب" قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾⁵، والاسم الناقص: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾⁶، والمضمر قوله:
﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى﴾⁷، و"المليك" مثل الذي ورد في السنة: «سبحان الملك القدوس» و"العلي" كما ورد في
السنة: «سبحان العلي الأعلى»، وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قوله: «سبّوح» وهذا ذكر
المذكور، ونتيجته أعظم النتائج؛ لأنه كناية عن عين المسيح بالتسييح؛ فاسمُه هنا عينه. وهذا أكمل تسييح
العارفين؛ لأنه غاب عن الاسم فيه⁷ بالمسمى.

فاسلك مع القوم آية سلكوا	إلا إذا ما تراءهم هلكوا
وهلكهم أن ترى شريعتهم	بمغزل عنهم إذا سلكوا
فانزكهم لا تقل بقولهم	نأسيا بالإله إذ تركوا

فإن جماعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فيما زعموا، والشريعة أبدا - لا تكون بمعزل؛ فإنها تعم قول
كل قائل، واعتقاد كل معتقد، ومدلول كل دليل؛ لأنها عن الله المتكلم فيه قد نزلت. وإنما قلنا في هذه
الطائفة المعينة: "إنها جعلت الشريعة بمعزل" مع كونها قالت ببعض ما جاء به الشريعة؛ فما أخذت من

1 ص 42
2 [الصفات : 180]
3 [القصص : 68]
4 [الروم : 17]
5 [الإسراء : 1]
6 [الأنعام : 100]
7 ص 42ب

الشريعة إلا ما وافق نظرها، وما عدا ذلك رمّث به، أو جعلته خطابا للعامة التي لا تفقه. هذا إذا اعتزفت
واعتقدت أن ذلك من عند الله، لا من نفس الرسول.

وهو قوله - تعالى - الذي قال عنهم على طريق الذم لهم: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾¹ وقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ² بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضِ﴾³ فهذا معنى قولي: "إنهم جعلوا الشرع بمعزل". وإن كان قد جاء الشرع بما هم عليه؛ فما أخذوا منه
ما أخذوا من كون الشرع جاء به؛ وإنما قالوا به للموافقة احتجاجا.

وطاقتنا لا ترمي من الشريعة شيئا، بل ترك نظرها وحكم عقلها، بعد ثبوت الشرع، لحكم ما يأتي به
الشرع إليها، وتقضي به؛ فهم سادات العالم.

إِنَّمَا الْقَوْمُ سَادَةٌ	وَمَعَ الْمَجْدِ يُفْلَكُونَ
أَيَّةٌ يَسْلُكُونَ كُنْ	مَعَهُمْ حَيْثُ يَسْلُكُونَ
إِنَّمَا الْقَوْلُ مِنْهُ "كُنْ"	لِلَّذِي شَاءَ أَنْ يَكُونَ
كُلُّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ الْحَقُّ مِنْ فِعْلِهِمْ يَكُونُ	
وَالَّذِي لَا يُرِيدُهُ	وَهُوَ سَهْلٌ فَلَا يَكُونُ

واعلم أن الله - تعالى - لما جعل بين الأشياء مناسبات (فذلك) ليربط العالم بعضه ببعض، ولولا ذلك لم
يلتئم (العالم)، ولم يظهر له وجود أصلا. وأصل ذلك: المناسبة التي بيننا وبينه - تعالى - لولاها ما وجدنا،
ولا قبلنا التخلق بالأسماء الإلهية. فما من حضرة له - تعالى - إلا ولنا فيها قدم، ولنا إليها طريق أتم. وسأورد
ذلك - إن شاء الله - في باب الأسماء الإلهية من هذا الكتاب.

وأعظم الحضرات الإلهية في⁴ هذا الباب؛ أنه لا يشبهه شيء، وما ثم إلا نحن. ومن لم يشبهك، فلم
تشبهه. فكما انتفت المثلثة عنه، انتفت المثلثة عن العالم؛ وهو كل ما سواه. وبالجموع؛ فإن العالم إنسان
واحد كبير لا يماثل؛ أي لا مثل له، ولهذا هو كل مبدع على غير مثال. فلا يخلو أهل الله إما أن يجعلوا
الحق عين العالم؛ فلا يماثله شيء؛ لأنه ليس ثم إلا الله، والعالم صور تجليه، ليس غيره؛ فهو له. وإن كان

1 [النساء : 150، 151]
2 ص 43
3 [البقرة : 85]
4 ص 43ب

العالم وجوداً آخر؛ فما ثم إلا الله ومسمى العالم؛ فلا مثل لله؛ إلا أن يكون إله، ولا إله إلا الله. فلا مثل لله. ولا مثل للعالم؛ إلا أن يكون عالم، ولا عالم إلا هذا العالم - وهو الممكنات - فلا مثل للعالم. فصحت المناسبة من وجهين: من نفي المثلية، ومن قبوله للأسماء والحضرات الإلهية.

وكل ما في العالم من الماثلة بعضه ببعض؛ فإنه لا يقدح في نفي الماثلة. فإن تفاصيل العالم، وأجزائه الماثلة، والختلفة، والمتضادة (هي) كالأسماء لله المختلفة، والمثالة، والمتضادة. كالعليم، والعالم، والعلام؛ هذه متاثلة، وهو - أيضاً - الضار، النافع؛ فهذه المتضادة: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾¹ فهذه المختلفة.

ومع هذا فـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾² فهذه الآية له، ولنا من أجل الكاف. والاشتراك يؤذن بالتناسب. وإذا كان لا بد من التناسب، فنظرنا³ أي شيء من المناسبات بين الحج والتسبيح حتى شبهه به تعالى. فقلنا: إن التسبيح هو الذكر العام في قوله: ﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾⁴ وقال ﷺ: «إنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله» لاختلاف العالم؛ لأن ذكر الله كله تسبيح بحمده؛ أي بما أثنى على نفسه. كما جعل التهليل ماثلاً لعتق الرقاب النفيسة، والعتق إنما هو أمر⁵ يخرج العبد من العبودية، ولا يخرج من العبودية إلا أن يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه؛ فيكون حقاً كله. فيناسب قوله: "لا إله إلا الله".

وقد يكون عتق الرقاب من الألوهية؛ بالعبودية. فإن الشخص يتقيد بالربوبية، فيطلب منه ما ليس بيده منه شيء، وإنما ذلك بيد الله؛ فيحار؛ فيعتقه الله من هذه النسبة إليه؛ بما أظهر فيه عند المعتقد فيه ذلك من الجبر والافتقار. وسلب هذه الأوصاف؛ فعاد حراً في عبوديته؛ فلم يكن له قدم في الربوبية؛ فاستراح. فهذا عتق - أيضاً - شريف؛ حيث تخلص لنفسه من تعلق الغير به، كما تخلص بالتهليل الألوهة لله من رقب الدعوى بالآلهة المتخذة، وهو قوطم: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ كما هو الأمر في نفسه ﴿إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾⁶.

فجعل⁷ بوحية المنزل⁸ وكشفه الممثل؛ التهليل مناسباً لعتق الرقاب، كما جعل التحميد مناسباً للحمل في سبيل الله، وهو باب النعم، والحمد لله شكراً لما يكون منه، كما يكون من الأسباب للمسببات

1 [النحل: 60]

2 [الشورى: 11]

3 ص 44

4 [الإسراء: 44]

5 ثابت بين السطرين بقلم آخر

6 [ص: 5]

7 ص 44 ب

8 "بوحية المنزل" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب

شكر بما تراه من آثارها فيها كما قال: ﴿أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾¹ ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي صَغِيرًا﴾² وسيرد في هجير "الحمد لله" ما يشفي الغليل إن شاء الله تعالى - وكذلك من كبر؛ ناسب بين التكبير وبين عظم ما لصاحبه من غير تعيين. وما قرنه بشيء معين مثل ما فعل في التسبيح، والتحميد، والتهليل. فقيّد هناك، وأطلق هنا؛ ليشمل الذكر التقييد والإطلاق.

وقد ورد في هذا خبر حسن عن رسول الله ﷺ أنه: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مائة بالغداة، ومائة بالعشي؛ وهو قوله ﷻ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾³ وقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾⁴ وقرن ذلك بالمائة؛ لأنه ليس لنا دار نسكنها إلا الجنة أو النار، والجنة مائة درجة. فمن أكلها مائة؛ فقد حاز من كل درجة حظاً وافراً بحسب ذكره، بما يناسب ذلك الذكر من تلك البرجات". وكذلك دركات النار مائة درك، تقابل درج الجنان؛ له من جانب النار بهذا الذكر - التنزيه من كل درك، وله من الجنان الإنعام من كل درج، فاعلم ذلك.

ثم نرجع إلى سرد الحديث، وهو ما حدثنا به زاهر بن رستم الأصمائي، عن الكروخي، عن الثلاثة: محمود الأزدي، والترياقي، والغورجي؛ كلهم عن الجراحي، عن المحبوبي، عن أبي عيسى - الترمذي؛ قال: ثنا محمد بن رزين الواسطي، قال: ثنا أبو سفيان الجموي، عن الضحاك بن حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مائة بالغداة، ومائة بالعشي؛ كان كمن حج مائة حجة» يعني مقبولة «ومَنْ حمد الله مائة بالغداة، ومائة بالعشي؛ كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله» أو قال: «غزا مائة غزوة. وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مائة بالغداة، ومائة بالعشي؛ كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل، وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مائة بالغداة، ومائة بالعشي؛ لم يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر مما أتى إلا مَنْ قال مثل ما قال أو زاد على ما قال» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

ولما كان التسبيح بحمده قرية به، فقال في الصحيح عن رسول الله ﷺ في سبحان الله والحمد لله: «أنهما يملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض» وأراد قوله: «سبحان الله وبحمده» فإن: «الحمد لله تملأ الميزان» فإنها آخر ما يجعل في الميزان؛ فيها يمتلئ. كما قال: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁷ فـ "الحمد لله" له التأخير في الأمور لأن له الساقطة، و"لا إله إلا الله" له التقديم، و"سبحان الله" له

1 [لقمان: 14]

2 [الإسراء: 24]

3 طه: 130

4 [الروم: 17]

5 ص 45

6 ص 45 ب

7 [يونس: 10]

الميسرة، و"الله أكبر" له الميمنة، والقلب له: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فأثبت العبد والرب.

فاستصحب الاسم "الله" لكل تسبيح، وتحميد، وتكبير، وتهليل؛ هو معطي القوة لذلك التسبيح، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير. لأنه لفظاً يمكن أن يطلق إذا أطلق، ويقيّد بغير الله في الإضافة بأن يسبّح شخصاً ليس الله، ويكبره، ويحمده، ويهلل ما ليس به؛ كقوم فرعون. فلا قوة لهذا الذكر على أمثاله إلا بالله؛ فإنه ما يتجلّى لك شيء ليس هو الله، فيقول لك: "أنا الله" فتقول له: "أنت بالله" إلا انعدم من ساعته إذا لم يكن الله. وما رأيت من شهد هذا المشهد من رجال الله، إلا رجل واحد من أهل قرطبة، كان مؤدّناً بالحرم المكي، يقال له: موسى بن محمد القباب، كان من ساداتهم، وهو تلميذ أبي الحسن بن حرازم بناس.

فلا قوة على الثبوت إلا بالله، حتى لو قالها بكلام الحق على لسان ذلك المتجلّي¹، ويقول له صاحب الكشف: "أنت بالله" ما انعدم، وثبت. فهذا بعض ما ينتج هذا الذكر والحمد لله ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾².

الباب السابع والستون وأربعائة في حال قطب كان منزله: الحمد لله

الحمد لله في قيّد وإطلاق	مثل الفروع التي قامت على ساق
يُمَدُّها بالذي تُبَدِّيه من ثمر	لشاهد الحس في أنفاس أغراق
ونحن فرغ لمن أبدى حقائقنا	ذات بذات وأخلاق بأخلاق

قال الله تعالى- آمراً: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾¹.

اعلم أن الحمد والحمد هي عواقب الثناء، ولهذا تكون آخراً في الأمور، كما ورد أن: ﴿أَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾² وقوله ﷺ في الحمد لله: «إنها تملأ الميزان» أي³ هي آخر ما يُجْعَل في الميزان؛ وذلك لأن التحميد يأتي عقيب الأمور. ففي السراء يقال: «الحمد لله المنعم المفضل» وفي الضراء يقال: «الحمد لله على كل حال».

والحمد هو الثناء على الله، وهو على قسمين: ثناء عليه بما هو له؛ كالثناء بالتسبيح، والتكبير، والتهليل. وثناء عليه بما يكون منه؛ وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم. وله العواقب؛ فإن مرجع الحمد ليس إلا إلى الله؛ فإنه المثني على العبد، والمثنى عليه. وهو قوله ﷺ: «أنت كما أثبتت على نفسك» وهو الذي أثبت به العبد عليه، فردّ الثناء له من كونه مثنياً -اسم فاعل- ومن كونه مثنياً عليه -اسم مفعول- فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى.

وتقسيم آخر؛ وهو أن الحمد يرد من الله مطلقاً ومقيّداً في اللفظ، وإن كان مقيّداً بالحال؛ فإنه لا يصح في الوجود إطلاق فيه؛ لأنه لا بد من باعٍ على الحمد، وذلك الباعث هو الذي قيّده، وإن لم يقيّد لفظاً. كأمره في قوله تعالى-: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فلم يقيّد. وأما المقيّد فلا بد أن يكون مقيّداً بصفة فعلية كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾⁴ وكقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ

1 [الخل: 59]

2 [يونس: 10]

3 ص 46

4 [الأنعام: 1]

الكتاب¹ و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ﴾³ وقد يكون مقيدا بصفة تنزيهه كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾⁴.

واعلم أنَّ الحمدَ لَمَّا كان يعطي المزيد للحامد، عَلِمْنَا أنَّ الحمدَ بكلِّ وجهٍ شكرٌ. وكذلك ما أعطى المزيد من الأذكاء؛ فهو شكر؛ فهو حمدٌ كَلَّه؛ لأنَّه ثناء على الله. فأمَّا زيادته التي تحصل لمن أثنى عليه بما هو عليه، فهي أن يعطيه الحق من العلم الذاتي به -سبحانه- ما يثني به عليه، وهو قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾⁵. وأمَّا إذا أثنى عليه بما يكون منه؛ فإنَّه يزيده من ذلك؛ ليثابر عليه بالثناء على الله به. فعلى كلِّ حال يعطي الزيادة، وإن كان بين التحميدين فرقان. ولكن من حيث ما هو تحميد من الخلق؛ فهو عطاء أعطاه الله إيَّاه، وكلَّ عطاء يقبل المعطى الزيادة منه -فإنَّ لا نحمده إلَّا بما أعلَمْنَا أن نحمده به- فحمده مبناه على التوقيف.

وقد خالفنا في ذلك جماعة من علماء الرسوم، لا من العلماء الإلهيين. فإنَّ التلَفُّظ بالحمد على جهة القرية لا يصحَّ إلَّا من جهة الشرع. ولو استصبح هذا المخالف بنور الإنصاف لَعَلِمَ أنَّ الصدق حسنٌ، وهو يقول به: إنَّه حسنٌ لذاته، ومع هذا فإنَّه يثبِّح في مواطن، ويأثم القائل به. فهذا لا يُتِمَّكن أن يقال على جهة القرية -وإنَّ عَقْلُ أَنَّهُ خَيْرٌ- إلَّا حتى يقول الحقُّ: ﴿اذْكُرُونِي﴾⁷؛ فإمَّا أن يُطْلَقَ بكلِّ ذِكْرٍ يُنسب إليه الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق، وإمَّا أن يقيده؛ فيعيَّن ذِكْرًا خاصًا.

فالثناء على الله بما هو فاعل (هو) ثناءٌ عُرْفِيٌّ؛ يثني به المخلوق على الخالق ما لم يثَّنه عنه، إذا كان ذلك الثناء مما يعظم في العالم، فقد يكون من حيث ما هو فاعل، وليس بعظيم في العالم. فإذا ذكر بما هذا مثله نكَّر، ومثاله أن يقول: "الحمد لله خالق كلِّ شيء" فيدخل فيه كلُّ مخلوق معظَّم ومحقَّر. ومثال المعظَّم في العرف أن يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ﴾⁸ ومثل ذلك. ولا ينبغي أن يعيَّن في الثناء خلق المحقَّر عَزْفًا والمستقَدَّر طبعًا، وإن دخل في عموم كلِّ شيء. ولكن إذا عيَّن لا يقتضيه الأدب؛ بل يُنسب مُعَيَّنُهُ إلى سوء الأدب أو فساد العقيدة، مع صحَّة ذلك. ولا أمثلُ به؛ فإنِّي أستحي أن يقرأ مع الزمان في كتابي؛ فلنلك لم تُمَثَّل به، كما مُثِّلَت بالعالم وبالعظيم، والكلُّ منه ونعمته.

- 1 [الكهف : 1]
- 2 ص 47
- 3 [فاطر : 1]
- 4 [الإسراء : 111]
- 5 [طه : 114]
- 6 ص 47 ب
- 7 [البقرة : 152]
- 8 [الأنعام : 1]

ولولا حقارة ذلك بالعُرف لم نقل به؛ فإنِّي ما أرى شيئًا ليس عندي بعظيم؛ لأنِّي أنظر بعين اعتناء الله به حيث أبهره في الوجود، فأعطاه الخير؛ فليس عندنا أمرٌ محقَّر. وهذا شهود القوم؛ فالكلُّ نعمته ظاهرة وباطنة. فظاهرة: ما شوهد منها، وباطنة: ما علِم ولم يُشْهَد، وظاهرة: التعظيم عَزْفًا، وباطنة: التعظيم عند أهل الله وأهل النظر المستقيم بما ليس بعظيم في الظاهر. لأنَّ هذا الأمر شبيه بالآيات المعتادة، والآيات غير المعتادة. فالآيات المعتادة ما هي آياتٌ إلَّا لقوم يعقلون، ولا فرق بينها وبين الآيات غير المعتادة؛ مثل حركات الأفلاك، واختلاف الليل والنهار، وما يظهر في فصول السنة من الأرزاق. والأمور المعتادة، والمسخرات؛ فلا يثبته بها إلَّا كلُّ ذي عقل سليم أمَّا آيات. وأمَّا غير المعتادة فهي آيات للجميع؛ فتنبعث النفوس للثناء على الله بها دون المعتادة.

فصاحب هَجِير الحمد المطلق الذي لا يقيده الناكر بشيء من الصفات، وإن اختلفت عليه الأحوال؛ فما هي بواعثُ لذلك الذِّكْر، وإنما هو الباعث الأول الذي به أطلق الذِّكْر؛ فهو تقييد في إطلاق. فينتج له جميع ما يعطيه كلُّ تحميد مقيد بنعت ما من النعوت، أو اسم، أو صفة؛ ما لم يقف صاحبُ هذا الذِّكْر مع حال من الأحوال، لما يحصل له فيه من الحلاوة؛ فيقيده ذلك الاستحلاء، وإن أطلقه في اللفظ. فلا ينتج له بعد ذلك إلَّا ما يناسب الحال الذي أعطاه الاستحلاء؛ فإنَّه ذو صفة؛ فهو بحيث هي (أي بحيث هذه الصفة)، وزال عنه بها الحكم الأول. قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: "لا صباح لي ولا مساء. إنما الصباح والمساء لمن تقيَّد بالصفة، وأنا لا صفة لي".

فلا يقف صاحب هذا الذِّكْر مع أمر يردُّ عليه من الحق يقيده؛ فهو مع كلِّ وارد بحسب الوارد، من غير تعلُّق بمعيَّة. فعبيته³ مع الوارد معيَّة الحق مع عباده حيث ما كانوا؛ لعلمه أنَّهم لا يكونون إلَّا بحسب أسائته الحاكمة عليهم والمتصرِّفة فيهم. فهو مع أسائته، لا معهم، ولكن ما وقع الإخبار إلَّا أنَّ الله معهم أينما كانوا. كذلك الواردات لا تتعيَّن للعبد إلَّا بحسب استعدادة الذي أعطاه ذِكْرُه، وذِكْرُه من فعله. فهو في معيَّته مع الواردات مع نفسه، كما ذكرنا في معيَّة الحق على السواء ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

- 1 ص 48
- 2 ص 48 هـ
- 3 نابعة في الهامش مع إشارة التصويب
- 4 [الأحزاب : 4]

الباب الثامن والستون وأربعمئة
في حال قطب كان منزله: الحمد لله على كل حال

الحمد لله على كل حال
وما¹ على حمد الذي قاله
وجاء ذا عنه به قائلًا
فإنه ناداك من حضرة
بأنه ليس بغير له
فأنت رب وأنا عبده
فلا تقل في كونه: إنه
فهو الذي يعم حال الوجود
إذا تلفظت به من مزيد
قد جاء ما قد كنت منه تحيد
من قبل هذا في مقام الشهود
فلا يغتر بك خبل الوريد
ويثبت الرب يكون العبيد
يقول يوم العرض: هل من مزيد

اعلم أيديك الله وإيانا بروح منه - أن رسول الله ﷺ كان يقول في السراء: «الحمد لله المنعم المفضل»
وكان يقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» ثبت هذا في الصحاح. فعلمنا أنه ذكر أدب إلهي؛ لأنه ما
قيده باسم كما قيد حمد السراء بالمنعم المفضل، ومن أسمائه: "الضار"² كما من أسمائه: "النافع". ولم يتعرض
في هذا الحمد إلى ذكر الاسم "الضار" ولم يكن ذلك عن هوى، إلا عن وحي إلهي يوحى؛ فإنه (ص)
الصادق القائل: «إن الله أدبني فأحسن أدبي». فعلمنا أن هذا الذكر من جملة الآداب على هذه الصفة.

وقد أوحى الله أن تتبع ملة إبراهيم، ومن آداب إبراهيم عليه السلام مع ربه قوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
يَشْفِينِي﴾³ فنسب الشفاء إلى ربه، ولم ينسب إليه المرض؛ لأنه شر في العرف بين الناس، وإن كان في
طيه خير في حق المؤمن. فأخبر الله نبيه بحديث إبراهيم وقوله هذا؛ تعليمًا له ﷺ ليتأدب بأدبه؛ فقال
رسول الله ﷺ: «والشر - ليس إليك». و(هو) من كونه خلقا يحس بالألم الحسي - والنفسي - كما يحس
باللذات المحسوسة والمعنوية، ويعلم الفرقان بينهما، وأن السرور يصحب الالتذاد، وأن الحزن يصحب الألم
طبعًا؛ فلذلك عدل في الضراء إلى حمد الله على كل حال، والأحوال في العالم ما هي بأمر زائد على الشأن
الذي الحق فيه. بل هو عين الشأن: كل حال يطرأ في الوجود؛ مما يوافق الغرض ويلئم الطبع، ومما لا

1 ص 49
2 ص 49 ب
3 [الشعراء : 80]

يوافق الغرض ولا يلائم الطبع¹، وإن كان الأمر في ذلك من القابل. لأننا رأينا ما يتضرر به زيد يلتد به
عمرو، فعلمنا أن العلة في القابل، وأن الأمر الآتي منه - تعالى - واحد العين، لا انقسام فيه؛ فينقسم فينا
أمره ويتعدد.

ولما عم هذا الذكر جميع الأحوال؛ فإن تحقق الناكر الله به ما وضع له فهي دعوى؛ فإن الله لا بد أن
يبتلي الشخص الذي يذكر الله بهذا الذكر على هذا الحد؛ فإن الدعوى تفتح² باب الابتلاء في القديم
والحديث إن فهمت. وإن كان الناكر به ما خطر له أصل وضعه بخاطر، بل ذكر الله به لكونه مشروعًا،
من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريع؛ فقد يبتليه الله، وقد لا يبتليه. وإن قيد هذا الناكر - أعني
ذلك الذكر - بأنه ثناء على الله لجهة الخبر، لا يقصد به أصل وضعه، ولا يقوله بدعوى أنه الحامد ربه على
كل حال، وإنما يقول ذلك مخبرًا أن الله محمود على كل حال فإنه ما من حال، كما قررناه، إلا وله وجه في
الخلق إلى الالتذاد به والتألم به - فما من حال إلا ويحمد الله عليه: حمد سراء، وحمد ضراء.

ألا تراه في السراء كيف يقول: «الحمد لله المنعم المفضل»؟ فمن إنعامه وفضله أن جعل صاحب الضراء
يحمد الله؛ ولهذا يعافيه، ويحول بينه وبين تلك³ الضراء؛ لأن حمده شكر على هذا الإفضال؛ وهو أن ألهمه
واستعمله في حمد الله، ولم يستعمله في الضجر والسخط؛ فعافى باطنه بما ألهمه إليه من التحميد؛ فزاده
الله عافية بإزالة الضراء عنه. وهذا معنى دقيق مندرج في «الحمد لله على كل حال» وأنه مساو لحمد
السراء، وهو «الحمد لله المنعم المفضل» وبزيادة، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيتها رسول الله ﷺ.

وتختلف أحوال الذاكرين الله بهذا التحميد؛ فكل حامد به ينتج له بحسب قصده، وعلمه، وباعثه. وقد
فصلناه تفصيلاً كما أنزله الحق ﷻ في قلوب الذاكرين الله به تنزيلاً؛ فهو حمد سراء، وحمد ضراء ﷻ والله
يقول الحق وهو يهدي السبيل⁴.

1 ص 50
2 ق: يفتح
3 ص 50 ب
4 [الأحزاب : 4]

الباب التاسع والستون وأربعمئة
في حال قطب كان منزله: ﴿أَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾

إِنَّ الْوُجُودَ مُنْطَقٌ وَمُنْطَقٌ
فَالشَّيْءُ يَكْذِبُ نَفْسَهُ فَمَكْذَبٌ
فَلِأَيِّ شَيْءٍ يَرْجِعُ الْأَمْرُ الَّذِي
حَتَّى تَرَوْهُ بِالْعَيَانِ فَفَوَّضُوا
وَمُصَدِّقٌ وَمُصَدِّقٌ فَتَفَكَّرُوا
وَمَكْذَبٌ وَالْعَيْنُ لَا تَتَكَبَّرُ
قَدْ قُلْتُمْ فِي أَمْرِنَا فَتَبَصَّرُوا
أَمْرُ الْوُجُودِ إِلَيْهِ لَا تَحْجِرُوا

قال الله ﷻ لنبيه ﷺ أن يقول لقومه حين ردّوا دعوته: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾¹ وهو من فاض، ولا يفيض حتى يمتلئ؛ فالفيض زيادة على ما يحمله الحمل. وذلك أن الحمل لا يحمل إلا ما في وسعه أن يحمله، وهو القدر والوجه الذي يحمله الخلق، وما فاض من ذلك - وهو الوجه الذي ليس في وسع الخلق أن يحمله - يحمله الله. فما من أمر إلا وفيه للخلق نصيب، والله نصيب؛ فنصيب الله أظهره التفويض.

فينزل الأمر جملة واحدة وعينا واحدة إلى الخلق، فيقبل كل خلق منه بقدر وسعه، وما زاد على ذلك وفاض؛ انقسم الخلق فيه على قسمين: فمنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالى - فقال: ﴿وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ وينسب ذلك الأمر إلى نفسه؛ لأنه لما جاءه ما تخيل أنه يفضل عنه، وتخيل أنه يقبله كله²؛ فلما لم يسعه بذاته؛ رده إلى ربه. ومنهم من لم يعرف ذلك، فرجع الفائض إلى الله عن غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل؛ فهو إلى الله على كل وجه.

وما بقي الفضل إلا فمن يعلم ذلك؛ فيفوض أمره إلى الله؛ فيكون له بذلك عند الله يد. ومنهم من لا يعلم ذلك؛ فليس له عند الله بذلك منزلة، ولا حق يتوجه. قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾³.

واعلم أن العبد القابل أمر الله لا يقبله إلا باسم خاص إلهي، وأن ذلك الاسم لا يتعدى حقيقته. فهذا

1 ص 51
2 [غافر: 44]
3 ص 51
4 [الزمر: 9]

العبد ما قبل الأمر إلا بالله من حيث ذلك الاسم. فما عجز العبد ولا ضاق عن حمله؛ فإنه محل ظهور أثر كل اسم إلهي؛ فعن الاسم الإلهي فاض، لا عن العبد. فلما فوضه بقوله: ﴿وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ ما عين اسما بعينه، وإنما فوضه إلى الاسم الجامع؛ فيتلقاه منه ما يناسب ذلك الأمر من الأساء في خلق آخر. فإنه ما لا يحمله زيد وضاق عنه (فذلك) لكون الاسم الإلهي الذي قبله به، ما أعطت حقيقته إلا ما قبل منه. وقد يحمله عمرو؛ لأنه أوسع من زيد، بل؛ لا أنه أوسع من زيد؛ ولكن عمرو في حكم اسم، أيضا، إلهي¹ قد يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلهي الذي كان عند زيد.

فإن الأساء الإلهية تتفاضل في العموم والإحاطات؛ فيحيط العالم، ويحيط العالم؛ فتكون إحاطة العالم أكثر من إحاطة العالم، وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره، وكذلك الاسم المريد مع العالم، والاسم القادر مع المريد مع العالم تقل إحاطته عنها. والعبد لا بد أن يكون تحت حكم اسم إلهي؛ فهو بحسب ذلك الاسم، وما تعطيه حقيقته من القبول. فيرد ما فضل عنه (إليه تعالى) وذلك (هو) التفويض لمن عقل عن الله قوله؛ فإن اللسان الذي خاطبنا به الحق اقتضى ذلك، فنحن معه بقوله.

لأنه ليس في وسع الخلق أن يحكم على الخالق إلا من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدمها؛ فيرى أنها أعطت العلم للعالم بنفسها. فقد يشم من ذلك رائحة من الحكم، لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليها. ولهذا ترى النافين الإمكان بالدلالة العقلية، يغفلون في أكثر الحالات - عما أعطاهم الدليل من نفي الإمكان في نفس الأمر، فيقولون بالإمكان حتى يرجعوا ويثبوا؛ فيتذكروا ذلك. فلا بد من أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفلة² والذهول عما اقتضاه دليله، وليس إلا الأمر الطبيعي والمزاج.

ألا تراه إذا انتقل بالموت الأكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ؛ كيف يرى في الموت الأصغر أمورا كان يحيلها عقلا في حال اليقظة، وهي له في البرزخ محسوسة كما (هي) له في حال اليقظة ما يتعلق به حسه؛ فلا ينكره بما كان يدل عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ؟! - ولا شك أنه أمر وجودي - تعلق الحس به في البرزخ؛ فاختلف الموطن على الحس؛ فاختلف الحكم. فلو كان ذلك محالا لنفسه في قبول الوجود؛ لما اتصف بالوجود في البرزخ، ولما كان مدركا بالحس في البرزخ؛ بل قد يتحقق بذلك أهل الله حتى يدركوا ذلك في حال يقظتهم، ولكن في البرزخ. فهم في حال يقظتهم، كحال النائم والميت في حال نومه وموته. فإن تظننت فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي، وأنه ما أحاط بمراتب الموجودات، ولا علم الوجود؛ كيف هو؟. إذ لو كان كما حكم به العقل؛ ما ظهر له وجود في

1 ص 52
2 ص 52 ب

مرتبة من المراتب، وقد ظهر؛ فليس لعامل ثقة بما دلّه عليه عقله في كل شيء.

فإذا كان صحيح الدلالة؛ سرى ذلك في كل صورة؛ فيعلم في كل صورة يراها في البرزخ، وتحصل¹ في نفسه أنه الله؛ فهو الله؛ فما يختلف كونه، وإن اختلفت صور تجليه. وكذلك عند العارفين به هنا؛ ما يخلّ عليهم شيء من ذلك، ولا في البرزخ، ولا في القيامة الكبرى؛ فيشهدون ربهم في كل صورة من أدنى وأعلى، وكما هم اليوم كذلك يكونون غدا.

وأما أبو يزيد فخرج عن مقام التفويض؛ فعلمنا أنه كان تحت حكم الاسم "الواسع"، فما فاض عنه شيء. وذلك أنه تحقق بقوله: «ووسعني قلب عبدي» فلما وسع قلبه الحق، والأمور منه تخرج؛ التي يقع فيها التفويض ممن وقع. فهو كالبحر، وسائر القلوب كالجدول. وقال² في هذا المقام: "لو أن العرش يريد به ما سوى الله³ وما حواه؛ مائة ألف مرة" يريد الكثرة، بل يريد ما لا يتناهى "في زاوية من زوايا قلب العارف؛ ما أحس به" يعني لا تساعه حيث وسع الحق. ومن هنا قلنا: "إن قلب العارف أوسع من رحمة الله" لأن رحمة الله لا تنال الله ولا تسعه، وقلب العبد قد وسعه.

إلا أن في الأمر نكتة أومئ إليها، ولا أنص عليها. وذلك أن الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد بالمغضوب عليه، والبطش رحمة لما فيه من التنفيس وإزالة الغضب. وهذا القدر من الإيحاء كافٍ فيما نريد بيانه من ذلك؛ فإن الرسل تقول: «ولن يغضب⁴ بعده مثله». فلا انتقام رحمة وشفاء، ولولا كونه رحمة ما وقع في الوجود، وقد وقع؛ ولكن ينبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة؟ فبان لك من هنا- رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين؛ لأنه وأمثاله لا يتكلمون إلا عن أحوالهم وذوقهم فيها.

ومن أسائه تعالى- "الواسع" كما ورد- فباتساعه قبل الغضب. فلو ضاق عنه؛ ما ظهر للغضب حكم في الوجود؛ لأنه لم تكن له حقيقة الهية تستند إليها في وجوده. وقد وجد، فلا بد أن ينسب الغضب إلى الله كما يليق بجلاله، وقد وسع القلب الحق، ومن صفاته الغضب، فقد وسع الغضب. فلا يُنكر على العارف مع كونه ما يرى إلا الله- أن يغضب، ويرضى، ويتصف بأنه يؤذى وإن لم يتأذى⁵ فما أذى من لا يتأذى. غير أنه لا يقال ذلك في الجناح الإلهي إلا أنه تسمى⁶ بالصبور، وأعلمنا بالصبر؛ ما هو؟ وعلى ماذا يكون؟ ولا تقول: هو في حق الحق حلم؛ فإن "الحليم" كما ورد، كذلك ورد "الصبور" ولكل وارد

1 ص 53

2 ثابتة في الهامش بقلم الأصل

3 يريد به ما سوى الله ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

4 ص 53 ب

5 ق: يتأذى

6 ق: يستى

معنى ما هو عين الآخر. فتتغير الأحوال على العارفين تتغير الصور على الحق، ولولا ذلك ما تغيرت الأحكام في العالم؛ لأنها من الله. فظهر في العالم، وهو¹ موجودها وخالقها. فلا بد من قيام الصفة به، وحينئذ يصح وجودها منه، كان الموجد - اسم فاعل - ما كان، وكان الموجد - اسم مفعول - ما كان. فإن لم تعلم التفويض كما ذكرته لك، وإلا وقعت في إشكال لا تحل منه - أعني في العلم بالتفويض - ما هو؟ فهذا نسبته إلى الخلق.

وأما التفويض الإلهي؛ وهو أن يكون هو المفوض أمره إلى عباد فيه؛ فإنه كلهم، وأمرهم، ونهاهم. فهذا تفويض أمره إلى عباد؛ فإنه فاض عما يجب للحق؛ لأن التكليف لا يصح في حق الحق. فلما فاض عنه؛ لم تكن إفاضته إلا على الخلق. وأراد منهم أن يقوموا به حين رده إليهم، كما يقوم الحق به إذا فوض العبد أمره إلى الله. فمنهم من تخلق بأخلاق الله؛ فقبل أمره ونهيه؛ وهو المعصوم والحفوظ. ومنهم من رده. ومنهم من قبله في وقت وفي حال، ورده في وقت وفي حال.

وكذلك فوض إليهم أمره في القول فيه؛ فاختلفت مقالاتهم في الله، ثم أبان لهم على السنة رسله ما هو عليه في نفسه؛ لتقوم له الحجة على من خالف قوله؛ فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه. فلما اختلفت المقالات؛ تجلّى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته. وسبب ذلك تفويض² أمره إليهم، وإعطائهم إياهم عقولا وأفكارا يتفكرون بها، وأعطى لكل مؤلف حقه في الاجتهاد بنظره نصيبا من الأجر: أخطأ في اجتهاده أو أصاب. فإنه ما أخطأ إلا المقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاصة، فحاد عنها بتأويل فيها آذاه إليه نظره، وورود شرع أيضا يؤيده في ذلك. فما ترك المقالة من حيث عيناها، وإنما استند فيها ذهب إليه- لأمر مشروع، ودليل عقل. وكونه أصاب أو أخطأ؛ ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد؛ فإنه ما يطلب باجتهاده إلا الدليل الذي يغلب على ظنه أنه يوصله إلى الحق والإصابة، لا غير.

فَتَكْلِفُهُ عَيْنُ تَفْوِيضِهِ	فَنَحْنُ وَإِيَّاهُ فِيهِ سَوَا
فَنَسْبِيحُنَا عَيْنُ تَسْبِيحِهِ	وَتَسْبِيحُهُ بِلِسَانِ السَّوَى
وَكُلُّ أَمْرِي إِشْرَافُهُ	مِنْ الذِّكْرِ لِلَّهِ مَا قَدْ تَوَى

فتفويضه؛ في قوله: «وَأَتَّقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِقِينَ فِيهِ»³، وتفويضنا؛ إذ أمرنا أن نتخذة وكيفا فيما

1 ص 54

2 ص 54 ب

3 [الحديد: 7]

4 ص 55

استخلفنا فيه؛ ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَبَرَّ عَيْنُهَا﴾¹. ولَمَّا كَانَ الْعَالَمُ تَحْتَ حُكْمِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، وَهِيَ أَسْمَاؤُهُ؛ فَمَا تَلَقَّى تَفْوِيضَهُ إِلَّا هُوَ، لَا نَحْنُ؛ فَإِنَّهُ بِأَسْمَائِهِ تَلَقَّيْنَاهُ. فَهُوَ الْبَاطِنُ مِنْ حَيْثُ تَفْوِيضُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَيْثُ قَبُولُهُ. فَكَانَ الْأَمْرُ بَيْنَنَا كَمَا تَنْزِلُ الْأُمْرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَهُوَ الْعَلِيِّ، وَبَيْنَ الْأَرْضِ وَهِيَ الذَّلُولُ.

فَهَكَذَا الْأَمْرُ فَلَا تَخْفِيهِ
وَشَاهِدَ الْحَقُّ بِهِ نَاطِقٌ
فَإِنَّهُ أَوْضَحَهُ كَوْنُهُ
فَإِنَّهُ فِي كَوْنِهِ عَيْنُهُ

وهو ما ذكرناه، من أَنَّهُ مَا تَلَقَّى تَفْوِيضَ الْحَقِّ إِلَّا اسْمُهُ؛ فَهُوَ الْمَكْلُفُ وَالْمَكْلُفُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾² فَهُوَ عَيْنُ الْمَوْجُودَاتِ؛ إِذْ هُوَ الْوُجُودُ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³. وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ يَطُولُ وَيَتَدَاخَلُ، وَيَنْعَطِفُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ؛ فَيُظْهِرُ وَيُخْفِي فَإِنَّهُ ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾⁴ ﴿إِلَهُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى﴾⁵ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

الباب¹ السبعون وأربعمئة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾²

كَمَا أَعْطَاكَ خَلْقَكَ مَنْ حَبَاكَ
وَأِنْ لَمْ تُعْطِهِ فَالْحَلْقُ يُعْطِي
وَحَقُّ الْحَقِّ أَوَّلَىٰ يَا وَلِيِّي
فَإِنْ تُبْلَغُ مِنْهُ كَمَا تُسَمَّى
فَأَعْطِ مَا خُلِقْتَ لَهُ كَذَاكَ
وَلَيْسَ تَكُونُ مَشْكُورًا هُنَاكَ
بِأَنْ يُقْضَىٰ بِهِ؛ وَخِيَّ أَنَاكَ
يُبْلَغُكَ الْإِلَهَ بِهِ مُنَاكَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَضَىٰ رَبِّيكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا﴾³ وَقَضَاؤُهُ لَا يُرَدُّ. عَلِمْنَا أَنَّ نَتِيجَةَ هَذَا الذِّكْرِ (هُوَ) شَهُودُ هَذِهِ الْآيَةِ بِلَا شَكٍّ. فَإِنَّ الْحَقَّ هُوَ الْوُجُودُ، وَالْأَشْيَاءُ صُورُ الْوُجُودِ؛ فَارْتَبَطَ الْأَمْرُ بِارْتِبَاطِ الْمَادَّةِ بِالصُّورَةِ. وَالْعِبَادَةُ ذَلَّةٌ، بِلَا شَكٍّ، فِي اللِّسَانِ الْمُنَزَّلِ بِهِ هَذَا الْقُرْآنُ. وَالْأَمْرُ إِذَا ارْتَبَطَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ لَا يُمْكِنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ عَنْهُ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَّا بِارْتِبَاطِهِ بِالْأَمْرِ الْآخَرِ؛ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ الْمُرْتَبِطَيْنِ لِلْحَبِّ الَّذِي قَامَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ظَهْوَرِ الْأَمْرِ الثَّلَاثِ، أَنَّهُ - طَالِبُ الْأَمْرِ الثَّانِي؛ فَصَحَّ الطَّلَبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ. وَالْحَاصِلُ لَا يُبْتَنَى؛ فَلَا بَدَّ أَنْ يَتَّصِفَا بِالْفَقْدِ لِمَا يَبْغِيَانِ وَجُودَهُ، وَالطَّلَبُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِنُوعٍ مِنَ الْإِذْلَالِ. ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي﴾⁵ فَطَلَبُ الدَّعَاءِ مِنْ عِبَادِهِ، وَطَلَبُ الْعِبَادِ الْإِجَابَةَ مِنْهُ؛ فَالْكُلُّ طَالِبٌ وَمَطْلُوبٌ.

وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ أَنَّ الْحَوَادِثَ لَا تَقُومُ بِهِ، فَلَا يَسْتَقِلُّ بِكُلِّ طَلَبٍ فِي ذَاتِهِ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الْحَادِثِ حَادِثٌ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُومَ بِهِ مِثْلُ هَذَا الطَّلَبِ؛ فَلَا بَدَّ مِنْ طَلَبِ وَجُودِ مَا يَقُومُ بِهِ هَذَا الطَّلَبُ الْحَادِثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾⁶ وَالطَّلَبُ إِرَادَةٌ سَوَاءٌ طَلَبُكَ لِنَفْسِكَ، أَوْ طَلَبُكَ لَكَ. عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ الْحَاصِلُ لَا يُبْتَنَى مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يُطَلَّبُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ لَيْسَ بِحَاصِلٍ. فَلَا يَصِحُّ الْوُجُودُ أَصْلًا إِلَّا مِنْ أَصْلَيْنِ: الْأَصْلُ الْوَاحِدُ الْاِقْتِدَارُ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي جَانِبَ الْحَقِّ. وَالْأَصْلُ الثَّانِي الْقَبُولُ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي جَانِبَ الْمُمْكِنِ. فَلَا اسْتِقْلَالَ مِنَ الْأَصْلَيْنِ بِالْوُجُودِ، وَلَا بِالْإِبْجَادِ.

1 ص 55 ب
2 [الناريايات : 56]
3 [الإسراء : 23]
4 ص 56
5 [غافر : 60]
6 [النحل : 40]

1 [التقصص : 13]
2 [هود : 123]
3 [الأحزاب : 4]
4 [طه : 98]
5 [طه : 8]

فالأمر المستفيد الوجود، ما استفادته إلا من نفسه؛ بقبوله، ومن¹ نفذ فيه اقتداره وهو الحق. غير أنه لا يقول في نفسه: إنه مُوجِدُ نفسه، بل يقول: إن الله أوجده. والأمر على ما ذكرناه. فما أنصف الممكن نفسه، وآثر بهذا الوصف ربه. فلما علم الله أنه آثر ربه على نفسه، بنسبة الإيجاد إليه؛ أعطاه الظهور بصورته جزاء. فلا أكل من العالم؛ لأنه لا أكل من الحق، وما كمل الوجود إلا بظهور الحادث. ولما كان الأمر بهذه المثابة، في التوقف وعدم الاستقلال من الطرفين؛ بته الحق على ذلك بقوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» وهو أيضا - أعني التقسيم - موجود في استخلاف العبد، وفي وكالة الحق فيما هو فيه العبد مستخلف. فاستقل الوجود، وكل بالحادث.

ولما كان الحق غيورا أن يُذكر معه سواه؛ تجلّى للعالم في صور الحداثات وعلموه فيها؛ إعلاما منه للعالم أنه غني عن العالمين بما رأيتموه في ذاته، من ظهوره بالتجلي في صور الحداثات؛ فسواء ظهوركم وعدمكم؛ يقول (الحق) للممكن. فعند ذلك ذلّ الممكن بالفعل في نفسه، فوقع منه ما خلقه الله له، وزال عنه عِرُّ الاستعداد بالقبول في الإيجاد، إذا² رأى أعيان الصور التي يكون عن قبولها واقتدار الحق، قد ظهر الحق بها؛ فلم تكن الحاجة إلى الممكنات في قبولها، والأمر قد حصل، وصحّ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾³.

ولقد برقت لي بارقة إلهية عند تقيدي هذه المسألة، رأيت فيها ما شاء الله من العلوم كما ضرب النبي ﷺ بالمعول الحجر الذي تعرض لم في الخندق؛ فبرقت في الضربة منه بارقة رأى بها ما فتح الله على أمته، حتى رأى قصور بصرى كآنياب الفيلة، رأى ذلك في ثلاث ضربات؛ في كل ضربة بارقة تبدي له جمّة مخصوصة. هذا رأيته عند تقيدي هذا الباب؛ ورائته نبوة بحمد الله. ورأيت فيها وبها: (إنه)⁴ وإن ظهر (الحق) بصور الممكنات واتصف بالغنى، فإن ذلك لا يخرج عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به؛ إذ لا بد من قبوله، وفيه وقع الكلام. هذا مما أعطانيه تلك البارقة. وأنه تعالى - لما خلقهم لعبادته؛ كسأهم صفته، وهي التي بها طلبهم؛ فعبده به؛ إذ لا يصح أن يعبدوه بأنفسهم على جمّة الاستقلال. ولهذا شرع لهم أن يقولوا بعد قولهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾⁵ - ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لعدم الاستقلال في العبادات. فألقث عندهم الطلب في المعونة على عبادته، كما كان القبول منهم معونة للاقتدار الإلهي في الخلق؛ ولولا هذا الارتباط ما صحت عبادة ولا إيجاد.

1 ص 56 ب

2 ص 57

3 [آل عمران: 97]

4 لم ترد في ق، وأثبتها من س

5 [الفاتحة: 5]

6 ص 57 ب

فالإيجاد عبادة؛ وهو الله، والعبادة إيجاد؛ وهي المطلوبة من الخلق. فهم العابدون، وهو المعبود. وهو الموجد، وهم الموجودون. فلام العلة ذاتية من الجانبين، واسمها في الشرع: حكمة وسبب؛ فإنه حكيم. ففي كل شيء له حكمة ظاهرة، يعلمها أهل الكشف والوجود في كل شيء، ويعلمها أهل الرسوم في التكليفات التي لا تعلم إلا من جمّة الشرع؛ فحكما لا تعلم إلا من جمّة الشرع. كقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾¹. وأما القول بالعلة في التكليف من جمّة الحق، فمظنونة غير معلومة، ولكن فتح لم باب الاستنباط بما ذكره لم في الوحي المنزل من التعليل؛ فإنه جلي ومنه خفي.

وكذلك له في الأشياء حكمة باطنة لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بها، ولذلك قال: ﴿الْحِجَابُ﴾ وهو ما استتر فلا يعلم إلا منه، ﴿وَالْإِنْسُ﴾ وهو ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر و﴿إِلَّا لِيُعْبُدُونَ﴾² إثبات السبب الموجب للخلق. فهذه لام الحكمة والسبب شرعا، ولام العلة عقلا. والعبادة ذاتية للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف. فلا بد أن يكون الخالق عين³ كل صورة يعبدها المخلوق، مع افتقار الصورة إلى المادة. وأنه إذا لم يكن الأمر هكذا؛ فلا تكن العبادة من الخلق ذاتية. فإنه إذا اقتصرنا على مسعى الله في العرف عبدة المخلوق غير الله.

فإننا نرى الأكثر من العالم ما يفتقرون إلا إلى الأسباب؛ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾⁴ و﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا الْفُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ﴾⁵ ولم يذكر قط افتقار مخلوق لغير الله، ولا قضى أن يعبد غير الله؛ فلا بد أن يكون هو عين كل شيء، أي عين كل ما يفتقر إليه، وعين ما يُعبد. كما أنه عين العابد من كل عابد بقوله، أيضا: «كنت سمعة» حين خاطبه بالتكليف والتعريف؛ فما سمع كلامه إلا بسمعه، وكذلك جميع قواه التي لا يكون عابدا لله إلا بها؛ فلم يظهر في العابد والمعبود إلا هويته. فحكمت، وسببه، وعلته، لم تكن إلا هو. ومعلوله، ومسببه، لم يكن إلا هو؛ فإياه عبّد وعبد. قال ﷺ في خطبته لما أثنى على ربه: «فإنما نحن به وله» فحاطب وسمع. وهذا أمر لا يندفع، فإنه عين الأمر؛ غير أن الفضل بين الناس هو بما شاهده بعضهم وحرمة بعضهم. فيعلم العالم من غيره ما لا يعلمه الغير من نفسه مما هو عليه في نفسه؛ فظهر التفاضل. ومع هذا الظهور؛ لا يخرج الخلق عن أن يكون الحق هويته، بدليل تفاضل الأسماء الإلهية، وهي الصفات، وليست غيره.

1 [البقرة: 179]

2 [الناريات: 56]

3 ص 58

4 [الإسراء: 23]

5 [فاطر: 15]

6 ص 58 ب

فَلَا يُعْلَمُ الْخَلْقُ إِلَّا بِهِ وَلَا يُعْلَمُ الْحَقُّ إِلَّا بِهَا

وأما وصفه بالغنى عن العالم إنما هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين العالم، وفرق بين الدليل والمدلول، ولم يتحقق بالنظر: إذا كان الدليل على الشيء نفسه، فلا يضاد نفسه. فالأمر واحد، وإن اختلفت العبارات عليه. فهو العالم والعلم والمعلوم. فهو الدليل، والدال، والمدلول. فبالعلم يعلم العلم، فالعلم معلوم للعلم. فهو المعلوم، والعلم. والعلم ذاتي للعالم؛ وهو قول المتكلم: "ما هو غيره" فقط.

وأما قوله: "وما هو هو" بعد هذا، فهو لما يرى من أنه معقول زائد على "هو"؛ فبقي أن يكون "هو". وما قدر على أن يثبت "هو" من غير علم يصفه به؛ فقال: "ما هو غيره". فحار؛ فنطق بما أعطاه فهمه، فقال: إن صفة الحق "ما هي هو، ولا هي غيره". ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول؛ ما نقوله على حد ما يقوله المتكلم؛ فإنه يعقل الزائد ولا بد، ونحن لا نقول بالزائد. فما يزيد المتكلم على من¹ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَتَيَّرَ﴾² إِلَّا بِحَسَنِ الْعِبَارَةِ، ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. فهذا بعض نتائج هذا الهجير، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب الأحد والسبعون وأربعائة

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾¹

إِذَا أَحْبَبْتَ رَبَّكَ بِاتِّبَاعٍ أَحَبَّكَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ زَادَا
عَلَى الْحُبِّ الْمَضَاعِفِ سِتْرَ صَوْنٍ أَتَّكَلَّ بِهَ السِّيَادَةِ حِينَ سَادَا
وَأَنْ أَحْبَبْتَهُ بِخِلَافِ هَذَا أَفْذَتْ وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ أَقَادَا

وقال رحمه الله عن الله: «إِنَّ اللَّهَ -تعالى- يقول: ما تقرب المتقربون بأحب إلي من² أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا وبدا ومؤيدا» وقد ورد أتم من هذا.

فهذا الهجير إذا التزمه العبد أو من التزمه، وتحقق به؛ فتبح عليه في معرفة نفسه وربه، وعلم أن عبادة الفرائض عبادة حقيقية جبرية، وعبادة النوافل عبادة اختيارية، فيها راحة ربوية. لأنها تواضع، والتواضع تعمَل لا يقوم إلا من له سهم في الرفعة، والعبد ليس له نصيب في السيادة. ولهذا ورد: "العبد من لا عبَد له" فلهذا نقص عن درجة الفرض النفل لأن العبد نقص من العلم بالأمر، على قدر ما اعتقده من النفل. بل من أول قدم في النفل انتصف بالنقص في العلم، بما هو الأمر عليه. وهذا علم شريف يورث سعادة لمن قام به، لا تشبهها سعادة.

وذلك أن العبد هو عبد لذاته، ولكن لا يُعقل له عبودية ما لم يُعقل له استناد إلى سيّد. والرب رب لذاته، ولكن لا يُعقل له ربوية ما لم يُعقل له مربوب هو مستنده؛ فكل واحد سند للآخر. فالمعلوم أعطى العلم للعالم فصيره عالما، والعلم صير المعلوم معلوما. ومن حيث ارتفاع هذا الذي قلناه³؛ فلا عالم ولا معلوم، ولا رب ولا مربوب. وليس الأمر إلا عالم ومعلوم، ورب ومربوب؛ وهو الذي عليه الوجود. فليتكلم بما أعطاه الوجود والشهود، وليترك وهميات الجائر العقلي؛ فإن القول بذلك له موطن خاص، في ذلك الموطن سلطانه.

1 [آل عمران : 31، 32]

2 ص 59 ب

3 ص 60

4 ق: مربوب

وأخبر الله تعالى - أن الله عابدا يحبهم ويحبونه. فجعل محبتهم وسطا بين محبتين منه لهم. فأحبهم؛ فوقهم بهذه المحبة لاتباع رسوله فيما جاءهم به من الواجبات عليهم، والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم، يستقون نافلة. ثم أعلمهم أنهم إذا اتبعوه فيما جاء به؛ أحبهم. فهذا الحب الإلهي الثاني، ما هو عين الأول. فالأول حب عناية، والثاني حب جزاء، وكرامة يوافد محبوب بالحب الأول. فصار حب العبد ربه محفوظا بين حبتين إلهيتين؛ كلما أراد أو هم أن يخرج عن هذا الوصف بالسوء، وجد نفسه محصورا بين حبتين إلهيتين؛ فلم يجد منفذا. فبقي محفوظ العين بين حب عناية ما فيها من فطور، وبين حب كرامة ما فيها استدراج. والحصص بين أمرين يوجب اضطرابا، فذلك حب العوض¹، وهو العبد المضطر في عبوديته، الجبور بما فرض الله عليه لينبهه أنه في قبضة الحق محصور²، لا انفكاك له ولا نفوذ، كما رسمناه في الهامش.

ولما رأى أن الحق كلفه، علم أنه لو لم يعلم الحق في العبد اقتدارا على إتيان ما كلفه به من الأعمال؛ ما كلفه. فكان التكليف له موعظا بأن له مدخلا في الاقتدار على وجود الفعل الذي كلفه الله إيجاده، وقرر ذلك عنده بما شرع له من طلب المعونة من الله على ذلك؛ فزاده هذا قوة في علمه بأن له اقتدارا.

ثم نظر فيما أوجب (الحق) عليه؛ فرأى ذلك قليلا مما هو عليه من الاتساع؛ فعلم عند ذلك أن الاتساع الذي أبقى له، إنما أبقاه لما له من الاقتدار؛ فأراد أن يتبنيه ليرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار الذي أعطاه، وليس له فيما يخرج فيه ذلك الاقتدار إلا تلك السعة التي أبقى له، كما قال: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ³ فَعَمَرَ ذَلِكَ الْفَرَاغَ هذا العبد بالنوافل، ولا يكون نافلة حتى يكمل الفرض. فحصل بذلك من الله حبان آخران: حب الفرائض، أي الحب الذي حصل له من إتيانه بالفرائض، والحب الذي حصل له أيضا من الله من إتيان النوافل، وإن كان دون الحب الأول، كما هو في الأصل حب الكرامة دون حب العناية؛ فإنه حب جزاء؛ فلا يخلص خلوص الحب الأول. كما ورد في الخبر: «أن الرجل إذا قال لأخيه: أحيك؛ فأحبته الآخر؛ فإنه لا يلحقه في درجته في الحب أبدا» لأن حب الأول ابتداء، وحب الثاني جزاء؛ فلن يكافيه أبدا. فإن الحب الأول هو الذي أنتج⁵ الحب الثاني، فهو منفعل عنه، والمنفعل لا

يقوى قوة الفاعل أبدا.

فلما عمّر ذلك الفراغ الواسع بالنوافل، وجعل الله فيها فرائض لتتأيد بها النوافل في الحقوق بالفرائض؛ ولهذا تسد مسدّها، وتكمل بها الفرائض بما فيها من الفرائض؛ كما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله ﷺ أن الله يقول في موازنة الأعمال إذا لم يتم العبد فرضه: «أن تكمل له فريضته من تطوعه إن كان له تطوع»، وهو النفل.

فلذلك كان في النفل فروض؛ لأن كل نفل فهو على صورة فرضه: من صلاة، وصدقة، وصيام، وحج، واعتبار. فله الخيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبس به. فإذا تلبس به، قيل له: «لا تبطلوا أعمالكم»¹ فبالأولية في ذلك كان مختارا، وفي التلبس مضطرا عندنا، وبخلاف عند علماء الرسوم؛ «ومن أوفى بما عاهد عليه الله²؟». والشرع عهد عهده مع الله، بلا شك، فيما لم يجب عليه، ولهذا قال (الصحابي لرسول الله - ص-): «هل علي غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تطوع» فدخل الاحتمال في³ هذا الإجمال.

ولما لم يكن في أداء الفرض راحة ربوبية، ثوجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كما هو في النفل؛ كان في الفرض عبد اضطراب - بلا شك - مجبورا. فأدركه الانكسار في نفسه، لما كان عليه من العزة في كونه أعطى العلم لله به؛ فخير الله انكساره بقوله: «مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَنِي⁴» فأزال عن نفسه بهذا الخطاب: إن شاء، وإن شاء. وما أبقى له إلا عين ما شاء، لا التخيير في ذلك. فلما سمع العبد مثل هذا؛ انجبر كسرة، وعلم أن الله لا يقول مجازا، وأن الأمر لما كان في نفسه على هذا، ما صح أن يقول مثل هذا القول. فزال الانكسار الذي كان عنده، وهو قوله تعالى - في الخبر المترجم عنه: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» أي أنا كسرت قلوبهم؛ بما أوجبه عليهم، وأدخلتهم فيه من الاضطراب، وأزلتهم من معقل عزتهم بذلك. فلما انكسروا؛ كان عندهم في هذا الكسر جابرا؛ بما أوجبه على نفسه، وما أخبر به أنه ما يبدل القول لديه، وأن الكلمة منه حقت، وأزال الاختيار؛ بإزالة الإمكان من العالم؛ فلم يبق إلا واجب بنفسه، أو واجب بغيره، وهما وصفان لموصوف واحد، ولموصوفين، وليس في الكون إلا الرب والمربوب.

ثم أعطاه بما خيره فيه في هذا الاتساع من المسمى فعلا؛ حكم الاختيار الإلهي في قوله: «إن شاء وإن شاء» فكساه حلتته. بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطراب؛ لأن له التردد بالحقيقة

1 [محمد: 33]

2 [الفتح: 10]

3 ص 61 ب

4 [ق: 29]

5 ص 62

6 كتب فوقها مباشرة بقلم آخر من غير إشارة التصويب: "فلا".

1 كتب بخط آخر في الهامش مقابله: "الفرض" من غير إشارة إلى التصويب

2 ص 60 ب

3 [المزمل: 7]

4 ص 61

5 ق: "نتج" وما أثبتناه فن س

لإمكانه، وليس عند الحق ذلك. فإذا ظهر مثل هذا من الحق، فتعلم أن الحق ظهر في صورة ممكن. ولهذا تأدبنا في قولنا: إن الله لا ينبغي أن يقال: إنه يجوز أن يفعل كذا، ويجوز أن لا يفعله. ونقول: يجوز أن يكون هذا الممكن، ويجوز أن لا يكون. كما أنه إذا ظهر الاضطرار من العبد؛ إنما يظهر ذلك منه بصورة حق، لا بنفسه. لأنه لا يكون عبداً إلا بقيامه بمراسم سيده، وهو مسلوب الفعل بالأصالة، فلا بد أن يظهر بصورة حق، إذا ظهر بعبوديته؛ التي هي العمل بما كلف فعله.

ولذلك لم يقل الحق إنه هويّة الشيء. وإنما قال إنه هويّة العبد. فعلمنا أن حكم العبد ما هو حكم الشيء؛ فحكم النفل أحق بالعبد، لولا ما فيه من روائح الربوبية. وحكم الفرض أحق بالرب، لولا ما فيه من روائح العبودية. فليجعل حكم كل واحد في الموطن الذي جعله الله؛ فيكون الله هو الجاعل، لا نحن؛ فنخلص، ونسلم من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيانا.

ثم إن الله تعالى - جعل في محبة الجزاء - وهي محبة الكرامة - غفر الذنوب، وهو سترها. وختم الآية بأنه ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾¹ والكافِر (هو) الساتر، وهو تعالى - ساتر الذنوب. فعلمنا أنه لا يحب من عباده من يستر نعمته، كانت النعم ما كانت، فإنه قال: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾² وما تحدّث به لم يستر. وقال: التحدّث بالنعم شكر، وإذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن تثرى عليه، ونعمته التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة، ومن ستر نعمة الله فقد كفر بها، ومن كفر بها أذاقه الله لباس الجوع والخوف بصنيعه ذلك. ولهذا قيّد الله ستره بالذنوب، وهي البقايا التي أبقاها الله لعباده؛ ليتعلّموا الأدب مع الله؛ فينسبوا الطاعة والخير لله، ويجعلونه بيد الله، وينسبون الذنب والمعصية لنفوسهم؛ فلماذا قلنا: "أبقاها الله"؛ فهذا نصيبهم مما هو لله. فإنه ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾³ لكن هؤلاء المحبوبون ﴿لَا يَكَاذُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾⁴ بل يقولون كل ذلك لله في غير الموطن الذي جعل الله لهذا القول، وذلك لجهلهم بالمواطن. وهذا القدر كاف؛ فإنّ المجال فيه واسع لاتساع ميدانه؛ لكون العالم ما أوجده الله إلا عن الحب، والحب يستصحب جميع المقامات والأحوال؛ فهو سارٍ في الأمور كلها؛ فلذلك يتفصل الأمر فيه إلى غير نهاية. وأصل الحب النسب؛ وهي الروابط، ومع الروابط لا يثبت توحيد أصلا. ولهذا قال بعضهم: "من وحد فقد أشرك" كما يقول: "من قال بالجمع فقد فرق بلا شك." ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

- 1 ص 62
- 2 [آل عمران : 32]
- 3 [الضحى : 11]
- 4 [النساء : 78]
- 5 ص 63
- 6 [الأحزاب : 4]

الباب الثاني والسبعون وأربعمئة

في حال قطب كان منزله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾¹

مَنْ يَسْتَمِعُ قَوْلَ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهُ لَهُ
وَهُوَ الْحَكِيمُ فَمَنْ فِي الْكَوْنِ حِكْمُهُ
فِيكَ تَسْمَعُ إِنَّ حَقَّقْتَ مَا سَمِعْتَ
الْعَرْشُ يُفْرِدُ مَا الْكَرْسِيُّ يَشِيسُهُ
يَفْرُ بِحُسْنِ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي كَلِمَةٍ
وَأَنْتَ فِي كَوْنِهِ؛ فَأَنْتَ مِنْ حِكْمِهِ
أَذْنَاكَ مِنْ قَوْلِهِ فِي رُبِّي قَدَمَةٍ
مِنْ الْخِطَابِ لِمَا فِي الْقَوْلِ مِنْ قَدَمَةٍ
وَأَخَّرَ نَاطِرَ مِثْلِهِ إِلَى عَدَمِهِ
إِنَّ الْحَدُوثَ لَهُ وَجْهٌ لِمُخْدِرِهِ

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَسْتَمِعُ قَوْلَ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهُ لَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٌ﴾² وقال تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٌ﴾³

اعلم أن هذا تنبيه من الحق على أن كل كلام في العالم (هو) كلامه، لأنه ما أتى من الله إلينا إلا كل ذكر محدث؛ لأنّ الإتيان يحدث بلا شك في الآتي، وما أتى إلا من قام به الحادث، وليس إلا الصورة التي يتجلى فيها في عين الناظرين، ويتخلّى عنها في عين الناظرين. فما تمّ إلا سامع ومتكلم، وقائل ومقول له، ومقول به ومقول، وكله حسن. إلا أنه بين حسن وأحسن؛ فكل كلام حسن، وما وافق الغرض من القول فهو أحسن؛ فالقول كله حسن.

وأما قوله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾⁴ فنفي المحبة أن يكون متعلّقها الجهر بالسوء من القول، والسوء من القول أن يقول في القول: إنه سوء. ولا قائل إلا الله. والجهر بالسوء قد يكون قولاً، وقد يكون في الأفعال التي لا تكون قولاً، فيريد بالجهر فيها ظهور الفحشاء من العبد. كما قال تعالى: ﴿مَنْ بَلَى مِنْكُمْ بَهْزَةَ الْقَادُورَةِ فَلَيْسَ شَرٌّ لَكُمْ مِنْ شَرِّهِ﴾⁵ يعني لا يجهر بها.

والسوء على نوعين: سوء شرعي، وسوء ما يسوؤك، وإن حمده الشرع ولم يذمه. فقد يكون هذا

- 1 [الزمر : 18]
- 2 ص 63
- 3 [الأنبياء : 2]
- 4 [الشعراء : 5]
- 5 [النساء : 148]
- 6 ص 64

السوء من كونه يسوءك، لا أن السوء فيه حكم الله. كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾¹ فالسَيِّئَةُ الأولى شرعية لأنه تَعْدِي، والسَيِّئَةُ الأخرى ما يسوء المجازي عليها. وليس الجزاء بسَيِّئَةٍ مشروعة؛ لأن الله لا يشرع السوء. ولما وقع الاصطلاح في اللسان على السيئ والحسن؛ نزل الشرع من عند الله بحسب التواطي، فهم سموه سوءا، وقالوا: إنَّ ثمَّ سوءا، فقال الله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾² الذي سَمَّيْتُمُوهُ سوءا لكونه لا يوافق أغراضكم. كما قد سمعت أن "حسنات الأبرار سيئات المقربين" وليس ثمَّ إلا حسنٌ بالنسبة، سيئٌ بالنسبة على الحقيقة. فكل شيء من الله حسن؛ ساء ذلك أم سرّ، فالأمر إضافي.

فقلوه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ إلى معرفة الحسن والأحسن ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾³ يعني بالألْبَاب المستخرجين لُبُّ الأمر المستور بالقشر⁴ صيانة له. فإن العين لا تقع إلا على الحجاب، والحجوب (هو) لأولي الألْبَاب تنبيه على الصورة الحجابية التي يتجلّى فيها الحق، ثم يتحوّل عنها إلى حجاب؛ فما ثمَّ في الحقيقة، إلا انتقال من حجاب إلى حجاب؛ لأنه ما يكرر تجلّ إلهي قط. فلا بدّ من اختلاف الصور، والحق وراء ذلك كلّ؛ فما لنا منه إلا الاسم الظاهر رؤية وحجابا.

وأما الاسم الباطن، فلا يزال باطنا؛ وهو اللبّ المعقول الذي يدركه أُولُو الْأَلْبَاب؛ يعني يعلمون أن ثمَّ لُبّا، وهو هذا الذي ظهر حجاب عليه، وليس إلا الاسم الظاهر؛ وهو المستسى في الحالين. فمن قال بالرؤية صدق، ومن قال بنفي الرؤية صدق؛ فإن رسول الله ﷺ أثبت لنا الرؤية بقوله ﷺ: «ترون ريم» الحديث. ونفى الرؤية فإنه سئل: «هل رأيت ربك؟» يعني ليلة الإسراء، فقال يتعجب من السائل: نور أنى أراه» أي أنه نور. فلا أدرك النور لضعف الحدوث، والنور لله وصف ذاتي، والحدوث لنا كذلك نسبة ذاتية. فنحن لا نزال على ما نحن عليه، وهو لا يزال على ما هو عليه. والراسخون في العلم ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أي تولى تعليمهم بنفسه ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ فكان⁵ من العلم الذي علمهم؛ أن ثمَّ لُبّا مستورا بقشر؛ فصدق النافي والمثبت.

فمن قال: "إن الله ظاهر" فما قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه، ولا فائدة لكون الأمر ظاهرا إلا مشاهدته؛ فهو مشهود مرئي من هذا الوجه. ومن قال: "إن الله باطن" فما قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه، ولا فائدة لكون الأمر باطنا إلا أنه لا تدركه الأبصار؛ فهو لا يشهد ولا يرى من هذا الوجه.

1 [النورى : 40]

2 [النساء : 148]

3 [الزمر : 18]

4 ص 64 ب

5 ص 65

فلما اتبع هذا الناكر أحسن القول؛ أدرك أن ثمَّ لُبّا مستورا، حين قال الآخر: "إنه ليس ثمَّ إلا هذا الذي وقع عليه البصر". فهو كمن لا يرى أن خلف هذه الصورة الظاهرة الإنسانية أمرا آخر يُدبرها ويصرفها، ومن أبصر عنده صورة زيد فقد أبصره بلا شك. والذي اعترف باللبّ علم أن خلف هذه الصورة أمرا آخر، هذا الأثر الظاهر من هذه الصورة (إنما هو) لذلك الباطن المستور في هذا الحجاب، دليله الموت ثمَّ مع بقاء الصورة وإزالة الحكم.

فمن قال: إن زيدا (هو) عين ذلك المدبر لا عين الصورة، وإن الصورة عنده لا فرق بينها وبين ما أجمعنا عليه من¹ صورة مثله من خشب أو جص، قال: "إنه ما رآه". ومن قال: إن زيدا هو المجموع؛ فهو الظاهر والباطن؛ قال: "رآه، ما رآه" كما قال في المعنى سواء: ﴿وَمَا زَمَيْتُ إِذْ زَمَيْتُ﴾² فأحسن القول (هو) إثبات الأمرين على الوجهين.

سوى واحد والقرن يُعقل بالجمع	فما ثمَّ مشهود وما ثمَّ شاهد
ومن قال: لم نشهد، فللضعف والصدع	فمن قال: شاهدناه، يصدق قوله
بها صفة الصدع المزيلة للنفع	إذا انصفت عين بصدع ولم تنزل
ولا علم فيما لا يكون عن السمع	على السمع عولنا فكنا أُولي النهى
هو الحق لا يأتيه مئذ على القطع	إذا كان مغصوما وقال؛ فقصوه
فبؤرك من غشلي وبؤرك من شرع	فَعَقَلْ وَشَرَعْ صَاحِبَانِ تَأَلَّفَا

واعلم أن الاتباع إنما هو فيما حده لك في قوله ورسمه؛ فمشمي³ حيث مشى بك، وتقف حيث وقف بك، وتنتظر فيما قال لك؛ انظر، وتسلم فيما قال لك: سلم، وتعقل فيما قال لك: اعقل، وتؤمن فيما قال لك تؤمن. فإن الآيات الإلهية الواردة في الذكر الحكيم وردت متنوعة، وتنوع لتنوعها وصف مخاطب بها. فمنها ﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، و﴿آيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾، وآيات للمتقين، و﴿آيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾، و﴿آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، وآيات لأولي الأبصار. فنصل كما فصل، ولا تتعد إلى غير ما ذكر.

بل نزل كل آية وغيرها بموضعها، وانظر فيمن خاطب بها، وكن أنت المخاطب بها؛ فإنك مجموع ما ذكر. فإنك المنعوت بالبصر، والنهى، واللب، والعقل، والتفكر، والعلم، والإيمان، والسمع، والقلب. فظاهر بنظرك بالصفة التي تعكك بها في تلك الآية الخاصة؛ تكن ممن جُمع له القرآن؛ فاجتمع عليه، فاستظهره،

1 ص 65

2 [الأفال : 17]

3 ص 66

فكان من أهله؛ بل هو عينُ القرآن إذا كان على هذا الوصف، وهو "من أهل الله وخاصته". فالقول كله حسنٌ وأحسن، وما ثمَّ سوءٌ إلا في القول عنه؛ ذلك هو الشؤ، أو في المتكلم به، ليس في القول.

لَيْسَ¹ فِي الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ قَبِيحٌ إِنَّمَا الْقَبِيحُ فِي الَّذِي قِيلَ عَنْهُ

أو قيل، أو تكلم به، أو تكلم عنه. فافهم ذلك. وخذ الوجود كله على أنه "كتاب مسطور"، وإن قلت: "مرقوم" فهو أبلغ؛ فإنه ذو وجهين: ناطقٌ بالحق وعن الحق؛ تكن من ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ أي وفقهم بما أعطاهم من البيان ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾² الغواصون على خفايا الأمور وحقائقها، المستخرجون كنوزها، والحالون عقودها ورموزها، والعالون بما تقع به الإشارات في الموضع الذي تسمج³ فيه العبارات، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

الباب الثالث والسبعون وأربعمئة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا﴾¹

بِتَوْحِيدِ الْإِلَهِ يَقُولُ قَوْمٌ وَتَوْحِيدِ الْكَثِيرِ هُوَ الْوُجُودُ
وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى عَلِمْنَا بِأَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
فَكَانَ² بَيْنَا الْإِلَهِ وَفِينَهُ كُنَّا هُوَ الْمَوْلَى وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُ

اعلم -أيدينا الله وإياك بروح منه- أن الله أمرنا بتوحيده في ألوهته، فلا إله إلا هو. كما نهانا عن التفكير في ذاته، فعصاه أهل النظر في ذلك ممن يزعم أنه من أهل الله كالقدماء وغيرهم من المتكلمين، وبعض الصوفية كأبي حامد وغيره في مضمونه وغير مضمونه، واحتجوا بأمره عليهم لا لهم، وبعد استيفاء النظر أقروا بالعجز؛ فلو كان ثمَّ علم وإيمان حق صدق لكان ذلك في أول قدم. فتعدوا حدود الله التي هي أعظم الحدود، وجعلوا ذلك التعدي قرية إليه، ولم يعلموا أن ذلك عين البعد منه، وعند كشف الغطاء يظهر من أعطي ومن أعطى:

سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَفْرَسَ نُحْتَكُمْ أَمْ جَمَارُ

فالصورة صورة فرس، والخبرة خبرة حمار.

هذا الذِّكْرُ (واللهم إله واحد) يعطي الذاكر به رجاء عظيمًا وفتحًا مبينًا. وذلك أن الله تعالى -خاطب في هذه الآية المسلمين. والذين عبدوا غير³ الله قرية إلى الله؛ فما عبدوا إلا الله. فلما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾⁴ فأكدوا، وذكروا العلة. فقال الله لنا: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ﴾⁵ والإله الذي يطلب المشرك القرية إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحدًا، كأنتكم ما اختلفتم في أحديته، فقال: ﴿وَاللَّهُمَّ﴾ فجمعنا وإياهم ﴿إِلَهًا وَاحِدًا﴾. فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم، ومن قصد من أجل أمرٍ ما فذلك الأمر على الحقيقة -هو المقصود، لا من ظهر أنه قصد، كما يقال: من صحبك لأمر، أو أحبك لأمر؛ ولي باقتضائه. ولهذا ذكر الله أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم، لا أنهم جهلوا قدر الله في ذلك.

1 [البقرة : 163]

2 ص 67

3 ص 67 ب

4 [الزمر : 3]

5 [الصافات : 4]

1 ص 66 ب

2 [الزمر : 18]

3 تسمج: تقيح، إذا لم يكن فيها ملاحظة.

4 [الأحزاب : 4]

ألا ترى الحق لما علم هذا منهم، كيف قال: ﴿وَالْهَيْكُلُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ونسبهم، فقال: ﴿قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ فيذكرونهم بأسمائهم الخالفة أسماء الله، ثم وصفهم بأنهم في شركهم ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾² ومبينًا، لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة، لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم، وعلموا أنه لا يسمع ولا يُبصر ولا يغني عنهم من الله شيئًا، فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. ثم أخبرنا الله أنه قضى - أن لا تعبد إلا³ إياه بما نسبوه من الألوهة لهم، أن جعلوهم كالنواب لله والوزراء، كأن الله استخلفهم، ومن عادة الخليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه؛ فهذا نسبوا الألوهة لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك.

وقول من قال: ﴿أَجْعَلَ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾⁴ إنما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه، أنهم آلهة دون الله المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع. فأشبهه هذا القول ما ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور في التجلي، ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورة، وكل صورة لا بد أن يقول المشاهد لها: "إنها الله" لكن لما كان هذا من عند الله، وذلك الآخر من عندهم؛ أنكر عليهم التحكم في ذلك، كما ثبت (في)⁵ قوله تعالى: ﴿فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمَنْ وَجْهَ اللَّهِ﴾⁶ هذا حقيقة، فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحد إليها، ومع هذا؛ لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة، مع علمه بجهة الكعبة، لم تقبل صلاته؛ لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة. فإذا تولى في غير هذه العبادة التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة⁷، فإن الله يقبل ذلك التولي. كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه الله؛ لكان كافرا وجاهلا، ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله.

ولهذا اختلفت الشرائع؛ فما كان محرما في شرع ما؛ حلله الله في شرع آخر، ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكوم عليه، بحكم آخر في عين ذلك المحكوم عليه، قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾⁸. فما نسخ من شرع، وأتبعه من أتبعه بعد نسخه؛ فذلك (هو) المسقى: "هوى النفس" الذي قال الله فيه لخليفته داود: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ يعني الحق الذي أنزلته إليك ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ وهو ما خالف شرعك ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁹ وهو ما شرعه الله لك

1 [الرعد : 33]

2 [النساء : 167]

3 ص 68

4 [ص : 5]

5 لم ترد في ق، ووردت في س

6 [البقرة : 115]

7 ص 68 ب

8 [المائدة : 48]

9 [ص : 26]

فإذا علمت هذا وتقرر لديك؛ علمت أن الله إله واحد في كل شرع؛ عينا، وكثير: صورة وكوفا. فلن الأدلة العقلية شككته باختلافها فيه، وكلها حق، ومدلولها صدق. والتجلي في الصور تكثره أيضا باختلافها، والعين واحدة. فإذا كان الأمر¹ هكذا فما تصنع؟ أو كيف يصح لي أن أخطئ قائلا؟! ولهذا لا يصح خطأ من أحد فيه، وإنما الخطأ في إثبات الغير، وهو القول بالشريك؛ فهو القول بالعدم؛ لأن الشريك ليس ثم. ولذلك لا يغفره الله؛ لأن الغفر (هو) الستر، ولا يُستر إلا من له وجود، والشريك عدم فلا يُستر. فهي كلمة تحقيق. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾² لأنه لا يجده. فلو وجده لصح، وكان للمغفرة عين تتعلق بها. وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من حيث ما هو واحد، وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد، وما هي إلا أحكام أعيان³ الممكنات في عين الوجود التي، بظهورها، علمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالها.

فإذا علمت هذا، فقل بعد ذلك ما شئت: إما كثرة الأسماء أظهرت كثرة الأحكام، وإما كثرة الأحكام أظهرت كثرة الأسماء؛ فإنه أمر لا ينكره عقل، ولا شرع. فالوجود يشهد له، وما بقي إلا ما ذكرناه؛ إلى من ينسب الحكم: هل للأسماء الإلهية؟ أم للممكنات الكونية؟ وهما مرتبطان، محكوم بهما في عين واحدة.

فيا⁴ خبيئة الجهال ماذا يفوتهم وماذا يفوت القائلين بجهلهم
فقد قلت هذا ثم هذا فإيتي من أجل الذي قد قلت فيهم من اهلهم

فن وحد ما أنصف، ومن أشرك فما أصاب. هو تعالى - واحد، لا بتوحيد موحد، ولا بتوحيده لنفسه؛ لأنه واحد لنفسه. فما أحديته مجعولة، ولا أحديته كثرة مجهولة، وما ثم إلا عدم ووجود. فالوجود له، والعدم ليس له؛ لكن له الإعدام. ولا يقال: "والعدم لغيره" فتثبت عين ما تنفي، فتحرز في اللفظ. وما بين الوجود والعدم، ما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم. وهو العالم معطي الأحكام لعين الوجود، والصور لعين الشهود، والمدلولات لأدلة العقود. فشاهد ومشهود، وعاقدة ومعقود، وموجد وموجود، وما ثم أمر مفقود. فقد تميزت الحدود، بل ميزت كل محدود؛ وما ثم إلا محدود لمن عرف العدم والوجود ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 ص 69

2 [النساء : 48]

3 ثابتة في الهامش بقلم الأصل

4 ص 69 ب

5 [الأحزاب : 4]

في حال قطب كان منزله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾²

أَنَا عِنْدَ الَّذِي مَا زَالَ عِنْدِي فَزَالَ تَقَادُنَا فَلَنَا الْبَقَاءُ
تَقَاسَمْنَا الْوُجُودَ عَلَى سَوَاءٍ فَكَانَ لَهُ السَّيِّ³ وَلَنَا السَّيِّ⁴
بِهِ فَانْظُرْ إِذَا مَا قُلْتُ إِنَّا فَتَحْضُرْ بِهِ لَهُ فَلَنَا الشَّيْءُ
رَأَيْنَاهُ بِغَيْرِ اسْمِي وَحِيدًا تَزِيهًا لَا يَهْتَبُهُ⁵ اللَّقَاءُ
فَلَمَّا أَنْ تَسَى غَابَ عَنَّا وَأَسْبَلَ دُونَ أَغْيَيْنَا الْغَطَاءُ

قال الله تَعَالَى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁶ فله السُّنَى، وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الطَّيِّبُ﴾⁷ فله ولنا السَّيِّءُ بصعودنا إليه، وقال: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾⁸

فَتَحْضُرْ وَمَا عِنْدَنَا؛ عِنْدَهُ وَلَيْسَ الَّذِي عِنْدَهُ عِنْدَنَا

﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾⁹ قلنا: "ولما عندنا البقاء" فهو، وإن قد ما عندنا من عندنا، فإنه لا ينفد من عنده ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾¹⁰ وما عند الله إلا العالم ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾¹¹ من هو عنده، كذا قال الله سبحانه - في كتابه: ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ لأن بقاء العالم إذا وُصِفَ بالوجود (فذلك) بابقائه، وإذا أبقيناه على حاله مع ظهور أحكامه في عين الوجود فله البقاء. وهو بكل حال لم يزل في درجة الإمكان؛ فهي له باقية. فهو ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ لأن له الحكم في عين الوجود، والحكم لا يزال باقيا. فهو "خير وأبقى" من هو منه "خير وأبقى" في هذا الحكم؛ لما أعطى من العلم بنفسه للعالم به. ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ لأنه لو لا بقاء عينه ما

1 ص 70

2 [النحل : 96]

3 السنى والسنا: العطاء والغيث، يقال: سنت السحابة بالمطر إذا أمطرت.

4 السناء: ارتفاع القدر والمنزلة

5 ق: كتب فوقها بخط آخر: "يكينه" وعليها حرف خ (إشارة إلى أنها نقلت من نسخة أخرى) وهي كذلك في س.

6 [النور : 35]

7 [فاطر : 10]

8 ص 70 ب

9 [الحجر : 21]

10 [النحل : 96]

11 [التقصص : 60]

12 [طه : 73]

كان لحكم هذا الممكن فيما يظهر. فهو "خير وأبقى" من هو عنده "خير وأبقى". فخير وأبقى من هو خير وأبقى.

فَعِنْدِيهِ الْحَقُّ مَا عِنْدَهَا سَوَانَا وَمَا عِنْدَنَا مِنْ سَوَاءٍ
فَخَيْرِيَّةُ¹ الْحَقِّ مَشْهُودَةٌ وَخَيْرِيَّةُ الْكَوْنِ مَا لَا تَرَاهُ
فَلَمَّا حَمَانَا أَرَانَا جَمَانًا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ كُنَّا جَمَاهُ
فَمِنَهُ إِلَيْنَا وَمِنَّا إِلَيْهِ فَعَيْنُ صَلَالَتِنَا مِنْ هُدَاهُ
فَلِلْعَبْدِ فِي ذَا وَذَلِكَ الَّذِي رَأَيْنَاهُ مِنْ حُكْمِهِ مَا نَوَاهُ

فأعيانُ العالم محفوظون في خزائنه عنده، وخزائنه علمه، ومختزنه نحن. فنحن أثبتنا له حكم الاختزان، لأنه ما علمنا إلا منّا؛ فكان طريقا وسطا بين شئنيّة ثبوتنا وشئنيّة وجودنا. فإذا أراد أن ينقلنا إلى شئنيّة وجودنا؛ أمرنا عليه، فاكسبنا الوجود منه؛ فظهرنا بصورته في شئنيّة وجودنا، وصورته (هي) ما نحن عليه في شئنيّة ثبوتنا؛ فإن علمه عين ذاته. وإنما سمّي علما لتعلقه بالمعلوم، والتعلق محبة. فلو كان العدم وسطا بين شئنيّة الثبوت وشئنيّة الوجود؛ لكان إذا أراد إيجادنا مرّ بنا على العدم²، فاكسبنا منه نقي³ شئنيّة الثبوت؛ فلم توجد: لا في الثبوت، ولا في الوجود. فلذلك لم يكن لنا طريق إلا على وجود الحق، لنستفيد منه الوجود.

فتفهّم هذا الترتيب؛ فإنه نافع مفيد؛ فإنه يعطيك العلم بحكم المواطن، وأنها تحكم بنفسها في كل من ظهر فيها؛ فمن مرّ على موطن انصنع به. والدليل الواضح في ذلك رؤيتك الله تعالى - في النوم وهو موطن الخيال؛ فلا ترى الحق فيه إلا في صورة جسدية، كانت تلك الصورة ما كانت. فهذا حكم الموطن قد حكم عليك في الحق أنك لا تراه إلا هكذا. كما أنك إذا دخلت موطن النظر العقلي، وخرجت عن خزنة الخيال وموطنه؛ لم تدرك الحق تعالى - إلا منزها عن الصورة التي أدركته فيها في موطن الخيال.

وإذا كان الحكم للمواطن عرفت إذا رأيت الحق ما رأيت، وأثبتت ذلك للموطن أعني ذلك الحكم - حتى يبقى الحق لك مجهولا أبدا، فلا يحصل لك منه علم في نفسك إلا بتوحيد المرتبة له. وأما أن تعلم ذاته فمُحال ذلك؛ لأنك ما تخلو عن موطن تكون فيه، يحكم عليك ذلك الموطن بأن لا ترى الحق إلا به؛ فإنك

1 ص 71

2 ص 71 ب

3 ثابتة في الهامش بقلم الأصل

تفارق¹ ما أعطاك من العلم به في موطن آخر. فتحكم على الحق في كل موطن بحكم ما هو عين الحكم الذي حكمت به عليه في الموطن الذي قبله. فتعرف، عند ذلك، أنك ما تعرفه من حيث يعرف نفسه. وهذا غايتنا من العلم به تعالى.

فما عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخر، فما عندنا ينفد ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ من علمه بنفسه؛ لا يتغير، ولا يتبدل، ولا يتنوع لنفسه في نفسه بتنوع المواطن. فإن المواطن تنوعها لذاتها، ولو لم تتنوع لكانت موطناً واحداً. كما أن الأسماء لو لم تختلف معانيها لكانت اسماً واحداً، كما هي من حيث مستأها، في مثل قوله: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ هذا من حيث المسمى، فإنه قال: ﴿أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾² فوحد لما أراد المسمى، ولم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليه ألفاظ هذه الأسماء الحسنى. فإن لم تعلم قوله: ﴿وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾³ على ما أعلمتك به؛ فما علمت إلا صورة صحيحة، لا روح لها.

فإذا علمت الأمر كما أعلمتك به؛ تفحّط في تلك الصورة الظاهرة روحاً تحيا به؛ فكنّت خالقاً، داخلاً في جملة من وصف الله⁴ (نفسه) بالفضل عليه في ذلك، فقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾⁵ فأثبتك. وكل من أنشأ صورة بغير روح؛ فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة، بأن يقال له هنالك: "أحي ما خلقت وليس بمحي، ويقال له: انفخ فيها روحاً وليس بنافخ"، وهذا من حكم الموطن؛ لأن ذلك الموطن أعني موطن يوم الحشر- يعطي ظهور عجز العالم عما كان ينسب إليه في موطن الدنيا من الاقتدار عليه.

كان عيسى عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلقه روحاً؛ فيكون طائراً بالصورة والمعنى. وقيل: ليس إلا صورة طائر، لا طائراً. ولذلك قال تعالى: ﴿كَهَيئَةِ الطَّيْرِ﴾⁶ ما قال: "طيراً" حتى حصل فيه الروح. وقد ثبت عندنا عن ذي النون المصري أنه أحيأ ابن العجوز- بإذن الله- الذي التقمه التمساح، وأن أبا يزيد أحيأ النملة- بإذن الله- كما أن موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين حياة الجمادات وحركتها، وهي في نفسها⁷ ليست بتلك الحياة التي تدركها الأبصار. كجبال سحرة موسى عليه السلام وعصيم؛ يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى، الذي سحروا به أعين الناس. فتلك جبال نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين،

1 ص 72

2 [الإسراء : 110]

3 [النحل : 96]

4 ص 72 ب

5 [المؤمنون : 14]

6 [آل عمران : 49]

7 "في نفسها" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

كصورة الساء¹ في المرأة؛ فما هي الساء ولا غير الساء. فإنتك تعلم قطعاً أن الجزم الذي رأيت في المرأة أقل من جزم الساء، وأكبر من جزم المرأة، وتعلم أنك ما رأيت إلا الساء عينها، فلهذا جعلنا الحكم للمواطن.

فلا يجيء من العالم أمر يسقى خرق عادة إلا بإذن الله، فبغير إذن الله ما يصح؛ ولهذا ما يكون من كل أحد ظهور ذلك. وإن كنا نعلم أنه ما تحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحبها، وهي روحها، وبذلك الروح تكون تلك الصورة مسبحة. فالروح تسبح الله تعالى- والصورة مسبحة بالروح ربها تعالى-.

فَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِي أَقُولُ وَلَسْتُ تَذَرِي الَّذِي تَقُولُ²

وَلَسْتُ أَذَرِي الَّذِي تَقُولُ فَإِنَّهُ النَّاطِقُ الْقَوْلُ

وهذا القدر كاف ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³

1 ص 73

2 يمكن قراءتها أيضاً: "يقول" فهناك نقطة فوق الحرف الأول، وتقطعان تحته

3 [الأحزاب : 4]، وفي الهامش بقلم آخر: "بلغ سماعاً على الشيخ أبيه الله"

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾

شَعَائِرُ اللَّهِ أَعْلَامٌ لَنَا نُصِيبَتْ
وَهِيَ الْحُدُودُ الَّتِي قَامَتْ بِرَازِخِهَا
فَمَنْ يُعَظِّمُهَا كَانَتْ وَقَائِتُهُ
لَهُ مِنَ اللَّهِ دُونَ الْخَلْقِ مَنَزَلَةٌ
يُحْزِرُهَا بِالَّذِي حَازَ السَّبَاقَ لَهَا
يَقْنَى وَيَقْنَى الَّذِي يَدْعُوهُ مُتَّصِفًا
لِنَعْلَمَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ
وَقَائَةٍ لِلَّذِي يَقُولُ بِالْفَرْقِ
وَهُوَ الَّذِي يَنْتَهِي الْأَشْيَاءَ بِالْحَقِّ
يَوْمَ الْوُفُودِ تُسَمَّى مَقْعَدَ الصَّدَقِ
لَمَّا جَرَى مَعَهُمْ فِي حَلَبَةِ السَّبْقِ
أَسْمَاؤُهُ عِنْدَنَا بِالْمُفْنِيِّ وَالْمُبْقِيِّ

قال الله تعالى- في تعظيمها، لا بل فيها: ﴿إِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾¹ لَكُمْ فِيهَا² يعني الشعائر ﴿مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَقِيقِيِّ﴾³ وهو بيت الإيمان عند أهل الإشارات، وليس إلا قلب المؤمن الذي⁴ وسع عظمة الله وجلاله.

شعائر الله أعلامه، وأعلامه الدلائل عليه والموصلة إليه. وبما عجا كيف يصل إليه وهو عنده! كما قال أبو يزيد وقد سمع قارئاً يقرأ: ﴿يَوْمَ نُحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾⁵ فصاح، وبكى، حتى طار الدم من عينيه، وضرب المنبر، وقال: "كيف يحشر إليه من هو جليسه؟! فصدق الله في الكمال؛ فإن المتقي ما ينتهي الرحمن، وصدق أبو يزيد؛ فإنه ما كان مشهوده في الحال إلا الرحمن. والولي لا يتعدى ذوقه، ولا ينطق بغير حاله، ويُرَدُّ كل شيء يسمع إلى الحال الذي يغلب عليه، وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت هو الذي نطقه، ف"المرء مخبوءٌ تحت لسانه"؛ فإن اللسان ترجمان أحوال الناطق.

ثم أعلم أن البدن جعلها الله من شعائره، ولهذا تُشْعَرُ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وما وهب الله لا رجعة فيه. ألا تراها إذا ماتت قبل الوصول إلى البيت؛ كيف ينحرفها صاحبها، ويخلى بينها وبين الناس، ولا يأكل منها شيئاً؟ فهذا من منة الله، حيث جعلك مثلاً، وميزك عنه، وجعل لك ملكاً، وطلب منك أن

تقرضه، والنعمه بالأصالة¹ نعمته. وهذه كلها من شعائر الله، فإن كل شعيرة منها دليل على الله من حيث أمر ما خاص، وأراد الله، وأبانه لأهل الفهم من عباده؛ فيتنافضون في ذلك على قدر فهمهم. فإذا رأيت ما يقال فيه: إنه من شعائر الله، وتجهل أنت صورته في الشعائر، ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة؛ فاعلم أن تلك الشعيرة ما خاطبك الحق بها، ولا وضعها لك؛ وإنما وضعها لمن يفهمها عنه، ولك أنت شعيرة أيضاً غيرها؛ وهي كل ما تعرف أنها دلالة لك عليه، كما قال أبو العتاهية:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واجد

فتقف عندها ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾² فيقوى فهمك فيما أنزله، ويعلمك ما لم تكن تعلم. فإذا أمكنك الحق من نفسك؛ وعلمت أنك من أقوى الشعائر عليه وأوضحها. ولهذا جاءت الشريعة بقولها: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» فإذا وصلت إلى ما أوصلتك إليه شعائر نفسك، وشاهدت المشعور، رأيته على صورتك. فمن هناك تعلم أنك الأصل في علمه بك، وأنه ما تجلّى لك إلا في صورة علمه بك، ولا كان عالماً بك إلا منك. فأنت بذاتك أعطيت العلم بك؛ فأنت الشعيرة له عليك. فإن رأيته على غير صورتك؛ فما رأيته، من كونك شعيرة له.

فلا تُتَكَبَّرْ إذا رأيت ما لا تعرف حين ينكره غيرك؛ فإن تلك الحضرة لا مجلى لأحد فيها إلا الله. فإذا كان هذا؛ ارجع في نظرك منه إليك؛ فترى نفسك في تلك الصورة التي رأيته عليها، وما أنت انصبغت بها منه؛ وإنما هي أيضاً صورتك في ثبوتك، ما كان وصل وقت دخولك فيها وظهورك بها. فإن الصور تنقلب عليك إلى ما لا نهاية له، وتنقلب فيها أنت، وتظهر بها إلى ما لا نهاية فيه، ولكن حالاً بعد حال؛ انتقالاً لا يزول. وقد علمك تعالى- في هذه الصور على عدم تنهاها، فتجلّى لك في صورة لم يبلغ وقت ظهورك بها لأنك مقيد، وهو غير مقيد، بل قيده إطلاقه، وإنما يفعل هذا مع عباده ليظهر لهم في حال النكرة، ولهذا ينكرونه.

إلا العارفون بهذا المقام فإنهم لا ينكرونه في أي صورة ظهر؛ فإنهم قد حفظوا الأصل؛ وهو أنه ما يتجلّى لخلق⁴ إلا في صورة الخلق: إما التي هو عليها في الحال فيعرفه، أو ما يكون عليها بعد ذلك فينكره، حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها؛ فيخند يعرفه؛ فإن الله علمه، وعلم ما يؤول إليه، والخلق لا يعلم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت؛ ولذلك يقول: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

1 ص 73 ب

2 [الحج: 32، 33]

3 [الحج: 33]

4 ص 74

5 [مرم: 85]

ومن عباد الله من يعلم ذلك، إذا رأى الحق في صورة لا يعرفها علم بحكم الوطن، وما عنده من القبول؛ أنه ما تجلّى له إلا في صورة هي له، ما وصل وقتها؛ فعلمها قبل أن يدخل فيها. فهذا من الزيادة في العلم التي زادها الله، فشكر الله الذي عرفه في موطن الإنكار، ولذلك عظم الله هذا الفضل، فقال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾¹ فكان الحق في هذا الوطن من شعائر نفسك، فعرفت نفسك به، كما عرفته بنفسك؛ فتأمل.

فَاجْتَمَعْنَا فِي الشَّعَائِرِ	وَافْتَرَقْنَا فِي السَّرَائِرِ
فَلَنَا مِنْهُ التَّجَلِّي	وَلَهُ مِنَّا الصَّمَايِرِ
فَلِمُثَلِّذَا عُبَيْدٌ	هَاتِمٌ فِيهِ يُبَادِرُ
فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا	لَمْ تَكُنْ عَنْهُ بِصَادِرِ
فَهُوَ الصَّادِرُ عَنْكُمْ	مِثْلُ أَوْزَاقِ الدَّفَائِرِ
بَعْضُهَا يَسْتُرُ بَعْضًا	بِأَوَائِلِ أَوَاخِرِ
فَلْيُبَادِرْ مَنْ يُبَادِرُ	وَلْيُفَاجِرْ مَنْ يُفَاجِرُ

فما عظم الله شعائره سدى؛ لأنه ما عظم إلا من يقبل التعظيم. وأما العظيم فلا يعظم؛ فإن الموجود لا يوجد، والله عظيم والعالم كله لإمكانه حقير، إلا أنه يقبل التعظيم. ولم يكن له طريق في التعظيم، إلا أن يكون من شعائر الله عليه؛ فلما كان في نفس الأمر شعيرة عليه، عرفنا الحق بذلك؛ فنظرنا؛ فأبنا حقيّة قوله؛ فاستدللنا بنا عليه، وبه إذا ظهر في النكرة علينا.

فَمِنْهُ إِلَيَّ ذَلِيلٌ عَلَيَّ	وَمِنْهُ إِلَيْهِ ذَلِيلٌ عَلَيْهِ
فَتَحَنُّ يَدَيْهِ كَمَا قَالَهُ	بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ نَحْنُ لَدَيْهِ
وَأَعْمَالُهُ عَيْنُ أَغْيَانِنَا	فَبَدَيْ مِنْهُ وَعَوْدِي إِلَيْهِ

ولو لم يكن الأمر هكذا، ما صدق اتخاذه إياه وكلا. والمال ماله، فالمال مالك. والإشارة أن الصورة صورتك، فصدق³ ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ إذ قال له موسى: ﴿رَبِّ ارْنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ﴾⁴ فقال: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ وأداة "لن" تنفي الأفعال المستقبلية، والإشارة: أن من جملتك في الحال جملتك في المال؛ لأنك إذا ظهرت له في

1 [النساء : 113]
2 ص 76
3 ص 76 ب
4 [الأعراف : 143]

المال، ما يظهر له بصورة الحال التي جمّلك عند طلبه رؤيتك، وإنما يظهر له بصورة حال ذلك المال، فلا يزال منكرا ما يرى حتى يعرف الوطن وحكمه؛ فيعلم ما يرى، وما هو الحكم عليه؛ فإن الله لم يزل ظاهرا لذي عينين، وأعّين.

وأما ذو العين الواحدة فهو دجال أعور، لم يزل في رقة التقيد مغلولا. فمن فتح الله عينيه التي امتن الله بهما عليه، في قوله ﴿كَذَلِكَ﴾: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾¹ ليشهدين في الحالين: في الحال الراهنة، والحال المستقبلية. فمن لم يرن في الحال، وهو ناظر إلي؛ فإنه أبعد أن يرن في حال المال. وهو يراني، ولكن لا يعرف أي مطلوبه؛ وسبب ذلك أنه يطلبني بالعلامة، وهل هذا إلا عين الجهل بي؟!

وَهَلْ تَمَّ غَيْرِي أَوْ يَكُونُ وَلَيْسَنِي	فِيَا حَيِّئَةِ الْأَبْصَارِ عِنْدَ الْبَصَائِرِ
فَإِيَّاكَ وَالْأَفْكَارَ ² إِنْ كُنْتُ طَالِبًا	فَلَنْ مَحَلَّ الْإِبْتِلَاءِ سَرَائِرِي
﴿وَاللَّهُ ³ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ⁴	

1 [الباء : 8]
2 يمكن قراءتها كذلك: والإنكار
3 ص 77
4 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله

الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ لِلَّهِ
وَإِنَّمَا التَّحْقِيقُ عَبْدٌ رَأَى
عِنْدَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
الْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ لِلَّهِ
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ

قال الله تعالى- معرفاً: إِنَّ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ﴿لَقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ﴾¹ وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه أن نقول: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فقال: «هذه بيني وبين عبدي ولعبي ما سألت».

اعلم أنَّ "لا حول ولا قوة إلا بالله" من خصائص مَنْ خلقه الله على صورته، وهو الإنسان الكامل. فإنَّ الملك ليس² من حقيقته أن يكون هذا مقامه، بل هو المتبري؛ لأنَّه ليس بعبد جامع، وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع. فالعبد الجامع هو الذي لم يبقْ صفة في سيده إلا وهي فيه، ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا؛ قبولنا لذلك، فما ثمَّ قوة مطلقة من واحد دون مساعد.

فلما علم منا أننا نعلم ذلك؛ شرع لنا أن نستعين به؛ إذ القابل يحتاج إلى مقتدر، كما أنَّ المقتدر طلب القبول من القابل؛ فصحت القسمة بيننا وبينه تعالى- فإنه الصادق، وقد قال: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» فالأقتدار منه، والقبول منا؛ وبهما ظهر العالم في الوجود. الدليل (هو) أنَّ الحال لا يقبل الوجود، فلا ينفذ فيه الاقتدار؛ لأنَّ من حقيقة الاقتدار أنَّه لا يتعلق إلا بالممكن، ولا معنى للممكن إلا القبول؛ فلا يصح أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" إلا العبد الجامع. فكلُّ مَنْ تبرا فهو جزء من الجامع، وكلُّ مَنْ أثبت الأمرين فهو جامع، عالمٌ بنفسه وبربه، أديبٌ وفقى الأمر حقّه.

فَلَا حَوْلَ مِنْهُ وَلَا قُوَّةَ
وَإِذَا لَمْ أَكُنْ وَأَنَا الْوَاقِعُ
وَلَا حَوْلَ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ
إِذَا لَمْ يَكُنْ وَأَنَا الْجَامِعُ

[الأعراف: 128]

2 ص 77

3 ص 78

ألا تراها كنزاً أخفاه الله في الملك حتى أوجد آدم على صورته، وجعله خليفة في أرضه، واعترض من اعترض كما أخبر الله تعالى- في ذلك، وما سَمِعَ قبل خلق آدم: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وكلُّ قائل يقولها من غير العبد الجامع؛ فإنما يقولها بحكم التبعية. ولما خلق العرش، وأمرت الملائكة أن تحمله؛ لم تطفقه. فلما عجزت؛ قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة الإنسان، فقال بلسانه لما أعطاه الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله" فقال من بقي من الحملة بقوله؛ فحملت العرش وأطاقته. فلما أوجد الله الإنسان الكامل جعل قوة إلا بالله" فقال من بقي من الحملة بقوله؛ فحملت العرش وأطاقته. فلما أوجد الله الإنسان الكامل جعل له قلباً كالعرش، جعله بيتاً له. فما في العالم من يطيق حمل قلب المؤمن؛ لأنَّهم عجزوا عن حمل العرش. وهو في زاوية من زوايا قلب المؤمن، لا يحس به ولا يعلم أنَّ ثمَّ عرشاً؛ ليخفي عليه، وجعل أسباهة الحسنی تحفُّ بهذا القلب، كما تحفُّ الملائكة بالعرش، وجعل حَلَّتُهُ: العلم الإلهي، والحياة، والإرادة، والقول؛ أربعة. فالحياة نظير الحامل الذي على صورة الإنسان من حملة العرش؛ لسريان الحياة في الأشياء؛ فما ثمَّ إلا حي، والحياة الشرطُ المصحح لبقية الصفات من علم، وإرادة، وقول.

ورد في الخبر "أنَّ جبريل لما علم آدم الطواف بالبيت، وقال له: إنا طفنا بالبيت قبل أن تُخلق بكذا وكذا ألف سنة. فقال له آدم: فما كنتم تقولون عند الطواف به؟ فقال جبريل: كنا نقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقال آدم: وأزيدكم أنا: لا حول ولا قوة إلا بالله". فاختصَّ بهذا الكنز آدم عليه السلام، فما ثمَّ من يحول بينك وبين ما أنت قابل له، مما إذا قبلته أضرب بك، وأنزلك عن ربتك - أعني رتبة كمالك إلى حيوانيتك - إلا الله، ولا قوة لك على ما كلفك من الأعمال إلا بالله. كما لا يحول بين الحقِّ مع اقتداره، وبين ما لا يصح فيه وجود إلا بك؛ إلا أنت إذا لم تكن. فلا بدَّ من كونك فيما لا يوجد إلا بك، "ولا قوة" أي لا ينفذ اقتدار في أمر لا يظهر إلا بك. فمن القسمة ظهور حقيقة "لا حول ولا قوة إلا بالله" فيك وفيه، بحسب الأحوال التي تطلبها. فلا أجمع من الإنسان الجامع، ولا أشرف فيه من جزئياته، إلا الجزء الملكي منه.

كما أنَّ ذَكَرَ الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة²، لا أنَّ الذَّكْرَ أشرف من الصلاة. كما أنَّه لا يكون الملك أشرف من الإنسان لأنَّه جزء من الإنسان، والذَّكْرُ جزء من الصلاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ يعني بصورتها. فإنَّ التكبير الأولى تحرُّمها، والسلام منها تحليلها عن الفحشاء، ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ لما فيها من التحريم ﴿وَلَذَكَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ﴾³ يعني فيها؛ لأنَّ الذَّكْرَ جزء منها، وهو أكبر أجزائها، وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة. فإذا علمت هذا علمت مقام الملك، فلم تخرج عنك.

1 ص 78

2 ص 79

3 [العنكبوت: 45]

وأصبحت الأمر على ما هو عليه، وأنصفت، وعرفت من أين أتى على من أتى عليه في باب المفاضلة. الله - تعالى - مجموع أسامته مع التفاضل فيها في عموم التعلق.

فاجعل بالك، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾¹ وتأدب بآداب الحق الذي هو عليها، فإن العبد إذا قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله" يصدقه ربه، فيقول الرب: "لا حول ولا قوة إلا بي" ولم يتعرض أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بك يا عبدي" فإن هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلها، ولكن لما علم تعالى - أن الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسانية، علم² أنه إذا قال الحق: "لا حول ولا قوة إلا بك" طردها الإنسان الحيوان في غير موطنها، فأساء الأدب. والإنسان الكامل لا³ يفعل مثل هذا، فراعى الحق الحرمة ليتعلم الكامل. فهي مسألة تعلم وتعتقد ولا يقوه بها ناطق، ولا تجري على لسان عبد مختص إلا في بيان العلم؛ ليعلم الأمر على ما هو عليه؛ فإن الله أخذ العهد على العلماء أن يعلموا من لا يعلم ما علمهم الله. ومما علمهم الأدب، فلا يضعون الحكمة إلا في أهلها. هذا من شأنهم ﷺ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

الباب السابع والسبعون وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾¹
﴿وَلِيُمِثِلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾²

والكثر مُسْتَخْرَجُ والبَابُ مُنْفُوحُ	الشَّخْصُ مُسْتَدْرَجُ والصَّدْرُ مَشْرُوحُ
العقلُ يَقْبَلُ ما يَأْتِي به الروحُ	أَيُّنَ الْأَوَائِلُ؟ لَا كَانُوا وَلَا سَلَفُوا
عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ مُؤَهَّبٌ وَمُنْفُوحُ	لَكِنَّهُمْ حُجِبُوا بِالْفِكْرِ فَاعْتَمَدُوا
فَلَيْسَ لِلْعَقْلِ تَعْدِيلٌ وَتَجْرِخُ	مَا ³ فِيهِ مُكْتَسَبٌ إِنْ كُنْتَ ذَا نَصَفِ
مِيزَانُهُ فَبِذَا نَقَضَ وَتَزَجِجُ	الْعَدْلُ وَالْجَرِخُ شَرَعُ اللَّهِ جَاءَ بِهِ
فَإِنَّهُ خَلَفَ بِابِ الْفِكْرِ مَطْرُوحُ	الْعَقْلُ أَفْقَرُ خَلْقِ اللَّهِ فَاعْتَبَرُوا
مِنَ الْقَوَى لَمْ يَقُمْ بِالْعَقْلِ تَسْرِخُ	لَوْ لَا إِلَهٌ وَلَوْ لَا مَا حَبَاهُ بِهِ
خَسِرَتْ قَافَتُهُمْ فَقَوْلِي فِيهِ تَلْوِخُ	إِنَّ الْعُقُولَ قِيُودٌ إِنْ وَثِقَتْ بِهَا
فَإِنَّ زَيْنَتَهُ عَدْلٌ وَتَضَحِيحُ	مَيزَانُ شَرْعِكَ لَا تَبْرُخُ تَزِينُ بِهِ
صَدْرُ بُنُورِ شُهُودِ الْحَقِّ مَشْرُوحُ	إِنَّ التَّنَافُسَ فِي عِلْمٍ يَقُومُ بِهِ
لَهُ مِنَ الذِّكْرِ قُدُوسٌ وَسُبُوحُ	هَذَا ⁴ التَّنَافُسُ لَا أَبْغِي بِهِ بَدَلًا
فِي غَيْرِ ذَلِكَ تَحْسِينٌ وَتُجْبِيحُ	لِيُمِثِلَ ذَا يَعْمَلُ الْعَمَالُ لَيْسَ لَهُمْ

قال⁵ الله تعالى: ﴿كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾⁶ وموجب الفرح المناسبة. ولما علمنا أن الإنسان (هو) مجموع ما عند الله، علمنا أنه ما عند الله أمر إلا وله إليه نسبة، فله منه مناسيب. فالعالم لا يرمي بشيء من الوجود، وإنما يُرْزَأُ إليه ما يناسبه منه، ولا يغلب عليه حال من الأحوال، بل هو مع كل حال بما يناسبه، كما هو الله معنا أينما كنا، فإن ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁷ ذلك، بل هم بهذا القدر جاهلون،

1 [المطففين : 26]

2 [الصفات : 61]

3 ص 80

4 ق: كتب فوقها بخط آخر: "هو" وعليه حرف خ إشارة إلى وروده في نسخة أخرى، وهو كذلك في س.

5 ص 80 ب

6 [المؤمنون : 53]

7 [يوسف : 21]

1 [طه : 114]

2 "تعالى أن الإنسان... علم" ثابتة في هامش ق بخط آخر نسخي مع إشارة التصويب

3 ص 79 ب

4 [الأحزاب : 4]

وعنه عَمُونَ. وهذا هو الذي أَدَامَ إلى ذَمِّ الدنيا وما فيها، والزهد في الآخرة، وفي الكونين، وفي كلِّ ما سوى الله، وانتقدوا على مَنْ شغل نفسه بمسَمَى هذه كلها. وجعلهم في ذلك؛ ما حُكي عن الأكبر في هذا النوع، وحملوا ألفاظهم على غير وجه ما تعطيهِ الحقيقة، ورأوا أَنَّ كلَّ ما سوى الله حجابٌ عن الله، فأرادوا هَتَكَ هذا الحجاب، فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه. وسأَيِّن هذا الفنَّ في هذا الباب بيانا شافيا، وكون الحقَّ كلَّ يومٍ في شأن الخلق، وكون الجنة وهي دار الثَّبة، ومحلُّ الرؤية- هي دار الشهوات، وعموم اللذات، ولو كانت حجابا لكان الزهد والحجاب فيها، وكذلك الدار الدنيا، فأقول:

إنَّ الله خلق أجناس الخلق وأنواعه، وما أبرز من أشخاصه؛ لننظر فيه نظرا يوصلنا إلى العلم بخالقه؛ فما خلقه للزهد فيه. فوجب علينا الانكباب عليه، والمثابرة، والجدَّة فيه؛ لأنَّه طريقُ النظر الموصل إلى الحقِّ. فمن زهد في الدليل، فقد زهد في المدلول، وخسر- الدنيا والآخرة ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾² ونجِّل حكمة الله في العالم، ونجِّل الحقَّ، وكان من الخاسرين الذين ما رجت تجارتهم وما كانوا ممتدين.

فالرجلُ كلَّ الرجل من ظهر بصورة الحقِّ في عبادة محضة، فأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وبدأ بحقِّ نفسه؛ فإنَّها أقربُ إليه من كلِّ مَنْ توجَّه له عليه حقٌّ من الخلقين، وحقُّ الله أحقُّ بالقضاء. وحقُّ الله عليه إيصالُ كلِّ حقٍّ إلى مَنْ يستحقُّه، ﴿وَلِيُثِلَّ هَذَا فَلْيُعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾⁴. إذ ولا بدَّ من إضافة العمل إلينا، فإنَّ الله أضاف الأعمال إلينا، وعيَّن لنا مَحَالَّها، وأمَكَّتْها، وأزَمَّتْها، وأحوالها، وأمَرنا بها وجوبا، ونَدَبًا، وتخييرا. كما أنَّه نهانا ~~عَنْ~~ أعمال معيَّنة؛ عيَّن لنا مَحَالَّها، وأماكها، وأزمانها، وأحوالها، تحريما وتنزيها. وجعل لذلك كله جزاء؛ بحساب وبغير⁵ حساب، من أمور مُلَدَّة، وأمور مؤلَّمة؛ دنيا وآخرة.

وخلقنا، وخلق فينا مَنْ يطلب الجزاء المُلَدَّ، وينفر بالطبع عن الجزاء المؤلَّم. وجعل لي عليَّ حقًا في رعيَّتي؛ إذ خلق لي نفسا ناطقة، مدبَّرة، عاقلة، مفكِّرة، مستعدة لقبول جميع ما كلفها به، وهي محلُّ خطابه؛ المقصودة بتكليفه، وامتنال أوامره ونواهيه، والوقوف عند حدوده ومراسمه. حيث حدَّ له ورسم؛ في حقِّ الحقِّ، وحقِّ نفسه، وحقِّ غيره. فيطلبه أصحاب الحقوق بحقوقهم؛ نطقا وحالا؛ ظاهرا وباطنا. فيطلبه السمع بحقِّه، والبصر، واللسان، واليدان، والبطن، والفرج، والقدمان، والقلب، والعقل، والفكر، والنفس النباتية، والحيوانية، والغضبية، والشهوانية، والحرص، والأمل، والخوف، والرجاء، والإسلام، والإيمان، والإحسان، وأمثال هؤلاء من عالمه المتَّصل به، وأمَّره الحقُّ أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء

1 ص 81

2 [الحج: 11]

3 ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

4 [الصافات: 61]

5 ص 81

أولا، ويصرِّفهم في المواطن التي عيَّن له الحقُّ.

وجعل هذه القوى كلها متوجَّهة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقها، وجعلها كلها ناطقة بتسبيح الله تعالى- جعلا ذاتيا لا تنفك عنه. وجعل هذه الحقوق التي توجَّحت لها على النفس الناطقة الحاكمة¹ على الجماعة، ثابتة الحقَّ؛ جزاء لما هي عليه من تسبيح الله بحمده؛ دنيا وآخرة. وما منهم مَنْ يخالف أمر الله اختيارا، وأنَّه إذا وقعت المخالفة منهم؛ فجزا يجبرهم على ذلك الوالي عليهم، الذي أمروا بالسمع والطاعة له، فإن جاز: فلهم وعليه، وإن عدل: فلهم وله. ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم، المتَّصلين به؛ قوَّة الامتناع مما يجبرهم على فعله، بخلاف ما خرج عنهم من له أمَّرت فيهم.

ثم إنَّ الله نعت لهم الجزاء الحسنيَّ²، وأشهدهم إيَّاه في الحياة الدنيا؛ بضرب مثال من نعيم الحياة الدنيا، وبالوعد بذلك في الآخرة. ومنهم مَنْ أشهده ذلك في الأخرى، وهو في الحياة الدنيا؛ مشاهدة عين؛ فرأى ما وقع له، برؤيته، من الالتذاذ ما لا يقدر قدره. وما التذُّ به إلا مَنْ يطلب ذلك من رعيَّته، فأخذ يسأله حقُّه من ذلك، وأن لا يمنعه. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، وأي نقاسة أعظم من هذا؟!

فالعارف المكمِّل المعرفة يعلم أنَّ فيه مَنْ يطلب مشاهدة ربِّه، ومعرفة الفكرية والشهودية، فتعيَّن عليه أن يؤدِّي إليهم حقَّهم من ذلك. وعلم أنَّ فيه مَنْ يطلب المأكَل الشهيَّ الذي³ يلائم مزاجه، والمشرَّب، والمنكح، والمركب، والملبس، والساع، والنعيم الحسنيَّ المحسوس، فتعيَّن عليه أيضا أن يؤدِّي إليهم حقوقهم من ذلك التي عيَّن لهم الحقُّ. ومَنْ كان هذا حاله؛ كيف يصحَّ له أن يزهد في شيء من الموجودات، وما خلقها الله إلاَّ له؟ إلاَّ أنَّه مفتقر إلى علم ما هو له، وما هو لغيره؛ لئلا يقول كلَّ شيء هو له؛ فلا ينظر من الوجوه الحسان إلاَّ ما يعلم أنَّه له. وما يعلم أنَّه لغيره؛ يكفَّ بصره، ويغضُّ عنه؛ فإنَّه محجور عليه ما هو لغيره. فهذا حظُّه من الورع والاجتناب.

والزهد إنما متعلِّقه الأولوية، بخلاف الورع وكلُّ تزكٍّ. فأما الأولوية؛ فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاه، ومقتضاه قد عيَّنه له الحقُّ؛ بما أعلمه به بلسان الشارع. فسُئِلوا من طريق الأخذ⁴ بالأولوية: زُهادا؛ حيث أخذوا بها. فإنَّ لهم تناول ذلك في الحياة الدنيا، فما فعلوا؛ لأنَّ الله خيرهم، فما أوجبه عليهم، ولا ندبهم إليه، ولا حجَّره عليهم، ولا كرهه، فاعلم ذلك.

1 ص 82

2 في: "الحسني"، وفي سن: "الجسمي"

3 ص 82 ب

4 ثابتة في الهامش

ثم إنه ينظر في هذا الخير فيه؛ فلا يخلو حاله في تناوله أن يحول بينه هذا التناول وبين المقام الأعلى الذي رجع له، أو لا يحول. فإن حال بينه وبينه؛ تعين عليه بحكم¹ العقل الصحيح السليم - تركه، والزهد فيه. وإن كان على بينة من ربه أن ذلك لا يقدح، ولا يحول بينه وبين المرتبة العليا من ذلك؛ فلا فائدة لتركه. كما قال النبي سليمان عليه السلام: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾². ولا تكون ممن تتلبس عليه الأمور؛ فيتخيّل أنه بزهد³ فيما هو حق لشخص ما من رعيته؛ ينال حظاً ما يطلبه به منه شخص آخر من رعيته؛ فإن ذلك عين الجهل؛ فإن تلك الحقيقة تقول له: ما هذا عين الحق لي.

فالأولى بالعبد الذي كلّفه الله تدبير نفسه وولاه؛ أن يعلم، فإذا علم؛ استعمله علمه، حتى يكون بحكم علمه. ولا يستعمل هو العلم؛ فإنه إن استعمل علمه، كان علمه بحكمه؛ فوقاً يعمل به، ووقتاً يتركه؛ أي يترك العمل به، وما عمل الترك إلا بالعلم. وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه، ويكون هو معمولاً مستعملاً للعلم؛ حكم عليه جبراً على الصواب؛ فوق الحق أربابها، ومثل هذا الإمام في العالم قليل. ولذلك يقول: ليس السخي من تسخى بماله، وإنما السخي من تسخى بنفسه على العلم؛ فكان تحت سلطان علمه، هذا هو الكبير العالم. وأما ما ذكرناه من علم⁴ الأوامر والنواهي الإلهية، فنوردها إن شاء الله - في الباب الأخير من هذا الكتاب، وبه ختمنا الكتاب، وهو باب الوصية.

فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجير من الفوائد، وما ذكرت لك ما تنتج هذه الهجيرات إلا ليكون ذلك باعثاً لك على طلب الأنفس والأوجه والأولى ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 ص 83

2 [ص: 39]

3 ق: زهد

4 ص 83 ب

5 [الأحزاب: 4]، وفي الهامش: "بلغ سماعاً على الشيخ أبيه الله".

الباب الثامن والسبعون وأربعائة¹

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿إِنْ تَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾²

الرِّزْقُ يَأْتِي بِهِ الرِّزَّاءُ لَيْسَ لَهُ	اسْمٌ سِوَاهُ وَلَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرُ
وَلَا تَقُولَنَّ فِي الْوَهَابِ إِنَّ لَهُ	حُكْمًا عَلَيْهِ فَهَذَا لَيْسَ يُعْتَبَرُ
فَانَّهُ وَاجِبٌ وَالْوَهْبُ لَيْسَ لَهُ	حُكْمُ الْوُجُوبِ وَفِيهِ الْعَبْدُ يُخْتَبَرُ

﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ﴾³ وهو ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك لتقوم به في طاعة ربك. وإنما سماه "بقية" لأنه بالأصالة خلق لك ما في الأرض جميعاً، فكنت مطلق التصريف في ذلك؛ تأخذ ما تريد، وتترك ما تريد. ثم في ثاني حال حَجَرَ عليك بعض ما كان أطلق فيه تَصَرُّفَكَ، وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك؛ فذلك "بقية الله". وإنما جعلها خيراً لك لأنه علم من بعض عبادته أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية بما يعطيهم الأصل؛ فيتصرفون بحكم الأصل، فقال لهم: البقية التي أبقى الله ﴿خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾⁴ أي مصدقين بآتي خلقت لكم ما في الأرض جميعاً، فإن صدقتموني في هذا صدقتموني فيما أبقيت لكم من ذلك، وإن فصلتم بين الأمرين؛ فأمتم ببعض، وكفرتم ببعض؛ لم تكونوا مؤمنين، ثم إنكم لن تنالوا من ذلك مع جمعكم إياه، وانكبابكم عليه - إلا ما قدرته لكم، وخسرتموني.

وسواء عليكم تعرضتم لتحصيل ما ضمنته لكم، أو أعرضتم عنه؛ لا بد لي أن أوصله إليكم؛ فإني أطلبكم به كما أطلبكم بأجالكم، وما ذلك من كرامتكم⁵ علي، ولا من إهانتكم؛ فإني أرزق البر والفاجر، والمكلف وغير المكلف، وأميت البر والفاجر، والمكلف وغير المكلف؛ وإنما عنايتي أن أوصل إليكم من البقية، لا من غيرها، في مثل هذا تظهر عنايتي في الشخص الموصل إليه ذلك؛ فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما أنه لن تموت نفس حتى يأتيها أجلها المسمى، وسواء كان الرزق قليلاً أو كثيراً.

1 ثابتة في الهامش

2 [لقمان: 16]

3 ص 84

4 [هود: 86]

5 [هود: 86]

6 ص 84 ب

وليس رزقك إلا ما تقوم به نشأتك، وتدوم به قوتك وحياتك، ليس رزقك ما جمعت وأدخرت، فقد يكون ذلك لك ولغيرك، لكن حسابه عليك إذا كنت جامعاً وكاسبه. فلا تكسب إلا ما يقوتك، ويقوت من كلفك الله السعي عليه، لا غير. وما زاد على ذلك مما فتحت به عليك، فأوصله إنعاماً منك إلى من شئت، ممن تعلم منه أنه يستعمله في طاعتي. فإن جملت؛ فأوصله؛ فإنك لن تخيب من فائدته، من كونك منعياً بما سمّيته ملكاً لك. فأنت فيه كَرَبُّ النعمة، وليس غيري. فأنت نائي، والنائب بصورة من استخلفه. وقد رزقت النبات والحيوان، والطائع والعاصي؛ فكن أنت كذلك¹، وتحرّر الطائع حمد استطاعتك؛ فإن ذلك أوفر حظك وأعلى، وفي حقك أولى وأقوى.

واعلم أنه كما خلقت لك ما تحيا به ذاتك، وتنعّم به نفسك؛ اعتناء بك، فقد خلقت لك أيضاً ما إذا تصرّفت فيه؛ أحيت به أسماي، ونعمت به نفوسهم؛ وتكون أنت الآتي بذلك إليهم، كما أنا الآتي برزقك إليك، حيث كنت وكان رزقك. فأني أعلم موضعك ومقرّك، وأعلم عين رزقك، وأنت لا تعلمه حتى تأكله أو أعلمك به على التعيين، فإذا تغذيت به، وسرى في ذاتك؛ حينئذ تعلم أنه رزقك.

كذلك علمتُك فعلتُ ما تستحقّه الأسماء الحسنى من الرزق الذي تقوم به حياتها ونشأتها، وأعطيتك علم ذلك وعينه، وجعلت لك الآتي به إليهم. وكما طلبت منك الشكر على ما جئتك به من الرزق، كذلك تطلب أنت الشكر على ما آتيت به - من أسماي. وإذا شكرتُك أسماي، فأنا شكرتُك؛ فسعدت سعادة لم يسعد مثلها إلا من عمل مثل هذا العمل. وأسماي لا بد أن يصل إليها ذلك من العالم، ولكن لا يشكر أسماي إلا من قصّدها بذلك²؛ اعتناء منه بجانبها، لا من جاء بها غافلاً عنها؛ أن ذلك لها. ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾³ لا والله؛ كما لا يستوي الذين اجترحو السيئات، بالذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ في ﴿مَخْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾⁴ أي ساء من يحكم بذلك.

ثم أفصل، وأقول قول لقمان لابنه: ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾⁵ أي عند ذي قلب قاس، لا شفقة له على خلق الله. قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجَوَارِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾⁶ وقوله: ﴿أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾ فإن الحجر لا يقدر (أن) يمتنع عن تأثير فيه بالمعول، والقلب يمتنع عن ترك بلا شك، فإنه لا سلطان لك عليه. فلماذا كان القلب "أشد قسوة" أي أعظم امتناعاً وأحمى. وإن أحسنت في ظاهره، فلا

- 1 ص 85
- 2 ص 85
- 3 [الزمر: 9]
- 4 [الحجرات: 21]
- 5 [لقمان: 16]
- 6 [البقرة: 74]

يلزم أن يلين قلبه إليك، فذلك إليه. وحكي أن بعض الناس كسر حجراً صلباً يابساً، فرأى في وسط ذلك الحجر تجويفاً، فيه دودة، في فيها ورقة خضراء تأكلها.

وروي في النبوة الأولى أن الله - تعالى - تحت الأرض صخرة صماء، في جوف تلك الصخرة حيوان لا منفذ له في الصخرة، وأن الله قد جعل له فيها غذاء. وهو يسبح الله، ويقول: "سبحان من لا ينساني على بُعد مكاني" يعني من الموضع الذي تأتي منه الأرزاق، لا على بُعد مكانها من الله. فإن نسبة الله إلى خلقه من حيث القرب بسكون الراء - نسبة واحدة، ومن حيث القرب - بفتح الراء - نسبة مختلفة، فاعلم ذلك.

﴿أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾² بما أودع الله في سباحة الكواكب في أفلاكها، من التأثيرات في الأركان لخلق أرزاق العالم، والأمطار أيضاً. فإن السماء في لسان العرب: المطر، قال الشاعر³:

إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ

يعني بالسماء، هنا، المطر.

وقوله: ﴿أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾⁴ بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق؛ فإنها محل ظهور الأرزاق. كالألم محل ظهور الولد الذي للأب فيه أيضاً أثر، بما ألقاه من الماء في الرحم، سواء كان مقصوداً له ذلك، أو لم يكن. كذلك الكوكب يسبح في الفلك، وعن سباحته يكون ما يكون في الأركان الأمتها، من الأمور الموجبة للولادة، وسواء كان ذلك مقصوداً للكوكب، أو لم يكن؛ بحسب ما يعلمه الله ﷻ مما أوحى به في كل سماء، من الأمر الإلهي الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه. فأينما كانت⁵ مثقال هذه الحبة من الخردل - لِقَتُّهَا، بل لحفائها - ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾⁶ ثبته بهذا التعريف؛ ليتأني أنت بما كلفك أن تأتبه به، فإنك ترجوه فيما تأتبه به، ولا يرجوك فيما أتاك به؛ فإنه غني عن العالمين، وأنت من الفقراء إليه. فإتيانك إليه بما كلفك الإتيان به، أكد في حقك أن تأتي به؛ لافتقارك وحاجتك؛ لما يحصل لك من المنفعة بذلك.

1 ص 86

2 [لقمان: 16]

3 عجز البيت هو: رعيناه وإن كانوا غضايا. والقائل هو معبود الحكماء، معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، شاعر من أشراف العرب في الجاهلية، هو أخو ملاعب الأستة عامر بن مالك، وعم لبيد بن ربيعة المتوفى سنة 41 هـ. ولقب بمعبود الحكماء لقوله: أعوذ مثلها الحكماء بعدي إذا ما الأمر في الخلدان باناً

4 [لقمان: 16]

5 ص 86

6 [لقمان: 16]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾¹ أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه، أي إلى العلم به من حبة الخردل، ﴿خَيْرٌ﴾² لطفه بمكان من يطلب تلك الخردلة منه؛ لما له من الحرص على دفع ألم الفقد عنه. فإن الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الآلام، لا غير. فلو لم يحس بالألم، لما تُصوّر منه طلب شيء من ذلك. فليس شغفه سيوى دفع إليه بذلك، وهو الركن الأعظم.

ولولا أن حكم الجنة في أنه نفس حصول الشهوة (عند المشتبه هي) نفس حصول المشتبه، بحيث لو تأخرت عنه إلى الزمان الثاني الذي يلي زمان حصول الشهوة، لكان ذا ألم؛ لفقد المشتبه زمان الشهوة. كالدينار؛ فإنه لا بد أن يتأخر حصول المشتبه عن زمان الشهوة؛ فلا بد من الألم. فإذا حصل المشتبه؛ فأعظم الالتذاد به اندفاع ذلك الألم. فافهم هذا وحققه؛ فإنه ينفعك ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

الباب التاسع والسبعون وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾¹

مَنْ يُعْظَمْ حُرْمَةُ اللَّهِ	مَا يَرَى عَيْنًا سِوَى اللَّهِ
كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ حُرْمَتُهُ	لَيْسَ فِي الْأَعْيَانِ إِلَّا هِيَ
لَيْسَ بِالسَّاهِي مُعْظَمُهَا	لَا وَلَا فِي الْحُكْمِ بِاللَّاهِي
كَيْفَ يَسْهُو عَنْ مَحَارِمِهِ	مَنْ يَرَى الْأَشْيَاءَ بِاللَّهِ
فَهُوَ الرَّائِي بِجَارِحَتِي	وَأَنَا عَنْ ذَلِكَ بِالسَّاهِي

العالم² حُرْمُ الْحَقِّ، والكون حُرْمَةُ الَّذِي أَسْكَنَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الْحُرْمِ. وأعظم الحُرْمِ ما (=الذي) له فيه أثر الطبع النكاحي؛ لأنه محلُّ التكوين. والعالم كله حُرْمُ اللَّهِ، فإنه محلُّ تكوين الأحكام الإلهية؛ لظهور الأعيان. فأئني عين ظهر؛ عاد حُرْمَةُ من الحُرْمِ. فخواء من آدم سِوَاءٍ، منه ظهرت فهي عينه، وهي عينها: حرمة وزوجته التي كون فيها بنيه؛ لأنها ضلعه القصيرى قبل الشكل المعلوم بالإنسان. فهكذا ما خلق الله من العالم. والإشارة إليه في قوله: ﴿جَمِيعًا مِنْهُ﴾³ وقوله في عيسى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾⁴ لم ينسبه إلى غير، لأنه ما ثم غير.

فمن عظم حرمة الله من العالم فما عظم إلا نفسه، وقد تبين لك أنك منه؛ لا من ذاتك، ولا من أمر آخر.

فمن عظم حرمة الله فإنما عظم الله، ومن عظم الله كان خيرا له؛ وهو ما يجازيه به من التعظيم، في مثل قوله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾⁵، ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ العامل في هذا الظرف في طريقنا قوله: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ﴾ أي من يعظمها ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي في ذلك الموطن. فلتبحث في المواطن التي تكون فيها عند ربك؛ ما هي؟ كالصلاة مثلا؛ فإن المصلي يناجي⁶ ربه؛ فهو عند ربه. فإذا

[الحج : 30]

2 ص 87 ب

3 [الجاثية : 13]

4 [النساء : 171]

5 [الحج : 32]

6 ص 88

1 [لقمان : 16]

2 ص 87

3 [الأحزاب : 4]

عظم حرمة الله في هذا الموطن؛ كان خيرا له.

وتعظيم الحرمة أن يتلبس بها حتى تُعظم؛ فإذا عظمَت كان التكوين، كما جاء: ﴿فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَا اللَّهَ¹﴾. والمؤمن إذا نام على طهارة؛ فروحه عند ربه؛ فيعظم هناك حرمة الله. فيكون الخير الذي له في مثل هذا الموطن؛ المبشرة التي تحصل له في نومه، أو يراها له غيره. والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه كثيرة، فيعظم فيها حرمت الله على الشهود. وهذا الباب إن بسطنا القول فيه؛ طال. وهذه الإشارة القليلة تعطي صاحب الفهم بقوتها، ما في البسط من الفوائد الوجودية. وهذا كافٍ في الغرض المقصود، ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ²﴾، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ³﴾.

الباب الثامن وأربعائة

في حال قطب كان منزله: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا¹﴾

مِنَ الْمَزَاجِ قُوَى الْإِنْسَانِ أَجْمَعُهَا	رُوحًا وَجِسْمًا فَلَا تَغْدِلُ عَنِ الرَّشْدِ
بِذَلِكَ ² يَضَعُفُ فِي حَالِ تَضَرُّفِهَا	لِعِلَّةٍ قَبْلَهَا نَشْأَةُ الْجَسَدِ
فَإِنْ بَدَا لَكَ مَا يُذْهَبُ بِعَادَتِهَا	فَذَاكَ حُكْمُ إِلَهِ الْوَاحِدِ الصَّادِ
كَمَثَلِ عَيْسَى وَمَنْ قَدْ كَانَ أَشْبَهَهُ	مِنَ الْإِنْسَانِيَّ، وَمَا بِالرُّنْعِ مِنْ أَحَدِ
يَأْتِي بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ خَرَقٍ عَادَتِهِ	سِوَى الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ

قال الله ﷻ: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا³﴾ فهذا سلام من الله عليه. وقال عيسى عن نفسه ﷺ إخبارا بحاله مع الله، فيما أخبر الله به عن عنايته بيحيى ﷺ: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا⁴﴾ وزاد المحمدي الوارث: «كثُ نبيًا و آدم بين الماء والطين» وذلك أن:

عِنَايَةُ رَبِّعَانِ الشَّبَابِ قَوِيَّةٌ	لَأَنَّ لَهَا الْقُرْبَ الْإِلَهِيَّ بِالنَّصِّ
لَأَنَّ ⁵ عُلُومَ الْقَوْمِ ذَوْقٌ وَخُبْرَةٌ	وَهَذِي عُلُومٌ لَيْسَ تُدْرِكُ بِالنَّصِّ

فإن رسول الله ﷺ برز بنفسه، وحسر الثوب، وقال لما أقبل الغيث حتى أصابه: «إنه حديث عهد بربه»⁷.

فَهَذَا هُوَ النَّصُّ الْجَلِيُّ الَّذِي أَتَى
مِنَ الشَّرْعِ فِي الْغَيْثِ الْقَرِيبِ مِنَ الرَّبِّ
فَكُلُّ أَوَّلٍ فِي الْعَالَمِ فَإِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بَرَبِّهِ، وَكُلُّ مَا فِي الْعَالَمِ أَوَّلٌ فَإِنَّهُ شَيْءٌ، فَهُوَ فِي وَجُودِهِ حَدِيثٌ

1 [مریم : 12]

2 ص 88 ب

3 [مریم : 15]

4 [مریم : 33]

5 ص 89

6 المقصود بالخبرة: المرافقة والتلمذة للشيخ

7 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَابِطِ بْنِ النُّبَيْتِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ أَصَابَنَا وَخَنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَخَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى (صحيح مسلم 4/433)

1 [الأعراف : 189]

2 [الأنعام : 45]

3 [الأحزاب : 4]

عهد برّيه، إذ قال له: ﴿كُنْ﴾ فالعالم كلّ عالم الأمر، سواء كان من عالم الخلق، أو لم يكن. وقد بيّنا عالم الأمر والخلق؛ ما هو؟ وهو الوجه الخاص الذي في عالم الخلق. وما عثر عليه أحد من أهل النظر في العلم الإلهي، إلا أهل الله ذوقا. ولما كان للصبي حدثان: هذا القرب وهو قرب التكوين- والسماع، ولم يخل بينه وبين إدراك قربه من الله حائل؛ ليعده عن عالم الأركان في خلقه. فلم يكن (عيسى - عليه السلام) عن أب عنصري، ولكن كان روح الله، ﴿وَكَلَّمْتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾¹؛ فلم يكن ثم ما يغيبه عن صدره، فقال مخبرا (عن) ما شاهده من الحال. فحكم في مهده على مرأى من قومه، الذين افترؤا في حقّه على أمّه مريم؛ فبرأها الله بنطقه، وبخين جذع النخلة إليه؛ إذ أكثر الشرع في الحكومة بشاهدين عدلين، ولا أعدل من هذين.

فقال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾² فحكم على نفسه بالعبودية لله. وما قال: "ابن فلان" لأنّه لم يكن ثم. وإنما كان حقّ تجلّي في صورة روح جبرائيلي، لما في القضية من الجبر الذي حكم في الطبيعة بهذا التكوين الخاص الغير معتاد ﴿آتَانِي الْكِتَابُ﴾ فصل له إجماله قبل بعثه، فكان على بينة من ربه، فحكم بأنّه مالك كتابه الإلهي. ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾³ فحكم بأنّ النبوة بالجعل؛ لأنّ الله يقول: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾⁴ فهو في الصورة بالجعل، لتلا يتخيّل أنّ ذلك بالذات؛ بل هو اختصاص إلهي. ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ أي خصني بزيادة لم تحصل لغيري، وتلك الزيادة حثمة للولاية، ونزوله في آخر الزمان وحكمه بشرع محمد ﷺ حتى يكون يوم القيامة من يرى ربه الرؤية المحمدية في الصورة المحمدية ﴿أَنْتَ مَا كُنْتُ﴾ من دنيا وآخرة؛ فإنّه ذو حشرين: يخسر⁵ في صفّ الرسل، ويخسر معنا في أتباع محمد ﷺ. ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ﴾ المفروضة في أمة محمد ﷺ أن أقيمها لأنّه جاء بالالف واللام فيها ﴿وَالزَّكَاةِ﴾ أيضا كذلك ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾⁶ زمان التكليف، وهو الحياة الدنيا، ﴿وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ﴾ فأخبر أنّه شيق في خلقه؛ فإنّ لأمره عليه ولادة لما كانت محلّ تكوينه؛ فقلّت نسبته العنصرية في خلقه، فكان أقرب إلى ربه؛ فكان أحدث عهد بعبوديته لرّبه. ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَتِيًّا﴾⁷ إذ لا يكون ذلك من يكون إلا بالجهل، والجهل فيه إنما هو من قوّة سلطان ظلمة العنصر، وقد بيّنا مرتبة عالم الطبيعة من عالم العناصر في هذا الكتاب في مواضع منه. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ﴾ لعلمه بمرتبته من ربه وحظّه منه ﴿يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ يعني له السلامة في ولادته، من تأثير العبد المطرود الموكل

1 [النساء: 171]

2 ص 89 ب

3 [مريم: 30]

4 [مريم: 30]

5 [الإفطار: 8]

6 ص 90

7 [مريم: 31]

8 [مريم: 32]

بالأطفال عند الولادة، حين يصرخ الولد إذا وقع، من طعنته. فلم يكن لعيسى - عليه السلام صراخ، بل وقع ساجدا لله - تعالى. ﴿وَيَوْمَ أُمُوتُ﴾ يكذب من يفترى عليه أنّه قُتل، فلم يقل: ويوم أقتل. ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾¹ يعني في القيامة الكبرى، أكد موته. فاتاه الحكم بما ذكره، وهو صبيّ رضيع في المهد. فكان أتمّ في الوصلة برّيه من يحيى ابن خالته؛ فإنّ عيسى سلّم على نفسه بسلام ربه، ولهذا ادّعي فيه أنّه إله، ويحيى سلّم عليه ربه - تعالى - ولم ينصّ على أنّه عرف بذلك السلام عليه، أو لم يعرف.

واعلم أنّ الناس إنما يستغفرون الحكمة من الصبيّ الصغير دون الكبير؛ لأنّهم ما عهدوا إلا الحكمة الظاهرة عن التفكر والروية، وليس الصبيّ في العادة بمحلّ لذلك، فيقولون: إنّ منطوق بها، فظهر عناية الله بهذا المحلّ الظاهر. فزاد يحيى وعيسى بأنّهما على علم مما نطقا به علم ذوق؛ لأنّ مثل هذا، في هذا الزمان والسنّ، لا يصحّ أن يكون إلا ذوقا، وأنّ الله آتاه الحكم صبيّا، وهو حكم النبوة التي لا تكون إلا ذوقا.

فمن كان هجيره هذا؛ فوراثة - وإن كان محدّيا - لهذين النبيين، أو لأحدهما على حسب قوّة نسبته منها، أو من أحدهما. وقد نطق في المهد جماعة أعني في حال الرضاعة - وقد رأينا أعظم من هذا؛ رأينا من² تكلم في بطن أمّه، وأدّى واجبا. وذلك أنّ أمّه عطشت وهي حامله به، فحمدت الله، فقال لها من بطنها: "يرحمك الله" بكلام سمعه الحاضرون.

وأما ما يناسب الكلام، فإنّ ابنتي زينب سألتها كالملاعب لها، وهي في سنّ الرضاعة، كان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريبا منها. فقلت لها بحضور أمّها وجدّتها: يا بنية؛ ما تقولين في الرجل؛ يجامع أهله ولا ينزل؟ فقالت: يجب عليه الغسل. فتعجّب الحاضرون من ذلك. وفارقت هذه البنت في تلك السنة، وتركها عند أمّها، وغبت عنها. وأذنت لأمرها في الحجّ في تلك السنة ومشيئت أنا على العراق - إلى مكة. فلما جئنا المعرف، خرجت في جماعة معي أطلب على أهلي في الركب الشامي. فرأيت وهي ترضع ثدي أمّها، فقالت: يا أمّي؛ هذا أبي قد جاء. فنظرت الأمّ حتى رأيته مقبلا على بُعد، وهي تقول: هذا أبي هذا أبي. فنناداني خالها، فأقبلت. فعندما رأيته ضحكته، ورمته بنفسها عليّ، وصارت تقول لي: يا أبت؛ يا أبت؛ فهذا وأمّثاله من هذا الباب.

1 ص 90 ب

2 [مريم: 33]

3 ص 91

الباب الأحد والثمانون¹ وأربعمئة
في حال قطب كان منزله: إن الله لا يضيع أجر
من أحسن عملا

مَنْ يَشْهَدْ اللَّهَ فِي أَعْمَالِهِ حَسَنَتْ
مَعَ الشُّهُودِ لَهُ أَجْرٌ يَخْصُ بِهِ
إِنَّ الرَّسُولَ لَهُ أَجْرٌ تَعَيَّنَتْهُ
لَوْلَا الْوُجُودُ لَمَا كَانَ الشُّهُودُ لَنَا
وَلَيْسَ يَذَرِي الَّذِي جِئْنَا بِهِ أَحَدٌ
نَشَاتُهَا فَلَهَا فِي الْوَزْنِ رُجْحَانُ
قَصَى بِذَلِكَ فِي التَّعْرِيفِ مِيزَانُ
لَهُ رِسَالَتُهُ مَا فِيهِ نَقْصَانُ
وَفِي الْوُجُودِ لَنَا رَيْحٌ وَخُسْرَانُ
إِلَّا عَلِيمٌ بِمَا فِي الْأَمْرِ حَيْرَانُ

قال رسول الله ﷺ في الإحسان: إنَّه العمل على رؤية الحق في العبادَة. وهو تنبيهٌ عجيب من عالم شفيقٍ على أُمَّته. لأنَّه علَّم (أنَّه) إذا قام العبد في عمله عبادَة، وجعل² في نفسه أنَّهُ يرى ربَّه، ويراه ربُّه بما استحضره في تلك العبادَة على قدر علمه؛ فإنَّه إذا كان هذا هَجِيرَه، وديدنه ذلك؛ أبصر (أنَّ) العامل هو الله، لا هو، وأنَّ العبد محلُّ ظهور ذلك العمل. كما ورد «أنَّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فالإحسان في العبادَة كالروح في الصورة يحييها، وإذا أحيها لم تنزل تستغفر لصاحبها، ولها البقاء الدائم؛ فلا يزال مغفورا له. فإنَّ الله صادق، وقد أخبر أنَّه لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا؛ بل لا يضيع ﴿عَمَلٌ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَعْصُمُكُمْ مِنْ تَعْصِيٍّ﴾³ كان العمل ما كان.

فإن كان خيرا فلا يضيع أجره، وإن لم يكن خيرا فإنَّ الله لا يضيعه؛ لأنَّه لا بدَّ أن يبدِّل الله سيئات الثَّانِبِ حسنات. فإن لم يكن العمل غير مضئع، وإلا ففي أيِّ أمر يقع التبديل؟! لأنَّ الأعمال صُوَرُ أنشائها العامل، لا؛ بل أنشأها الله؛ فإنَّه العامل، والعبد محلُّ ظهور ذلك العمل، كالهَيُولَى لما يقبله من فتح الصور فيها. ثُمَّ إنَّ الحضور مع الله -تعالى-، وهو الإحسان في ذلك العمل، حياة ذلك العمل، وبه سُمِّيَ عبادَة؛ ولولا هذا الحضور ما كان عبادَة. فما من مؤمن يعصي⁴ -إلا وفي نفسه ذُلُّ المعصية؛ فلذلك يصير عبادَة، ولو لم يكن إلا علمه بأنَّها معصية. وأيُّ روح أشرف من العلم؟ ولما قال الله عن نفسه: إِنَّهُ ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ

1 ص 91
2 ص 92
3 [آل عمران: 195]
4 ص 92

شَيْءٍ عَلِمًا¹ ودلَّ عليه دليل العقل، والعمل من الأشياء، وهو يعلمه ويعلم حيث هو؛ فكيف يضيع عنه؟ أو يضيعه، وهو خلق من خلقه، يسبح بحمده؟ فإن كانت حياته عن نفخ ربِّه؛ سبَّح بحمده، وإن كانت حياته عن حضور عامله ومنشئه، وكان العمل ما كان؛ سبَّح بحمده، واستغفر لعامله. فهذا الفرقان بين العاملين.

فإن أعطى الله المغفرة لغير الحاضر؛ فإنما ذلك مراعاة إلهية؛ لكون هذا العبد أنشأ بوجوده صورة، ولا بدَّ لكل صورة من روح. فإنَّ الله يغفر له؛ لكونه ظهرت عنه صورة، نفخ الحق فيها روحا منه؛ فسبَّحت بحمده. فلهذا الاشتراك لحقت المغفرة صاحب ذلك العمل، كان من كان، ولحقته متى لحقته. والتروك لا تكون أعمالا إلا إذا نُويِّث، وما لم يَنُويِّها صاحبها فإنَّها ليست بعمل؛ فإنَّ الأعمال منها ظاهرة وباطنة، أو يترك الإنسان ما أمَرَ بفعله؛ فإنَّ التروك عدمٌ محضٌ.

إلا أنَّ هنا دقيقة²؛ وذلك أنَّ العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعله، هو الذي يكون صورة من إنشاء عامله، لا عين التروك. فإنَّ الزمان إنما هو لذلك العمل المتروك حتى يتوب، وهذا أشدُّ المعاصي وأعظمها. ولهذا ذهب مَنْ ذهب من أهل الظاهر إلى أنَّه من صلى ركعتي الفجر ولم يضطجع؛ فإنَّ صلاة الصبح لا تصحَّ له، وإن لم يركع الفجر؛ لم يجب عليه الاضطجاع، وجازت صلاة الصبح، وغايته أنَّه ترك سنة مؤكدة لا إثم عليه في تركها. وهذا عين ما ذكرناه، والتعليل واحد.

فكلُّ عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب وترك؛ فإنَّ العمل الذي يقوم الإنسان فيه على البدل من العمل المأمور به، هو الذي يقوم صورة، لا عين التروك، فافهم. ولكن إذا كان العمل المتروك يشغل زمانا بذاته؛ لا يصحَّ في ذلك الزمان غيره، ويكون مطلقا، لا يكون زمانا مقيَّدا، ويكون العمل ممن يحرم على العامل التصرف في عمل غيره كالصلاة. فإن لم يكن كذلك؛ فأَيُّ عملٍ عمله فإنَّه مقبولٌ -أعني من أعمال الخير- لأنَّه عمله في زمانٍ يجوز له فيه عمله. فأحسن العمل³ ما عُمِلَ بشرطه، وفي زمانه، وتَمَّام خلقه، وكمال رتبته في حاله؛ فحينئذ يكون صورة مخلَّقة. فافهم ذلك، واعمل بحسبه؛ فإنَّك تنتفع بذلك -إن شاء الله-.

1 [الطلاق: 12]
2 ص 93
3 ص 93

في حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾¹

وَمَنْ يُسَلِّمْ إِلَى الرَّحْمَنِ وَجْهًا
لأنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ ابْتِدَاءٌ
فَأَشْهَدُهُ بِإِسْلَامِي إِلَيْهِ
وَذَلِكَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ لَدَيْنَا
لَقَدْ قَسَمَ الصَّلَاةَ وَلَسْتُ كُفُؤًا
كَأَنَّ² الْحَقُّ لَمْ يَخْلُقْ سِوَايَ
فَذَلِكَ الْوَجْهُ لَيْسَ لَهُ ابْتِهَاءٌ
يُعَيَّنُهُ فَيُخَصِّرُهُ التَّنَاءُ
وَهَذَا الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ
لِمَاسِكِهَا الْهَدَىٰ وَالْإِغْتِلَاءُ
فَبِأَنَّ الْإِهْتِدَاءَ وَالْإِقْبِيدَاءَ
فَنَزَلَهُ وَمَنَزَلْنَا سِوَاءَ

يعني في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾³ قال الله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾⁴ فلم يفرق بين الاسم "الله" والاسم "الرحمن" بل جعل الاسمين من الألفاظ المترادفة، وإن كان في الرحمن رائحة الاشتقاق، ولكن المدلول واحد من حيث العين المسماة بهذين الاسمين، والمسئى هو المقصود في هذه الآية. ولذلك قال: ﴿قُلْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ ومن أسمائه الحسنَى "الله" و"الرحمن" إلى كل اسم سمي به نفسه، مما نعلم وما لا نعلم، وما لا يصح أن يعلم؛ لأنه استأثر بأسماء في علم غيبه.

لما كان الاسم "الله" قد عصمه الله أن يستقى به غير الله، فلا يفهم منه عند التلفظ به، وعند رويته مرقوما؛ إلا هوية الحق لا غير، فإنه يدل عليه تعالى بحكم المطابقة؛ قال أبو يزيد عند ذلك: "أنا الله" يعني ذلك المتلفظ به، في الدلالة على هويته. يقول ﷺ: أنا أدل على الله من كلمة الله، ولذلك سماه كلمته. وقال النبي ﷺ: «إن أولياء الله هم الذين إذا رُؤوا ذكر الله» وسموا: أولياء الله؛ لقيام هذه الصفة التي تولاهم الله بها؛ بهم. وأي إسلام وانقياد ذاتي -لأنه قال: ﴿وَجْهَهُ﴾- أعظم من هذا الانقياد والإسلام؟

1 [لقان : 22]

2 ص 94

3 [الشورى : 11]

4 [الإسراء : 110]

5 ص 94

﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾¹ أي فعل ذلك عن شهود منه. لأن الإحسان (هو) أن ترى ربك في عبادتك؛ فإن العباد لا تصح من غير شهود. وإن صح العمل؛ فالعمل غير العباد. فإن العباد ذاتية للخلق، والعمل عارض من الحق عرض له؛ فتختلف الأعمال فيه، ومنه. والعبادة واحدة العين؛ فكما لا تفرق بين الله والرحمن؛ كذلك لا تفرق بين العبد الحقيقي وبين ربه؛ فعندما تراه تراه؛ فلا ينكره إلا من أنكر الرحمن.

فلذلك سمي هذا المقام: ﴿الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى﴾ أي التي لا تتصف بالانحراف؛ لأنها لذاتها هي عروة وثقى؛ شطرها حق، وشطرها خلق. كالصلاة حكم واحد: نصفها لله، ونصفها للعبد، ولم يقل: للمصلي. ﴿وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾² فنبه أن مرجع هذا التفصيل كله إلى عين واحدة، ليس غير ذلك العين لها صفة الوجود. فمن لم يكن له مثل هذا النتائج في هذا الهجير فما ذكر الله به، وإن لم يزل³ به متلفظا؛ فليس المقصود منه إلا ظهور مثل هذا. وهذه الإشارة كافية في هذا الذكر.

1 [البقرة : 112]

2 [لقان : 22]

3 ص 95

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾¹

فَارَزَتِ النَّفْسُ إِذَا مَا انْصَفَتْ	بِصَفَاتِ الْقُدُسِ فِي نَشَأَتِهَا
أَوْ بِأَمْرِ عَارِضٍ كَانَ لَهَا	وَقَفَتْ فِيهِ عَلَى حِكْمَتِهَا
فَهَمَّا فِي الْحُكْمِ سَيَّانَ عَلَى	مَا اقْتَضَاهُ الْأَمْرُ مِنْ سُورَتِهَا
وَالَّذِي قَدْ دَسَّاهَا يَنْبُهَا	ذُوْنَ نَعْتٍ خَابَ مِنْ جُمْلَتِهَا
لَمْ يَخِبْ مِنْ بَعْدِ مَا تَتَّبِعُهُ	إِنَّهُ الظَّاهِرُ فِي صُورَتِهَا
فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى ذَاكَ وَذَا	لِدُخُولِ الْكَوْنِ فِي رَحْمَتِهَا

تحقيق² هذا الذكر؛ أنَّ النفس لا تزكو إلا برَبِّها، فيه تَشَرُّفٌ وتَعْظُمُ في ذاتها، لأنَّ الزكاة رُبُوءٌ. فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه -والصورة في الشاهد صورة خَلْقٍ- فقد زَكَّتْ نفس من هذا نَقْطُهُ، ﴿وَزَيَّنَتْ وَأُبَيَّنَتْ مِنْ كُلِّ رُوحٍ بِهَيْجٍ﴾³ كالأسماء الإلهية لله، والخلق كله بهذا النعت في نفس الأمر، ولولا أنه هكذا في نفس الأمر ما صحَّ لصورة الخلق ظهور ولا وجود. ولذلك ﴿خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾⁴ لأنه يَجْهَلُ، فتخيّل أنه دَسَّاهَا في هذا النعت، وما علم أنَّ هذا النعت لنفسه نَعْتٌ ذاتي لا ينفك عنه، يستحيل زواله، لذلك وصفه بالحيلة حيث لم يعلم هذا.

ولذلك قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾⁵ ففرض له البقاء، والبقاء ليس إلا لله، أو لِمَا كان عند الله؛ وما تَمَّ إلا الله أو ما هو عنده؛ فخرائنه غير نافذة، فليس إلا صُورٌ تعقب صُورًا، والعلم بها يسترسل عليها استرسالاً بقوله: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾⁶ مع علمه بها قبل تفصيلها. فلو علمها مفصلة في حال إجمالها ما علمها؛ فإنها جملة، والعلم لا يكون علماً حتى يكون تعلّقه بما هو المعلوم عليه، فإنَّ⁷ المعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم، والمعلوم هنا غير منفصل؛ فلا يعلمه إلا غير منفصل؛ إلا أنه يعلم التفصيل في الإجمال. ومثل هذا لا يدل على أنَّ الجمل منفصل، إنما يدل على أنه يقبل التفصيل إذا فُصِّل بالفعل، هذا معنى: ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾.

1 [النفس : 9، 10]
2 ص 95
3 [الحج : 5]
4 [محمد : 31]
5 ص 96

وإذا كان الأمر كما ذكرناه، فما تَمَّ "مَنْ دَسَّاهَا". ولو كان تَمَّ؛ لكان هو الموصوف بالحيلة؛ لأنَّ الشيء لا يمكن أن يجعل ولا يندس في غير قابل لاندساسه. وإذا دَسَّه فقد قَبِلَهُ ذلك القابل، وإذا قَبِلَهُ فما تعدى ذلك المدسوس رُبَّتُهُ؛ لأنه حلَّ في موضعه، واستقر في مكانه؛ فما خاب مَنْ دَسَّه الحيلة المفهومة من الحرمان. فله العلم، وما له نيل الغرض؛ فحرمانه عَدَمٌ نيل غرضه. فإنَّ العلم ما هو محبوب لكل أحد، ولو كان العلم محبوباً لكل أحد، ما قال من قال: "إنَّ العلم حجاب"، والحجاب عن الخير تَنَقُّرٌ منه الطباع. ونحن إذا قلنا: "العلم حجاب" فإنما نعني به (أنه) يَحْجُبُ عن الجهل، فإنَّ الوجود والعدم لا يجتمعان، أعني النفي والإثبات. فما يخيّب إلا أصحاب الأغراض، وهم الأشقياء. فمن لا غرض له، لا¹ خيبة له. وأنت تعلم أنه إذا دَسَّ شيء في شيء، إن لم يسعه فلا يندس فيه، وإن اندس فقد وسَّعه، ولا يسعه إلا ما هو له.

فلكل دار أهل، وما تَمَّ في الآخرة إلا داران: جنة، ولها أهل؛ وهم الموحّدون بأي وجه وُحِّدوا، وهم الذين زكّوا نفوسهم.

والدار الثانية: النار، ولها أهل؛ وهم الذي لم يوحدوا الله، وهم الداسون أنفسهم؛ فخابوا؛ لا بالنظر إلى دارهم، ولكن بالنظر إلى الدار الأخرى. فكما أنه لم يتعدَّ أحد هنا ما قُدِّرَ له، وما أعطته نشأته الخاصة به؛ كذلك لم يتعدَّ هنالك ما قُدِّرَ له موطنه، الذي هو معين لذلك الذي قُدِّرَ له.

فمن خلق للنعيم فَسَيُسِّرُ لليسرى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾²، ومن خلق للجحيم فَسَيُسِّرُ للعسرى ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾³ بنفسه على ربِّه، حيث طلب منه قلبه ليتخذ بيتاً له بالإيمان أو التوحيد ﴿وَاسْتَغْنَى﴾⁴ بنفسه عن ربِّه في زعمه ﴿وَوَكَّذَبَ بِالْحُسْنَى﴾⁵ وهي أحكام الأسماء الحسنى ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾⁶ فهذا تيسير التعسير. وهو تشبيه الدس؛ فإنَّ الدس يؤذن بالعسر، لا بالسهولة. فلو حمد أحد أن يدخل فيما لا يسعه؛ ما تمكّن له ذلك جملة واحدة، وما كلف الله نفساً إلا وسَّعها في نفس الأمر. ولذلك وسَّعت رحمته كل شيء، وزال الغضب، وارتفع حكمه، وتعيّنت المراتب، وبانت المذاهب، وتميّز المركوب من الراكب. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁷.

1 ص 96
2 [الليل : 5 - 7]
3 [الليل : 8]
4 [الليل : 9]
5 [الليل : 10]
6 ص 97
7 [الأحزاب : 4]

في حال قطب كان منزله: ﴿إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ. وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ.

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾¹

إِذَا اخْتَضَرَ الْإِنْسَانُ هَيَا ذَاتَهُ
فِيَا عَجَبًا مِنْ غَائِبٍ وَهُوَ حَاضِرٌ
فَإِنْ زَالَ عَنْ تَرْكِيهِ وَهُوَ زَائِلٌ
وَمِنْ قُرْبٍ قُرْبِ الشَّيْءِ كَانَ حِجَابُهُ
فَلْيُشْهَدْ حَالًا وَعَيْنًا بِعَيْنِهِ
فَسُبْحَانَ مَنْ لَا تَشْهَدُ الْعَيْنُ غَيْرَهُ
فَمَا الشَّأْنُ إِلَّا فِي وَجُودِي وَكَوْنِهِ
لِرُؤْيَا مَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ بِعَيْنِهِ
وَلَيْسَ يَرَاهُ الشَّخْصُ مِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ
فَإِنْ وَجُودَ الْحَقِّ فِي سَثْرِ صَوْنِهِ
فَلَوْ زَالَ ذَلِكَ الْقُرْبُ قَامَ بِعَوْنِهِ
وَحُصِّ بِهَذَا الْوَصْفِ مِنْ أَجْلِ حِينِهِ²
عَلَى عِزِّهِ فَيُنَازِلُ وَيُزِيلُ وَشَيْئِهِ
فَمِنْ بَيْنِهِ كَانَتْ شَوَاهِدُ بَيْنِهِ

البَيْنُ الْأَوَّلُ: الوصل، والآخِرُ: الفراق، وليس إلا آخر الأنفاس؛ فما بَعْدَهُ نَفْسٌ خَارِجٌ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ
وقد خرج، وفارق القلب بصورة ما كُشِفَ لَهُ. فَإِنْ كَانَ الْكَشْفُ مُطَابِقًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَهُوَ السَّعِيدُ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ مُطَابِقًا فَهُوَ بِحَسَبِ مَا كُشِفَ قَبْلَ فِرَاقِهِ الْقَلْبَ؛ لَأَنَّهُ هُنَاكَ يَكْتَسِبُ الصُّورَةَ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا. وَهَذِهِ
مِنْهُ مِنَ اللَّهِ بَعْدِيهِ، حَتَّى لَا يَقْبِضَ اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا كَمَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ عَلَى الْفُطْرَةِ.

فَإِنَّ الْمُحْتَضَرَ مَا فَارَقَ مَوْطِنَ الدُّنْيَا، إِلَّا أَنَّهُ عَلَى أَهْبَةِ الرَّحِيلِ؛ رِجْلُهُ فِي عِزْرِ رِكَابِهِ³، وَهُنَاكَ يَنْكَشِفُ
لَهُ شَهَادَاتُ حَقِيقَةِ قَوْلِهِ (تَعَالَى): ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾⁴ وَقَوْلُهُ فِي حَقِّ طَائِفَةٍ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾⁵. غَيْرَ أَنَّ الَّذِينَ بَقِيََتْ لَهُمْ أَنْفُسٌ مِنَ الْحَاضِرِينَ، لَا يُبْصِرُونَ مَعِيَّةَ الْحَقِّ فِي أَيْتِيَّةِ هَذَا
الْعَبْدِ؛ فَإِنَّهُمْ فِي حِجَابٍ عَنْ ذَلِكَ. إِلَّا أَهْلَ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَكْشِفُونَ مَا هُوَ لِلْمُحْتَضَرِّ- مُشْهُودٌ، كَمَا كَانَ الْأَمْرُ
عِنْدَهُمْ. فَإِنْ عَمَّ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ فَإِنَّهُ يَرِيدُ النُّوْقَ، فَإِنَّ ذَوْقَ كُلِّ شَاحِدٍ فِي شَهَادَةِ لَا يَكُونُ لغيره،

1 [الواقعة : 83 - 85]

2 ص 97 ب

3 الحَقِّ: الْهَلَاكُ

4 ص 98

5 [الحديد : 4]

6 [الزمر : 47]

وإن اتَّصَفَ بالشَّهَادَةِ. فَالْحَقُّ عِنْدَ الْعَارِفِ فِي الْعَيْنِ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْعَارِفِ فِي الْإِيمَانِ. فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ كَانَ هَذَا
الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ.

وَلَوْلَا الدَّارُ مَا تَجَذَّبَ أَهْلُهَا جَذْبَ الْمَغْنَاطِيسِ الْحَدِيدِ، وَلَوْلَا أَهْلُهَا مَا هُمْ كَأَوْلَادِ أُمِّ عِيسَى¹ مَعَ الضَّيْعِ؛
مَا رَمَوْا نَفْسَهُمْ فِيهَا. يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكُمْ لَتَتَقَحَّمُونَ فِي النَّارِ كَالْفَرَاشِ وَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ» فَشَبَّهَهُمْ
بِالْفَرَاشِ، الَّذِي يَعْطِيهِ مَزَاجُهُ أَنْ يَلْقَى نَفْسَهُ فِي السَّرَاجِ فَيَحْتَرِقُ. وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا. وَأَمَّا مَنْ
يَدْخُلُهَا وَرُودًا عَارِضًا، لَكُونِهَا طَرِيقًا إِلَى الدَّارِ الْجَنَّةِ، فَهُمُ الَّذِينَ يَتَبَرَّمُونَ بِهَا، وَتُخْرِجُهُمْ شَفَاعَةُ² الشَّافِعِينَ
وَعَنَايَةُ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ، بَعْدَ أَنْ تَنَالَ مِنْهُمْ النَّارُ مَا تَقْتَضِيهِ أَعْمَالُهُمْ. كَمَا أَنَّ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فِي أَوَّلِ دُخُولِهِمْ
فِيهَا، يَتَأَلَّمُونَ بِهَا أَشَدَّ الْأَلَمِ، وَيَسْأَلُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. حَتَّى إِذَا انْتَهَى الْحَدُّ فِيهِمْ؛ أَقَامُوا فِيهَا بِالْأَهْلِيَّةِ، لَا
بِالْجَزَاءِ؛ فَعَادَتِ النَّارُ عَلَيْهِمْ نَعِيمًا، فَلَوْ عَرَضُوا عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى الْجَنَّةِ لَتَأَلَّمُوا لِذَلِكَ الْقَرَضِ.

فَيَنْقَدِحُ لِهَذَا³ الذِّكْرِ - أَعْنِي لِأَهْلِهِ - مِثْلُ هَذِهِ الْمَعَارِفِ الشَّهَادِيَّةِ. فَإِنْ ادَّعَى أَحَدٌ هَذَا الْهَجِيرَ، وَجَاءَ بِعِلْمٍ
غَيْرِ مُشْهُودٍ لَهُ مَعْلُومُهُ رُؤْيَا بَصَرٍ؛ فَلَيْسَ ذَلِكَ نَتِيجَةً هَذَا الذِّكْرِ، بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ آخَرٌ. فَلْيَنْتَظِرْ فَتَحَ هَذَا
الذِّكْرِ الْخَاصِّ الَّذِي هُوَ هَجِيرُهُ، حَتَّى يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ الْبَصَرِيَّةِ، لَا بَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَوْطِنَ
يَقْتَضِيهِ. قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾⁴ فَهُوَ يَرَى مَا لَا يَرَى مَنْ عِنْدَهُ مِنْ
أَهْلِهِ الَّذِينَ حَجَبَهُمُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْ رُؤْيَا ذَلِكَ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ أَجْلُهُمْ أَيْضًا. جَعَلَنَا اللَّهُ ﷻ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مَنْ
يَشْهَدُ مَا يُسَرُّهُ لَا مَا يَسُوُّهُ، آمِينَ بِعِزَّتِهِ. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 أم عيسى: الزرافة

2 ص 98 ب

3 هناك تعديل في الهامش بقلم آخر: لأهل هذا

4 [ق : 22]

5 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّاتَهَا
نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجَسُونَ﴾²

إِنَّ الْحَيَاةَ هِيَ النَّعِيمُ فَمَنْ يُرِدْ	تَحْصِيلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ فَقَدْ أَسَا
إِلَّا النَّعِيمَ يَرِيهِ وَشُهُودِهِ	فَهُوَ الْمُرْجَى فِي لَعْلٍ وَفِي عَسَى-
عِنْدَ الْحَقِّ وَالْخَصِّ بِالْهُدَى	وَتَسْهَلُ الْأُمُورُ الَّتِي كَانَ فِي عَسَا
الوَاحِدِ الْفَرْدِ الَّذِي يُوجِدُهُ	لَمْ يَتَّخِذْ غَيْرَ الْمُهَيَّنِّ مُؤْنَسَا
وَهُوَ الَّذِي عِنْدَ الْإِلَهِ مَقَامُهُ	إِذْ كَانَ مِنْ أَذْنَى الْخَلَائِقِ مَجْلِسَا

يقول الله تعالى: «أنا جليس من ذكرني» ومجالسة الحق بما يقتضيه مقام ذلك³ الذكر، كان ما كان.

فاعلم أَنَّ نِيَّةَ الْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَالنِّيَّةُ إِرَادَةٌ، أَي: تَعَلُّقٌ خَاصٌّ فِي الْإِرَادَةِ؛ كَالْحُبَّةِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالزُّكْرِ. فَالْعَبْدُ بِحَيْثُ إِرَادَتُهُ. فَلَا يَخْلُو فِي إِرَادَتِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ بِالْمَرَادِ، أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ عَلَى عِلْمٍ فِيهَا؛ فَلَا يَرِيدُ إِلَّا مَا يَلَانِمُ طَبْعُهُ، وَيَحْصُلُ غَرْضُهُ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَرَادِهِ؛ فَقَدْ يَتَضَرَّرُ بِهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ. فَإِنْ رَاعَى الْحَقَّ الْإِرَادَةَ الطَّبِيعِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ، نَعَمْ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَرِيدٍ إِمَّا يَطْلُبُ مَا يَسُرُّهُ لَا مَا يَسُوؤُهُ، وَلَكِنْ يَجْهَلُ الطَّرِيقَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْقَاصِدِينَ، وَيَعْرِفُهُ بَعْضُهُمْ. فَالْعَالِمُ يَحْسِبُ طَرِيقَ مَا يَسُوؤُهُ، وَالْجَاهِلُ لَا عِلْمَ لَهُ. فَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَا يَسُرُّهُ؛ فَبِالْعَرَضِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، وَبِالْعَنَاءِ الْإِلَهِيَّةِ بِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ لَا يَخْشَى أَحَدًا فِي مَرَادِهِ، كَانَ الْمَرَادُ مَا كَانَ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِرَادَةَ الطَّبِيعِيَّةَ (هِيَ) مَا قَلَنَاهُ، وَهِيَ الْأَصْلُ. وَأَرْجُو مِنْ اللَّهِ مِرَاعَةَ الْأَصْلِ لَنَا، وَلِبَعْضِ الْخَلْقِ ابْتِدَاءً، وَإِمَّا الْإِتِّهَاءَ فَإِلَيْهِ مَصِيرُ الْكُلِّ.

فَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ يُؤْفَى كُلُّ أَحَدٍ عَمَلَهُ، أَي أَجْرُهُ عَمَلِهِ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَرِيدُهَا، وَلَا يَخْشَاهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؛ فَقَدْ "حَبَطَ" عَمَلَهُ، إِنْ كَانَتْ إِرَادَتُهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا؛ فَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، الَّتِي هِيَ الْجَنَّةُ أَوْ النَّعِيمُ، الَّذِي يَنْتَجِ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فِي الدُّنْيَا. فَإِنْ سَعِدَ بِثَبِيلِ رَاحَةٍ؛ فَذَلِكَ مِنَ الْأَسْمِ الْوَهَّابِ.

1 ص 99
2 [هود : 15]
3 ص 99
4 ص 100

والإنعام الذي لا يكون جزاء؛ فلا يكون لمن هذه حاله إن سعد- إلا نعيم الاختصاص، سكن حيث سكن، واستقر حيث استقر. فإن كان ممن يريد الحياة الدنيا، ونقصه من ذلك نفس واحد لم ينعم به؛ فليس هو ممن وفى الله له فيها عمله؛ لأنه ما مكّنه من كل ما تعلّق به إرادته في الحياة الدنيا.

وهل يُنصَّر وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلمة في الطريق، أو لا؟ فالآية تتضمن الأمرين، وهي في الواحد الحال وقوعه في الوجود أظهر؛ فإنه بعيد أن لا يتألم أحد في الدنيا؛ فمن أراد الحياة الدنيا فقد أراد الحال. فلو صح أن يقع هذا المراد؛ لكان على الوجه الذي ذكرناه، لكنه ليس بواقع. وأمّا الأمر الآخر؛ فإنه إذا تألم مثلاً بقرصة برغوث، إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر؛ فإن كان مؤمناً فله عليه ثواب في الآخرة، فيكون هذا المراد الحياة الدنيا يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلاً¹ فينعم به.

كما كان يفعل الله -تعالى- بأبي العباس السبتي بمراكش من بلاد المغرب، رأيته وفاوضته في شأنه، فأخبرني عن نفسه أنه استعجل من الله في الحياة الدنيا ذلك كله، فعبّله الله له. فكان يُمرض ويشفى، ويحيي ويميت، ويؤي ويغزل، ويفعل ما يريد. كل ذلك بالصدقة، وكان ميزانه في ذلك سباعيًا، إلا أنه ذكر لي قال: "خبأت لي عنده سبحانه- ربع درهم لآخرتي" فشكرت الله على إيمانه، وسررت به. وكان شأنه من أعجب الأشياء، لا يعرف ذلك الأصل منه كل أحد، إلا من ذاقه، أو من سأل عن ذلك من الأجانب أولي الفهم فأخبرهم، غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك.

وقد يعطي الله -تعالى- ما أعطى السبتي المذكور، لا من كونه أراد ذلك، ولكن الله يحل له ذلك، زيادة على ما أذخره له في الآخرة، فإنه غير مرید تعجيل ذلك المدخر؛ كعمر الواعظ بالأندلس، ومن رأينا من هذا الصنف. وعملت أنا عليه زماناً في بلدي، في أول دخولي هذا الطريق، ورأيت فيه عجائب. وكان هذا لم من الله ولنا، لا من إرادتهم، ولا من إرادتنا. ولو عرف أبو² العباس السبتي نفسه، معرفتي بها منه؛ ما استعجل ذلك؛ فإنه كان على صورة لا يكون عنها إلا هذا، إلا أنه سأل ذلك من الله؛ فأعطاه إياه عن سؤال منه. ولو سكت؛ لفاز بالأمرين في الدارين. لكنّ تَحَمُّلَهُ بِنَفْسِهِ، وَطَبْعُهُ الَّذِي طَبِعَتْ عَلَيْهِ، وَصُورَتُهُ الَّتِي رَكَّبَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا؛ جَعَلَتْهُ يَسْأَلُ؛ فحس حين ربح غيره، والعمل واحد. ولهذا يُفْرَحُ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ صِفَةٍ يَتَحَلَّى بِهَا الْعَبْدُ.

واعلم أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ غَيْرَ نَعِيمٍ، فَمَنْ فَاتَهُ مِنْ نَعِيمِهَا شَيْءٌ فَمَا وَفَّيَتْ لَهُ، وَمَا ذَكَرَ اللَّهُ إِلَّا تَوْفِيَةَ الْعَمَلِ؛ فَهُوَ نَعِيمُ الْعَمَلِ، وَصَبْرُهُ -الَّذِي ذَكَرْنَاهُ- عَلَى الْعَثَرَةِ فِي مَحَلِّ التَّكْلِيفِ وَقَرِصَةِ الْبَرْغُوثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

1 ص 100 ب
2 ص 101

مؤمنًا في الدار الآخرة؛ وفاء الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا. فما أعطى الله أحدا الحياة الدنيا مخلصًا قط، ولا هو واقع. ولو وقع له كلُّ مراد لكان أسعد الخلق؛ فإنه من إرادته النجاة، والبشرى من الله تعالى - له بها، وإن لم يكن مؤمنًا. فما وقع المشروطُ وفُتِحَ عموم الشرط، فافهم، واعمل بحسب ما تعلم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ¹﴾².

الباب السادس والثمانون وأربعائة

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا¹﴾

أَلَا إِنَّ الرُّسُولَ هُوَ الَّذِي قَدْ	حَبَاهُ اللَّهُ بِالشَّرَفِ التَّلِيدِ
فَمَنْ يَعْصِ الرُّسُولَ فَقَدْ عَصَاهُ	وَحَيْرُهُ بِتَفْصِيلِ الْوُجُودِ
فَرَامَ بِهِ فَلَمْ يَشْدُرْ عَلَيْهِ	لَمَّا فِي الرَّبِّ مِنْ نَعْتِ الْعَبِيدِ
فَلَمْ يَغْلَمْ بِهِ إِذْ لَمْ يَجِدْهُ	يُمَيِّزُهُ لَهُ حَالُ الشُّهُودِ
فَيَرْكَبُ تَارَةً مَثْنً اعْتِرَافٍ	وَيَرْكَبُ تَارَةً مَثْنً الْجُحُودِ
فَسُبْحَانَ الْخَصِصِ كُلِّ حَزْبٍ	بِآلَامِ وَلَذَاتِ الْمَرْبِدِ

﴿مَنْ² يُطِيعِ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ³﴾ لأنه لا ينطق إلا عن الله، بل لا ينطق إلا بالله، بل لا ينطق إلا الله منه؛ فإنه صورته. وما ورد: "وَمَنْ يَعْصِ الرُّسُولَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ"، كما أنزله في الطاعة؛ لأن طاعة الخلق لله ذاتية، وعصيانهم بالواسطة. فلو أنزل هنا الرسول كما أنزله في الطاعة لم يكن إلها، وهو إله؛ فلا يعصى إلا بحجاب، وليس الحجاب سيوى عين الرسول. ونحن اليوم أبعد في المعصية للرسول من أصحابه، إلى مَنْ دونهم إلينا. فنحن ما عصينا إلا أولي أمرنا في وقتنا - وهم العلماء منا - بما أمر الله به ونهى عنه.

فنحن أقل مواخذة وأعظم أجرا؛ لأن للواحد منا أجر خمسين ممن يعمل بعمل الصحابة. يقول ﷺ: «لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَجْرُ خَمْسِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ» فاجعل بالك لكونه لم يقل: "منكم" ثم قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ⁴﴾ فذكر الله تعالى، وذكر الرسول، وذكرنا - أعني أولي الأمر منا - وهم الذين قدّمهم الله علينا، وجعل زمامنا بأيديهم. ولم يكن رسول الله ﷺ يقدم في السرايا وغيرها إلا مَنْ هو أعلمهم، وما كان أعلمهم إلا مَنْ كان أكثرهم قرآنا؛ فكان يقدمه على⁵ الجيش، ويجعله أميرًا.

وما خصّ الاسم "الله" من غيره من الأسماء في قوله: ﴿فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ⁶﴾؛ إذ كان "الله" هو الاسم الجامع، فله معاني جميع الأسماء الإلهية، كما هو للتجلي جميع الصور. كذلك الخليفة - وهو الرسول - وأولو

1 [الأحزاب : 36]

2 ص 102

3 [النساء : 80]

4 [النساء : 59]

5 ص 102 ب

1 ص 101 ب

2 [الأحزاب : 4]

الأمر منّا؛ لا بد أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إليها الرعايا. فمن بايع الإمام فإنما يبايع الله تعالى، ولا تصح المعصية إلا بعد العقد، وقد وقع في أخذ الميثاق والعهد، في قوله تعالى: ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾¹ ثم ألغى الحجر الأسود وأمر بتقبيله؛ تذكراً. وأخبر بلسان الرسول أن الحجر يمينه، فأمر ببيعة محمد رسول الله ﷺ وقال في الذين يبايعونه: ﴿إِنَّمَا يَبَايَعُونَ اللَّهَ﴾² فَأَنْزَلَهُ مِنْزِلَتَهُ، ولم ينزل الحجر منزلته بالذكر؛ فعظم قدر ابن آدم.

قَبْلُ؛ فَإِنَّ يَمِينَ الْعَهْدِ فِي الْحَجَرِ³
 إِنَّ الْمُبَايَعِ مَنْ تَغْتَوِ الْوُجُوهُ لَهُ
 إِنْ شَاءَ فِي مَلِكٍ، إِنْ شَاءَ فِي بَشَرٍ
 فَمَا تَقِيْدُهُ ذَاتٌ وَلَا غَرَضٌ
 بَلِ الْوُجُودُ هُوَ الْحَقُّ الصَّرِيحُ فَلَا
 هُوَ الْمَوْثُورُ وَالْآثَارُ قَائِمَةٌ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا أَمْرُ الْوُجُودِ وَمَا
 فَمَا تَكُونُ لِحَقِّ صُورَةٍ أَبَدًا
 هُوَ الْمَطَاعُ فَمَا تُغْصَى أَوَامِرُهُ
 بِالشَّمْسِ يَظْهَرُ مَا فِي الْبَدَنِ مِنْ صِفَةٍ
 وَلَيْسَ فِي الْبَدَنِ مَا الْأَبْصَارُ تُدْرِكُهُ
 فَكُونْنَا فِي وُجُودِ الْحَقِّ مُغْلَطَةً

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁴ فـ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁵ وذلك هو الفضل المبين.

1 [الأعراف : 172]

2 [الفتح : 10]

3 "العهد.. الحجر" كتب على كل منها إشارة ربما كانت "صح"، وفي مقابلها في الهامش مكتوب بخط الشيخ: "البيعة الحجر" كدلالة على صواب القراءة كذلك بحيث يكون هذا الصدر: "قبل فإن يمين البيعة الحجر"

4 ص 103

5 ص 103 ب

6 [الصافات : 180 - 182]

7 [الشورى : 11]

أقول له: أنت. يقول لي: أنت. أقول له: فأنا. يقول لي: لا، بل أنا. فأقول له: فكيف الأمر؟ فيقول: كما رأيت. فأقول: فما رأيت إلا الحيرة؛ فلا تحصيل مني ولا توصيل منك. فيقول: قد أوصلتك. فأقول: فما بيدي شيء! فيقول: هو ذاك الذي أوصلت، فعليه فاعتمد، وبالله فتأيد¹.

فَمَا فِي الْكَوْنِ مَنْ يُدْرَى سِوَاهُ وَمَنْ يُدْرِكُ سِوَاهُ فَمَا دَرَاهُ
 وَمَنْ يُدْرِكُ مَعَ الْخَلْقِ خَلْقًا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ جَمَلِ حَمَاهُ
 وَمَنْ يُدْرِكُ مَعَ الْمَخْلُوقِ حَقًّا يَرَاهُ وَمَا يَرَاهُ فَمَا تَرَاهُ²
 ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 لعلها: فاتقد

2 ربما كانت: "يراه" فالحرف الأول أهملت قطعه

3 [الأحزاب : 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا¹ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً²﴾

لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِيزَانٌ
فَالصَّالِحُونَ لَهُمْ وَزَنٌ يُخْصِمُهُمْ
فَمَنْ يَقُومُ بِوَزْنٍ فِي تَقْلَبِهِ
لَأَنَّ مِيزَانَهُ وَفِي حَقِيقَتِهِ
لِذَاكَ قَالَ لِمَنْ وَفِي طَرِيقَتِهِ
فَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ نَقْصٌ وَرُجْحَانٌ
وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ فِي الْحَقِّ مِيزَانٌ
يَسْعَدُ، وَإِنْ جَاءَ فِي ذَلِكَ بُرْهَانٌ
وَلَوْ يُسَاعِدُهُ فِي ذَلِكَ شَيْطَانٌ
مِنْ خَلْقِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ

قال الله تعالى: ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ³﴾ و﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ⁴﴾ فالعمل الصالح له الحياة الطيبة، وهي تعجيل البشرى في الحياة الدنيا كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ⁵ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا⁶﴾ فيحيا في باقي عمره حياة طيبة، لما حصل له من العلم بما سبق له من سعادته في علم الله مما يؤول إليه في أبده.

فَهُوَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْبُشْرَى مَا يَلْقَاهُ مِنَ الْمَشَقَّاتِ وَالْعَوَارِضِ الْمُؤَلَّةِ؛ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَكَلَامُهُ صِدْقٌ، وَقَدْ خُوِطِبَ بِالْقَوْلِ الَّذِي لَا يَمُدُّ لَدَيْهِ. وَكَذَلِكَ، أَيْضًا، لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ التَّبْدِيلُ؛ فَيَسُدُّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، حَتَّى يُوَدَّ لَوْ أَنَّهُ أَتَى جَمِيعَ الْكِبَائِرِ الْوَاقِعَةِ فِي الْعَالَمِ مِنَ الْعَالَمِ كُلِّهِ، عَلَى شُهُودٍ مِنْهُ عَيْنِ التَّبْدِيلِ فِي ذَلِكَ.

وقد لقيت من هو بهذه الحال، بمكة، من أهل تُوَزَّرَ من أرض الحرير، ولقيت أيضا بأشيلية أبا العباس العربي شيخنا من أهل الغلبا بغرب الأندلس، ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل هذا النوق. وكذلك للعمل الصالح شُكْرُ الْحَقِّ؛ لِأَنَّهُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ؛ فَسَعِيَهُ مَقْبُولٌ، وَكَلَامُهُ مَسْمُوعٌ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي

1 ص 104، ووردت بباية الآية وفق ما جاء في [النساء : 124]: "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ..."، واستكمل وفق ورودها هنا.
2 [النحل : 97]
3 [النور : 26]
4 [فاطر : 10]
5 ص 104 ب
6 [يونس : 64]

العمل الصالح إلا إلحاق عامِلِه بالصالحين، وإطلاق هذا الاسم عليه؛ لكان كافيا. فإنه مطلبُ الأنبياء عليهم السلام، وهم أرفع الطوائف من عباد الله، والصالح أرفع صفة لهم. فإن الله أخبرنا عنهم، أنهم مع كونهم رسلا وأنبياء¹، سألوا الله أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين. وذكر في أولي العزم من رسله، أنهم من الصالحين، في معرض الثناء عليهم. فالصالح يكون أخصَّ وَضِيف للرسل والأنبياء عليهم السلام، وهم بلا خلاف أرفع الناس منزلة، وإن فَضَّل بعضهم بعضا.

ومن نال الصلاح من عباد الله، فقد نال ما دونه؛ فله منازلُ الرسل والأنبياء عليهم السلام، وليس برسول ولا نبي. لكن يغبطه الرسول والنبي؛ لما يناله الرسول والنبي من مشقة الرسالة والنبوة؛ لأنها تكليف، وبها حصلت لهم المنزلة الزلفى. ونالها صاحب العمل الصالح المغبوط، من غير ذوق هذه المشقات. ومن هنا تعرف ما مُسَمَّى الرسول والنبي، وتعرف معنى قول الرسول ﷺ في قوم: «تُنْصَبُ لَهُمْ منابرُ القيامة في الموقف؛ يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ²﴾ ليسوا بأنبياء، يغبطهم النبيون» حيث رأوا تحصيلهم هذه المنازل مع هذه الحال. فهم غير مسئولين من بين الخلائق، لم يدخلهم في عملهم خللٌ من زمان توبتهم؛ فَإِنْ دَخَلَهُمْ خَلَلٌ فَلْيُسُوا بِصَالِحِينَ³.

فمن شرط الصلاح استصحابُ العصمة في الحال، والقول، والعمل؛ ولا يكون هذا إلا لأهل الشهود الدائم، والعارفين بالمواطن، والمقامات، والآداب، والحكم. فيحكمون نفوسهم، فيمشون بها مشي- ربه من حيث هو على صراط مستقيم. فمن حياتهم الطيبة في الدنيا أنهم، وإن دَعَا الخلق إلى الله، فإنهم يدعونهم بلسان غيرهم، ويشهدون من سمع دعوتهم من المدعوين، ومن يَرُدُّ الدَّعْوَةَ مِنْهُمْ؛ فَلَا يَأْمُونُ لَذَلِكَ الرَّدِّ؛ بَلْ يَتَنَعَّمُونَ بِالْقَبُولِ نَعِيمَهُم بِالرَّدِّ؛ لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِمُ الْحَالُ.

وسبب ذلك أَنَّ مشهودهم من الحقِّ الأسماء الإلهية، وشهودهم إياها نعيمٌ لهم. فمن دعا؛ ما دعا إلا باسم إلهي؛ فالاسم هو الداعي. ومن رَدَّ، أو قَبِلَ؛ فما رَدَّ وما قَبِلَ إلا باسم إلهي. فالاسم هو القابل، والرائد. وهذا الشخص في حياة طيبة بهذا الشهود دائما. ومن غيَّبه الله عن شهود هذا المقام؛ فإنه يألم طبعًا، ويألذ طبعًا. وهو أكبر نعيم أهل الله، وآلمهم. ولا تكون هذه الحياة الطيبة إلا أن تكون مستصحبة، وما ينالها إلا الصالحون من عباد الله.

وإن ظهر منهم ما توجه⁴ الأمور المؤلمة في العادة، وتظهر عليهم آثارُ الآلام؛ فالنفوس منهم في الحياة

1 ص 105
2 [الأنبياء : 103]
3 ص 105 ب
4 ص 106

الطَّيِّبَةِ؛ لَأَنَّ النُّفُوسَ مُحَلُّهَا الْعَقْلُ، لَيْسَ الْحَسُّ مُحَلُّهَا. فَالْأَمَمُ حَسِّيَّةٌ، لَا نَفْسِيَّةٌ. فَالَّذِي يَرَاهُمْ؛ يَحْمِلُهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى حَالِهِ الَّذِي يَجِدُهُ مِنْ نَفْسِهِ، لَوْ قَامَ بِهِ ذَلِكَ الْبَلَاءُ. وَهُوَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ ذَلِكَ؛ فَالْصُّورَةُ صُورَةُ بَلَاءٍ، وَالْمَعْنَى مَعْنَى عَافِيَةٍ وَإِنْعَامٍ ﴿وَمَا يَغْتَلِبُهَا إِلَّا الْغَالِبُونَ﴾¹. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ﴾² فِي الدُّنْيَا ﴿وَحَسُنَ مَا أَتَى﴾ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذَا التَّنْبِيهُ عَلَى تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقَامِ كَافٍ؛ فَإِنَّهُ مَكْتَسَبٌ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾³.

1 [العنكبوت : 43]

2 [الرعد : 29]

3 [الأحزاب : 4]

الباب الثامن والثمانون وأربعمئة
في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَى﴾¹

وَلِهَذَا زَوْجُهُ مِنْ جُلسِهِ	كُلُّ ² شَخْصٍ زَوْجُهُ مِنْ نَفْسِهِ
كَثُرَتْ أَزْوَاجُهُ ³ مِنْ نَفْسِهِ	فَهُوَ كُلُّ، وَهِيَ جُزْءٌ، فَلِذَا
إِنَّمَا أَوْجَدَهُ مِنْ أَمْسِهِ	وَكَذَا الْيَوْمَ الَّذِي أَوْجَدَهُ
فِي تَقْنِصِ الْقُدُسِ أَوْ فِي قُدْسِهِ	وَلِذَا جَاءَ عَلَى صُورَتِهِ
كَانَ عَيْنَيْكَ؛ فَذَا مِنْ بَخْسِهِ	لَا تَمُدَّنْ إِلَى حُرْمَةٍ مِنْ
لِأَنِّي تَبَصَّرَهُ مِنْ أُنْسِهِ	وَفِيهِ مِيزَانُهُ لَا تُلْتَفِتْ
بِكَ؛ لِجَمْعِ الَّذِي فِي أُنْسِهِ	إِنَّمَا يَأْتِسُ مَنْ لَسَتْ لَهُ
جَاءَ مِنْ شَيْطَانِهِ فِي مَسِّهِ	وَلِتَجَرِّدَهُ مِنَ الشُّكِّ وَمَا
لَيْسَ فِي التُّطْقِ بِهِ أَوْ أَيْسِهِ	وَلِتَفَرِّقَ بَيْنَ مَا تَسْمَعُ مِنْ
جَاءَ فِي مُحْكَمِهِ مِنْ لَبْسِهِ	وَلِتَخَفَّ ⁴ مِنْ زَلَلِ التُّطْقِ وَمَا

قَالَ اللَّهُ -تعالى- فِي مِثْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ مِنْ تَمَامِ هَذَا الْمَنْزِلِ، وَيُدْخِلُهُ صَاحِبُهُ فِي هَجِيرِهِ: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾⁵ يَنْبَهُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِذْكَارِهِ. وَرِزْقُ رَبِّكَ (هُوَ) مَا أَعْطَاكَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِكَ. وَمَا لَمْ يَعْطِكَ -هُوَ لَكَ- فَلَا بَدَّ مِنْ وَصُولِهِ إِلَيْكَ، وَمَا أَبْطَأَ بِهِ إِلَّا الْوَقْتُ الزَّمَانِيُّ الَّذِي هُوَ لَهُ. وَمَا لَيْسَ لَكَ فَلَا يَصِلُ إِلَيْكَ؛ فَتَتَعَبُ نَفْسَكَ حَيْثُ طَمَعْتَ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ. وَمَا أَعْنِي بِقَوْلِنَا: "إِنَّهُ لَكَ" إِلَّا مَا تَنَالَهُ عَلَى الْحَدِّ الْإِلَهِيِّ الَّذِي أَبَاحَهُ لَكَ. وَإِنْ نَلْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْحَدِّ؛ فَمَا نَلْتَ مَا هُوَ لَكَ مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ؛ إِنَّمَا نَلْتَ مَا هُوَ لَكَ مِنْ جَانِبِ الطَّبْعِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَا تَنَالَهُ مِنْ جَانِبِ الْحَقِّ. فَالْحَقُّ لِلدُّنْيَا، وَالطَّبْعُ لِلْآخِرَةِ. وَالطَّبْعُ لَهُ الْإِبَاحَةُ، وَالْحَقُّ لَهُ التَّحْجِيرُ. وَإِنْ كَانَتْ

1 [طه : 131]

2 ص 106 ب

3 ق: "أزواجه" وصحت في الهامش بقلم آخر: "أزواجه" مع إشارة التصويب

4 ص 107

5 [الحجر : 88، 89]

الآخرة على صورة الدنيا، كما أنَّ اليوم المولود عن نكاح أمس ليلته؛ يخرج بصورته في¹ الزمان وقد لا يخرج في الحكم.

فانظر إلى عطايا ربك، فإنها أكثر ما تكون ابتلاءً، ولا تعرف ذلك إلا بالميزان. وذلك أنه كلَّ عطاء يصل إليك منه، فهو رزقُ ربك، ولكن على الميزان. فإن خرج عن الميزان، وهو لك طبعاً، فلا بدَّ لك من أخذه. فإياك أن تأخذه في حال غفلة، فحذه بحضور على كُزِّهِ في نفسك، وجبر، واضطرار. وليكن حضورك في ذلك قوله: ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾² فاطهر في هذا الثَّيْل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا تَبْدُلُ له، ولا يصحَّ أن يُبَدَّلَ؛ فإنه هكذا عَلِمَهُ، وبهذه الصورة كان الأمر الذي أعطى العلم للحق به؛ ففي هذا الميزان حصَّله وزنه به؛ وهو ميزان خفي. فإن غيَّبك الحق عن حال الكُزِّ في ذلك فإتته من الإكراه - فاعلم أنك محروم.

فإنه لما كان من الإكراه حصولُ الكراهة في نفس العاقل لذلك العمل الخارج عن ميزان الأدب، دخل في حكم الميزان المأمور بالوزن به في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾³ وطمأنينته في هذه النازلة إنما هو بما له فيه من الكراهة. فيجمع في هذا الفعل بين حبِّ الطبع وكراهة الإيمان؛ فإنَّ الله حَبَّبَ الإيمان للمؤمن، وكره إليه الفسوق والعصيان⁴ مع وقوعه منه، وجعلك من أهل الرشد.

ثم إنَّ الله جعلنَّ زهرة حيث كنَّ. فإذا كنَّ في الدنيا؛ كنَّ زهرة الحياة الدنيا؛ فوقع النعيم بهنَّ حيث كنَّ. وأحكام الأماكن تختلف؛ فهنَّ وإن حُلِقنَّ للنعيم في الدنيا؛ فهنَّ فتنة يستخرج الحقُّ بهنَّ ما خفي عنا فينا، مما هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا؛ فتقوم به الحجة لنا وعلينا. وهذا مقامُ إعطائه الحقُّ بمدينة فاس سنة ثلاث وتسعين وخمسائة، قبل ذلك ما كان لي فيه ذوق.

واعلم أنَّ المعصية لا تقع أبداً إلا عن غفلة أو تأويل، لا غير ذلك في حقِّ المؤمن. وإذا وقع عينٌ ذلك العمل من صاحب الشهود؛ فلا يسمى معصية عند الله. وإن انطلق عليه لسانُ الذنب في العموم؛ فللغشاة التي على أبصار المحجوبين؛ فيعذرهم الله فيما أنكروه على مَنْ ظهر منه هذا الفعل، وهو في نفس الأمر ليس بعاصٍ. مسألة الخضر مع موسى في قتل النفس: أين حكمُ موسى عليه السلام فيه من حكم الخضر - وكلُّ واحد له وجهٌ في الحقِّ ومستند. وهذا حال أهل الشهود: يشهدون المقدور قبل وقوعه في⁵

الوجود؛ فيأتونه على بصيرة؛ فهم على بينة من ربهم في ذلك، وهو مقام لا يناله إلا مَنْ كان الله سمعه وبصره.

ولما كانت الزهرة دليلاً على الثمرة، ومنتزهاً للبصر، ومعطية الرائحة الطيبة هنا - أعني في زهرة هذه المسألة - كان صاحبُ هذا الأمر من أهل الأنفاس، والشهود، والأدلة. ولست أعني بالأدلة أنَّ ذلك عن فكر، وإنما هو في كشفه، لما جرت العادة به أن لا يُنَال إلا بالدليل النظري؛ أن يعطيه الله كشفاً بدليله؛ فيعرف أدلته كما يعرفه، وارتباطه بأدلته؛ فما يحصل له من علمه بوجوه الدلالات؛ فيكون علمه أتمَّ من علم من يُعطى علمٌ مدلول الدليل، من غير علم الدليل.

فما فتهم الحقُّ إلا بما سمَّاه زهرة لهم؛ فإذا لم يدرك صاحبُ هذه الزهرة راحتها، ولا شهدها زهرة؛ وإنما شهدها امرأة، ولا علم دلائلها التي سيثبت له على الخصوص، وزوجت به، وتنعم بها، ونال منها ما نال بحيوانيته لا بروحه وعقله؛ فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان، بل الحيوان خيرٌ منه. لأنَّ كلَّ حيوان مشاهدٌ لفضله المقوم له، وهذا الشخص ما وقف مع فضله المقوم¹، وليس له الفصول المقومة للحيوانات غيره؛ فهو لا حيوان، ولا إنسان؛ فإنَّ كلَّ حيوان جرى بفضله المقوم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل.

واعلم أنَّ صاحب هذا الهجير يشاهد ما حير العقول، ولم تقدر على تحصيله؛ وهو العلم بالمرئي في المرأة؛ ما هو؟ وبالمرئي ما هو من حيث تعلق الرؤية: هل ينطبع المرئي في عين الراي؟ أو أشعة نور البصر تتعلق بالمرئي حيث كان؟ وما من حكم إلا وعليه دخل إلا عند صاحب هذا الذكر؛ فإنه يعلم كيفية إدراك الراي المرئي، وما هي الرؤية؟ ولماذا (إلى ماذا) ترجع؟ وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذكر إلا قوله: ﴿لَا تَدْنُ عَيْنُكَ﴾²، ولا خوطب إلا بما علم؛ فعلمنا على القطع أنَّ رسول الله ﷺ قد علم ذلك.

وما هو قوله: ﴿لَا تَدْنُ عَيْنُكَ﴾ عين قوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾³ فإنَّ الغَضَّ له حكم آخر؛ لأنه نقص مما تمتد العين إليه. والنقص هنا أن لا يمدَّ إلى أمر خاص، أي إلى مرئي خاص. فإن فهمت يا ولي - ما نهيتك عليه؛ علمت علماً ينفك في الدنيا والآخرة ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁵.

1 ص 109
2 [طه : 131]
3 [النور : 30]
4 ص 109 ب
5 [الأحزاب : 4]

1 ص 107 ب
2 [آي : 29]
3 [النحل : 106]
4 ص 108
5 ص 108 ب

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿أَتَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾¹

الابتلاء بعين المال والولد هو البلاء الذي ما فيه تنبئ
فالمال كُنْ فَيَكُونُ الأَمْرُ أَجْمَعُ والإبن صُورَتُهُ والمثل تَقْدِيرُ
بِهِ تَعَلَّقَ نَفْسِي المثل فاحظ به فأصله هو سُجُوحٌ وقُدُوسٌ
أَسْمَائِهِ فِيهِ تَنْشِيلٌ وتَجْنِيسٌ

قال الله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾² وقال عليه الصلاة والسلام: «يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو³ علم ينتفع به الناس، أو ولد صالح يدعو له» فقد جمع المال والبَنُونَ زينة الحياة الدنيا، وما تعطيه الباقيات الصالحات من الخير عند ربه وهو الثواب، ومن الخير المؤمل وهو البنون⁴؛ لأنهما من الباقيات الصالحات - أعني المال والبنين - إذا كان المال الصالح، والولد الصالح.

وأما العلم المذكور في هذا الخبر؛ فهو ما سنّه من سنّة حسنة، وجعل الله المال والولد فِتْنَةً يختبر بهما عباده؛ لأنّ لهما بالقلب لُصُوقًا، وهما محبوبان طبعًا، ويتوصل بهما - ولا سيما بالمال - إلى ما لا يتوصل به غير المال من أمور الخير والشر. فإن غلب على العبد الطبع؛ لم يقف في التصرف بماله عند حدٍّ؛ بل ينال به جميع أغراضه. وإن غلب على العبد الشرع وقف في التصرف في ماله عند ما حدّ له فيه ربه؛ فلم ينل به جميع أغراضه. وما سمي المال مالا إلا لكون القلب مال إليه؛ لما فيه من بلوغ العبد إذا كان صالحا - إلى جميع الخيرات، التي يجدها عند ربه في المنقلب. وإذا لم يكن (العبد) تامّ الصلاح؛ فلما فيه من بلوغه أغراضه به.

وأما الولد؛ فلما كان لأبويه عليه ولادة؛ أحبّاه ومالا إليه مِثْلُ الفاعل⁵ إلى ما افعل عنه، ومِثْلُ الصانع إلى مصنوعه. فَمِثْلُهُ لِحُبِّ الولد مِثْلُ ذاتي، فإن كرهه فبأمرٍ عارض: لأخلاق ذميمة، وصفات شريرة تقوم

1 [الأفان: 28]

2 [الكهف: 46]

3 ص 110

4 كتب في الهامش بخط آخر: "وهو المثلوي" وعليها إشارة "صح".

5 ص 110 ب

فَيُطْلَعُ من هذا الهَجِير على سبب رحمة الله التي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فَإِنَّ الْعَالَمَ الْمَكْلُفَ كُلَّهُ مَصْنُوعُهُ، وهو من جملة مَنْ ظَهَرَ فِيهِ صِنْعَتُهُ؛ فلا بدّ أن يكون بالذات محبوبا لموجده؛ حُبًّا بالأصالة. وإذا وقع عليه كُرْةٌ فَمِنْ بعض أفعاله، وأفعاله عَرَضِيَّةٌ. ومع كونها عَرَضِيَّةً، ففيها ما يؤيدّ الأصالة؛ وهو أن جميع الأفعال الظاهرة من العالم كلها لله، والعالم محلّ لظهور تلك الأفعال، أو هي للحق كالآلة للصانع. فغلبت الرحمة والمحبة، وتأخر حكم الغضب، وليس تأخره إلا عبارة عن إزالة دوام حكمه.

وما فتن الله من فتن من عباده إلا بحكم ما ظهر عليهم من الدعاوي فيما يتصرفون فيه؛ أن ذلك الفعل لهم حقيقة أو كسبا. فلو أطلعهم الله على اليد الإلهية الخالقة، ورأوا نفوسهم آلات صناعية، لا يمكن وقوع غير ذلك؛ لَمَا اختبرهم الله. فما اختبرهم إلا ليعثروا على مثل هذا العلم؛ فيعصموا من الدّعوى؛ فيسعدوا ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾² فحار ولم يذّر؛ وهم القائلون بالكسب. ومنهم مَنْ حَقَّتْ عليه كلمة العذاب؛ وهم القائلون بخلق الأفعال.

وأما الذين هداهم الله؛ فهم الذين أعطوا كل آية وردت في القرآن، أو عن الله، أو خبر نبوي؛ حَقًّا، ولم يتعدّوا بها موطنها، ولا صرفوها إلى غير وَجْهَتِهَا. فما يوجب الحيرة منها؛ كان هُداً في الوقوف في الحيرة، فلو تعدّوها؛ ما أعطوا الآية حَقًّا، مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾³ وهي أعظم آية وردت في ثبوت الحيرة في العالم. فمن وقف مع المقالة المشروعة، وجعل لها الحكم على ما أعطاه النظر العقلي من تقيض ما دلّ عليه الشرع؛ فذلك السالم الناجي. ومن زاد على الوقوف العمل بالتقوى؛ جعل الله له فُرْقَانًا يَفَرِّقُ به بين أصحاب النحل والمِلَل. وما تعطيه الأدلة العقلية التي تزيل حكم الشرع عند القائل بها، فيتأولّها ليردّها إلى دليل عقله؛ فهو على خطرٍ وإن أصاب. فعليك بفرقان التقوى؛ فإنّه عن شهوة وصحة وجود ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴ الهادي إلى طريق مستقيم.

1 ص 111

2 [النحل: 36]

3 [الصافات: 96]

4 [الأحزاب: 4]

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾²

كَبُرَ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ إِذَا
قَالَ قَوْلًا ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ
عَمِلَ اللَّهُ بِهِ فِي خَلْقِهِ
مِنْ فُنُونِ الْخَيْرِ فَاسْتَبَصَّرَ بِهِ

كَبُرَ الْمَقْتُ مِنَ الْخَلْقِ فَمَنْ
مِنْ جَمِيلٍ وَهُوَ الْقَوْلُ الْحَسَنُ
وَهُوَ لَا يَذَرِي بِهِ فِي كُلِّ فَنٍ
فِي وُجُودِ الْكَوْنِ مِنْ لَفْظَةٍ كُنَّ

اعلم أيدينا الله وإياك بروح منه - أن الله ما أضاف الأفعال إلى الخلق؛ إلا لكون من أضاف الفعل إليه؛ هويته باطنه عين الحق؛ فلا يكون الفعل إلا لله. غير أنه من عباد الله من³ أشهده ذلك، ومنهم لم يشهده ذلك. فمن أشهده ذلك، وقال ما يمكن أن يكون بالفعل، وما فعل؛ فيعلم على القطع شهودا أنه ما امتنع وقوع الفعل إلا لخروجه عن الإمكان العنلي؛ لأنه لم ير له صورة في العين الثابتة التي أعطت العلم لله. فكيف يقع في الوجود ما لا عين له في الثبوت؟ ولهذا أضاف المقت في ذلك إلى "عند الله"، فإن هذا الاسم جامع المتقابلات من أحكام الأسماء، فمن جملة ما يدل عليه إثبات الإمكان؛ فيقت من حيث إثبات الإمكان؛ فالله هنا هو اسم خاص معين، وهو المثبت الإمكان. ويتأمله نافي الإمكان؛ فيقول ما ثم إلا وجوب، غير أنه مقيّد ومطلق؛ فلا يصح إطلاق هذا الاسم "الله".

فإذا قيل: فالمراد به التقييد، ويظهر بما يدل عليه الحال. فيعلم عن أي شيء ناب من الأسماء، فينظر في حكم ذلك الاسم، فيوجد أثره فيه؛ فتعلق المقت بمن قال خيرا يمكن له فعله، فلا يفعله. فانظر إلى ذلك القول الخير؛ لا بد أن يجني ثمرته في الخير القائل به، ولا سيما إن أعطى عملا في عامل في عباد الله، إلا أنه محروم. فما يكبر عند الله إلا لكون هذا القائل هذا القول قال ولم يفعل ما قاله؛ إذا أطلع على ما حرم من الخير بترك الفعل؛ فمقت نفسه أعظم المقت، ولا سيما إذا رأى غيره قد انتفع به عملا. فهو أكبر مقت عنده، يمقت به نفسه عند الله في شهوده في الآخرة. فهو أكبر مقت عند الله من مقت آخر؛ لا أن الله مقتته؛ بل هو يمقت نفسه عند الله إذا صار إليه.

1 ص 111 ب
2 [الصف : 3]
3 ص 112
4 ص 112 ب

ولمقت درجات، بعضها أكبر من بعض، وهذا من أكبرها عنده؛ فيكشف له هذا الهجير هذا العلم. فإن الناس يأخذون في هذه الآية غير مأخذها، فيقولون: "إن الله مقتهم" وما يتحققون قوله تعالى: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي تمتنون أنفسكم أكبر المقت عند الله إذا رجعت إليه. فإن قال ما نعتقد صحته، ولم يقل ذلك إيمانا؛ فذلك المنافق. وإن قال ذلك إيمانا، ولم يفعل؛ فذلك المفرط، وهو الذي يكبر مقتَه عند الله؛ لأن إيمانه يعطيه الفعل، فلم يفعل. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ على ألسنتهم وألسنة غيرهم ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَنبِيْثًا﴾⁴ وآتاهم الله أجرا عظيما؛ لأنه أضاف الفعل إلى القول، فعظم بالاجتماع على ما تكون⁵ صورته إذا انفرد بقول دون فعل، وبفعل دون قول.

وما أئنه الله من هذه صفته إلا بالاسم المذكور؛ ليزيلهم به من حكم الاسم الخاذل فإن الله ما يؤئنه إلا من⁶ الاسم الذي لا حكم له في الحال. والتأئنه على نوعين: تأئنه بالصفة مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْتُوا الْكِتَابَ﴾⁷، وتأئنه بالذات مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾⁸. فتى سمعت التأئنه فلتنظر ما أئنه به، لا من أئنه به؛ فاعمل بحسب ما أئنه به من اجتناب أو غير اجتناب؛ فإنه قد يؤئنه بأمر، وقد يؤئنه بنهي. كما يقول في الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾⁹ وكما يقول في النهي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلَوْا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾¹⁰ وكذلك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾¹¹ فهذا تأئنه إنكار. كأنه يقول في الأمر فيه: "افعلوا ما تقولون" وفي النهي: "لا تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فإنكم تمتنون نفوسكم عند الله في ذلك أكبر المقت"، كما قررنا. فإذا أتى مثل هذا؛ كان له وجه للأمر ووجه للنهي، وهذا هو الوجه. فيأخذه السامع بحسب ما يقع له في الوقت، وأي وجه أخذ به في أمر أو نهى؛ أصاب. وإن جمع بينهما؛ جنى¹² ثمرة ذلك فيكون له أجران.

ومن الناس من يكشف له في هذا الهجير أنه القول الخاص، وهو أن يقول بإضافة الفعل إلى نفسه في اعتقاده؛ كالمعتزلي، فيطلع في كشفه على أن الأفعال لله، ليست له؛ فيمقت نفسه - حيث تجلث مثل هذا - أكبر المقت عند الله. ويكون ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ هنا عندية¹³ الشهود، حيث كان في الدنيا أو في الآخرة. فمقتته

1 [النساء : 66]

2 ص 113

3 مضافة في الهامش بقلم الأصل، وصححت الكلمة التالية: "الاسم" بعد أن كانت: "بالاسم".

4 [النساء : 47]

5 [البقرة : 21]

6 [المائدة : 1]

7 [المائدة : 2]

8 [الصف : 2]

9 ص 113 ب

10 كلمة غير واضحة في ق وحروفها المعجمة محملة قريية من : "بمناية، أو بقاءه" وصححت فوقها بكلمة "عندية" بقلم آخر مع إشارة التصويب

في الدنيا رجوع عن ذلك؛ فيسعد، ويلحق بالعلماء، بخلاف مَنِّه عند الله في الآخرة. فكأنه يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ﴾¹ أَنْ الْفَعْلَ لَكُمْ، وما هو كذلك؛ فأضفتم إليكم ﴿مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ و﴿كَبُرَ مَثَلًا﴾ مِنْكُمْ ﴿عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ² فَإِنَّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَذَا الْمَنَازِعَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْفَعْلَ لِلْخَلْقِ ﴿صَفًا﴾ لَا خَلَلَ فِيهِ ﴿كَأَنَّهُمْ بُلَيَّاتٌ مَرْضُوضٌ﴾ لَا خَلَلَ فِيهِ، فيضيف الأفعال كلها لله، لا لمن ظهرت فيه.

فقد أفلح من كان هَجِيرَهُ هَذِهِ الْآيَةِ؛ لَأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْهَجِيرِ إِلَّا أَنْ يَفْتَحَ لِصَاحِبِهِ فِيهِ. فَإِذَا رَأَيْتَ ذَا هَجِيرٍ لَا يَفْتَحُ لَهُ فِيهِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَجِيرٍ لِسَانٍ ظَاهِرٍ لَا يُوَافِقُهُ لِسَانٌ³ بَاطِنِهِ. وَمَنْ هُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَمَا هُوَ مُقْصِدُنَا بِأَصْحَابِ الْهَجِيرَاتِ. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

الباب الأحد والتسعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾¹

إِنَّمَا الدُّنْيَا هُمُومٌ وَعُمُومٌ	حَالُهَا ذَا فِي خُصُوصٍ وَعُمُومٍ
فَالَّذِي يَفْرَحُ فِيهَا مَا لَهُ	فِكْرَةُ الْعَالَمِ بِالْأَمْرِ الْحَكِيمِ
إِنَّمَا الْأَمْرُ إِذَا حَقَّقْتَهُ	عَنْ شُهُودٍ فِي حَدِيثٍ وَقَدِيمٍ
عِبْرَةٌ مُوعِظَةٌ قَدْ نُصِبَتْ	لِخَبِيرٍ ذِي تَجَارِبٍ عَلِيمٍ
فَيَنْضِلُ اللَّهُ فَيُفْرَحُ مَنْ	شَاءَ أَنْ يَفْرَحَ مِنْ أَهْلِ النَّعِيمِ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ² بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾³ فتفرحون به. ولا يفرح عاقل إلا بشأنته، لا بزازل؛ ولهذا (كان) الفرح الذي نُسب إلى الله في فرحه بتوبة عبده. لأن التوبة أمر لازم دائم الوجود، ولا سيما في الآخرة؛ لأن العبد راجع إلى الله في كل ما هو عليه؛ إن كان في حال الحجاب: إيمانا، وإن كان مع رفع الحجاب: فشهود عين.

وهذا الهَجِيرُ ما هو من قول الله في النهي، وإنما حكي الله نَهْيَ قَوْمِهِ لَهُ فَقَالَ: ﴿قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي قوم قارون: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾⁴، فهل أصابوا في هذا الإطلاق ولم يقيّدوا، أم لا؟ فذلك أمر آخر. فإن كان اتكأهم في ذلك على قرينة الحال فقد قيّدوا؛ لأن قرائن الأحوال تقيّد، وإن اقتضت الإطلاق في بعض المواطن؛ فهو تقييد إطلاق، لا تقييد ينتج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله وبرحمته. فينتج له تقييد ذكره؛ فتراه أبدا حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت. وإن فُتِحَ لَهُ مَا يَقَعُ لَهُ بِهِ الْفَرَحُ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ هَذَا الْهَجِيرِ -وذلك إذا فُتِحَ لَهُ فِيما يوجب الفرح- يرى ما عليه من الشكر لله فيما فُتِحَ لَهُ فِيهِ؛ فيعظم حزنه أشدَّ مما كان فيه قبل الفتح، كما فعل رسول الله ﷺ حين⁵ بُشِّرَ -بأن الله غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر؛ فزاد في العمل شكرا لله؛ فقام حتى تورّمت قدماه، وقال: «أفلا أكون عبدا شكورا».

1 [التقص: 76]
2 ص 114 ب
3 [يونس: 58]
4 [التقص: 76]
5 ص 115

1 [الصف: 2]
2 [الصف: 3، 4]
3 ص 114
4 [الأحزاب: 4]

وَمَنْ كَانَ فِي مَقَامٍ يَرِيدُ أَنْ يَوْفِيَهُ حَقُّهُ؛ لَا يُمْكِنُ لَهُ الْفَرَحُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ، وَلَا يَزَالُ هَذَا الْحَقُّ الْمَعِينُ عَلَى الْمَكْلُفِ الْمُبَشِّرِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ، إِلَى آخِرِ نَفْسٍ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. فَلَا يَفْرَحُ إِلَّا عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِطُ عَنْهُ التَّكْلِيفُ إِلَّا بَعْدَ رَحَلَتِهِ مِنْ دَارِ التَّكْلِيفِ، وَهِيَ الدَّارُ الدُّنْيَا. فَمَنْ ادَّعَى هَذَا الذِّكْرَ، وَرَوَّى عَلَيْهِ الْفَرَحَ؛ فَمَا لِهَذَا الذِّكْرُ فِيهِ أَثَرٌ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

وَلَقَدْ رَأَى بَعْضُ الصَّالِحِينَ رَجُلًا، أَوْ شَخْصًا، يَفْرَحُ وَيَضْحَكُ! فَقَالَ لَهُ: "يَا هَذَا؛ إِنْ كُنْتَ مِنْ بَشَرِهِ اللَّهُ؛ فَمَا هَذِهِ حَالَةُ الشَّاكِرِينَ لَمَّا بَشَّرَهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ لَمْ يَبَشِّرْهُ اللَّهُ؛ فَمَا هَذِهِ حَالَةُ الْخَائِفِينَ!" فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ حَالَةَ الْفَرَحِ فِي الْوَجْهِ، وَهَذَا عَيْنُ مَا قَلَنَاهُ فِي هَذَا الْهَجِيرِ. وَهَذِهِ الْحُبَّةُ الْمَنْفِيَّةُ مَحَبَّةُ خُصَّةٍ، لَا كُلَّ مَحَبَّةٍ. فَإِنَّ الْحُبَّةَ الْإِلَهِيَّةَ لَهَا وَجُوهٌ كَثِيرَةٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ وَجْهِ مِنْهَا انْتِفَاءُ الْوُجُوهِ كُلِّهَا ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾¹.

الباب الثاني والتسعون¹ وأربعائة
في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.
إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾²

لَوْ بَدَا الْغَيْبُ لَغَيْبٍ لَمْ يَكُنْ	ذَلِكَ غَيْبًا؛ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَا
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُهُ	لَا وَلَا يُظْهِرُ فِيهِ أَحَدًا
كُلِّهِ الْكَوْنِ مَشْهُودًا لَهُ	مَا لَدَيْهِ غَائِبٌ مَا وَجَدَا
إِنَّمَا الْغَيْبُ لَنَا لَيْسَ لَهُ	وَلِهَذَا فِي الْوُجُودِ انْفِرَادَا
وَلِذَا قَالَ لِمَنْ يَشْهَدُ: "كُنْ"	فَاتَّخِذْهُ يَا وَلِيِّي سَنَدَا

اعلم أيُّدنا الله وإياك بروح القدس - أنه من صادف العلم في ظنِّه؛ أنه موصوف بالعلم عند نفسه، وإن كان نعتة العلم في نفس³ الأمر. ولهذا قال رسول الله ﷺ للرجل الذي وقع له أنها الفاتحة: «لَيْسَ بِكَ الْعِلْمُ» يعني في نفس الأمر، ثم يقول النبي ﷺ له: «لَيْسَ بِكَ الْعِلْمُ» فيما ذكر في واقعته، حصل له العلم في نفسه، كما هو في نفس الأمر؛ لا بد من ذلك.

فاعلم أنَّ الغيب على قسمين: غَيْبٌ لَا يَعْلَمُ أَبَدًا؛ وَلَيْسَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ، وَنَسَبَتْهُ إِلَيْنَا. وَأَمَّا نَسَبَتْهُ إِلَيْهِ فدون ذلك. فبهذا غَيْبٌ لَا يُمْكِنُ وَلَا يَعْلَمُ أَبَدًا. وَالْقِسْمُ الْآخَرُ؛ غَيْبٌ إِضَافِيٌّ. فَمَا هُوَ مَشْهُودٌ لِأَحَدٍ، قَدْ يَكُونُ غَيْبًا لآخر. فَمَا فِي الْوُجُودِ غَيْبٌ أَصْلًا لَا يَشْهَدُهُ أَحَدٌ؛ وَأَدَقُّهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَوْجُودُ نَفْسَهُ الَّذِي هُوَ غَيْبٌ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ سِوَى نَفْسِهِ؛ فَمَا تَمَّ غَيْبٌ إِلَّا وَهُوَ مَشْهُودٌ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ عَنْ لَيْسَ بِمُشَاهِدٍ لَهُ. فَإِذَا ارْتَضَى اللَّهُ مَنْ ارْتَضَاهُ لِعِلْمِ ذَلِكَ؛ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ عِلْمًا، لَا ظَنًّا وَلَا تَخْمِينًا. فَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ، أَوْ بِإِعْلَامِ مَنْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ عِنْدَ مَنْ يُعْتَقَدُ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمَهُ. وَمَا عَدَا هَذَا فَلَا عِلْمَ بِغَيْبٍ أَصْلًا.

وإنما اختص بهذا الإعلام مسمى الرسول؛ لَأَنَّهُ مَا أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ الْغَيْبِ اقْتِصَارًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَعْلَمَهُ لِيُعْلَمَهُ؛ فَتَحْصُلُ لَهُ دَرَجَةُ الْفَضْلِيَّةِ⁵ عَلَى مَنْ أَعْلَمَهُ بِهِ، لِيُعْلَمَ مَكَانَتُهُ عِنْدَ رَبِّهِ؛ فَلِهَذَا سَمَّاهُ رَسُولًا. وَهَذَا النُّوعُ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْوَجْهِ الْخَاصِّ؛ لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ، إِلَّا الرَّسُولُ خَاصَّةً، سِوَاكَ كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا، أَوْ غَيْرُهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ نَفَى أَنْ يُظْهِرَ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. وَإِنَّمَا قَالَ بَأَنَّ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِذَلِكَ: ﴿يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ

1 ص 115 ب

2 [الجن : 26، 27]

3 ص 116

4 ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب

5 ص 116 ب

الباب الثالث والتسعون وأربعمئة
في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا﴾¹ لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم

كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ خَالِقِهِ
مَا شَرَاهُ قَدْ نَقَى الْعِلْمُ بِهِ
إِنَّمَا لَمْ يَجِدُوهُ حَادِثًا
مَا نَقَى³ بِالْعِلْمِ فِيهِ أَحَدٌ
إِنَّمَا يَعْلَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ
كَرَّمَ اللَّهُ رُسُولًا بِالَّذِي
فَلَهَذَا لَيْسَ فِي الْكَوْنِ حَدُوثٌ
حِينَ لَا يُنْقَهُ فِي الْكَوْنِ حَدِيثٌ
فَلَهَذَا السَّيْرِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ
غَيْرُ مَعْتُوهِ جَهْلٌ أَوْ حَيْثُ
وَاجِدَ الْعَيْنِ، وَإِنْ طَالَ النَّثِيثُ⁴
بَثُّهُ فَيَنَامِ مِنَ الذِّكْرِ الْحَدِيثُ

قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾⁵ وقال: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ
ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾⁶ فجاء الذِّكْرُ من "الرَّبِّ" و"الرحمن" فأخبر
أنهم استمعوا وأصغوا لِذِكْرِ الرَّبِّ⁷ في حال لَهْوٍ، وذكر إعراضهم عن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ مع العلم منهم بأنه القرآن،
وهو كلام الله، والكلام صفته؛ فله القِدَم وإن حدث الإتيان.

اعلم أنَّ الحديث قد يكون حديثًا في نفس الأمر، وقد يكون حديثًا بالنسبة إلى وجوده عندك في
الحال، وهو أقدم من ذلك الحدوث؛ وذلك إذا أردت بالقديم نفي الأوليّة؛ فليس إلّا كلام الله، وليس إلّا
عين القابل صور التجلّي. وإذا أردت به غير نفي الأوليّة؛ فقد يكون حادثًا في نفسه ذلك الشيء قبل
حدوثه عندك، وقد يكون حادثًا بحدوثه عندك؛ أي ذلك زمان حدوثه؛ وهو ما يقوم بك، أو بمن
يخاطبك، أو يجالسك من الأغراض في الحال.

1 [النساء : 78]

2 ص 118

3 رسمها في ق أقرب إلى: "يفي".

4 النثيث: أن يعرق ويرشح من عطشه وكثرة لجمه.

5 [الشعراء : 5]

6 [الأنبياء : 2، 3]

7 ق: "الرحمن" ثم كتب حرف "ب" فوق الأحرف الثلاثة الأخيرة، وهي كذلك في هـ، ولم ترد في س

8 ص 118 ب

يَذِيهِ وَمِنْ خَلْقِهِ رَصْدًا¹ عَصَمَهُ لَهُ مِنَ الشُّبْهِ الْقَادِحَةِ فِيهِ؛ فَهُوَ عِلْمٌ، لَا دُخُولَ لِلشُّبْهِ فِيهِ عَلَى صَاحِبِهِ.
وهذا هو صاحب البصيرة، الذي هو على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ فِي عِلْمِهِ. وله ذوق خاص يميّز به، لا يشاركه فيه
غيره؛ إذ لو شاركه لما كان خاصًا. فإذا جاء الرسول به لمن يُعَلِّمُهُ؛ فذلك ليس عند هذا المتعلّم من علم
الغيب؛ فإنّ الرسول قد أظهره الله عليه. فما هو عند هذا من علم الغيب الذي لا يُظْهِرُ الله عليه أحداً،
وإنما هو ما يحصل لأيّ عالم كان من الوجه الخاص، ولكنه الآن ليس بواقع في الدنيا، لكنه يقع في الآخرة.

وسبب ذلك أنّ كلّ علم يحصل للإنسان في الدنيا من العلم بالله خاصة فإنّ محمداً ﷺ قد عَلَّمَهُ؛ فَإِنَّهُ
عَلِمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَأَنْتَ مِنَ الْآخِرِينَ بِلَا شَكٍّ. وَأَمَّا فِي² غَيْرِ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، فَقَدْ يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ مِنْ
الوجه الخاص؛ فلا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْهُ. فهو رسول في تعليمه إلى مَنْ يُعَلِّمُهُ بِذَلِكَ، هذا أعطاه مقام محمد ﷺ.

ولَيْسَتْ الْفَائِدَةُ إِلَّا فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ -تعالى- فَإِنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي بِهِ تَحْسُنُ صُورَةَ الْعَالَمِ فِي نَفْسِهِ. فالعلم بالله
من الرسول في المتعلّم أعظم وأنفَع من العلم الذي يحصل لك من الوجه الخاص، إذا كان المعلوم كونا ما من
الأكوان، ليس الله. فما الشرف للإنسان إِلَّا فِي عِلْمِهِ بِاللَّهِ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِسُورَةِ اللَّهِ -تعالى- فَعِلَالَةٌ يَتَعَلَّلُ بِهَا
الْإِنْسَانُ الْمُحْجُوبُ. فَإِنَّ الْمُنْصِيفَ مَا لَهُ هِمَّةٌ³ إِلَّا الْعِلْمُ بِهِ -تعالى-، فَاجْهَدْ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ بِاللَّهِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكُونَ مُحَمَّدِي الشَّهِيدَ؛ إذ قد قطعنا أنّه لا علم بالله اليوم عَيْنًا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ
اللَّهِ. وقد أشارت عائشة رضي الله عنها - إلى ذلك في تأويلها في حق رسول الله ﷺ فقالت: مَنْ زَعَمَ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾⁴.

وهنا برّر فابحث عليه، وَلَا⁵ تَقُلْ: "قد حجرت واسعا"؛ فَإِنِّي مَا حَجَرْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْلَمَ، وَإِنَّمَا حَجَرْتُ
عَلَيْكَ أَنْكَ لَا تَعْلَمُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا فِي صُورَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ. وقد بيّنا أنّ أعظم الرؤية: رؤية مُحَمَّدِيَّةٍ، فِي
صورة مُحَمَّدِيَّةٍ. وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسي -رحمه الله- في كتاب "خلع النعلين" له. وهو روايتنا
عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين وخمسائة. وما رأيت هذا النَّسْ لغيره؛ فَتَعَيَّنَتْ؛ فَإِنَّهُ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا.
فيمكن أن يكون كما علمته أنا من الله -تعالى- إلقاء إلهيًّا من غير واسطة، أعني ما عِلِمَهُ ابْنُ قَاسِي فِي ذَلِكَ،
يمكن أيضا أن يكون غير ابن قاسي -قبله، أو بعده، أو في زمانه- قد أطلعه الله على ذلك وما وصل إلينا،
والله أعلم. فلا شرف يعلو شرف العلم، ولا حالة تسمو على حالة الفهم عن الله.⁶

1 [الحين : 27]

2 ص 117

3 ق: "منه" وكتب فوقها بقلم الأصل: "همة".

4 [الأنعام : 103]

5 ص 117 ب

6 في الهامش: "بلغ ساعة ومقابلة".

وَأَمَّا عِنْدِيَّ اللَّهُ فَهِيَ عَلَى قَسَمَيْنِ، أَعْنِي مَا هُوَ عِنْدَهُ: الْقَسَمُ الْوَاحِدُ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي يُعْقَل زَائِدًا عَلَى هَوِيَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ فِيهِ: إِنَّهُ غَيْرُهُ، وَلَا عَيْنُهُ أَيْضًا؛ كَالصِّفَاتِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ: لَا هِيَ هُوَ، وَلَا هِيَ غَيْرُهُ. وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُخْدِثُهُ فِينَا وَلَنَا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾¹. وَهَذَا الَّذِي عِنْدَنَا عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَخْدُثُ صَوْرَتَهُ، لَا جَوْهَرَهُ؛ كَالْمَطَرِ؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ مَا هُوَ مِنْ حَيْثُ جَوْهَرُهُ، وَمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ صَوْرَتِهِ، وَكُلُّ الْعَالَمِ عَلَى² هَذَا هُوَ.

وَالنَّوْعُ الْآخَرُ مَا يَخْدُثُ جَوْهَرُهُ؛ وَلَيْسَ إِلَّا جَوْهَرُ الصَّوْرَةِ، وَوُجُودُ جَوْهَرِ الْعَيْنِ الْقَائِمَةُ بِهِ تِلْكَ الصَّوْرَةِ. فَإِنَّهُ لَا وَجُودَ لِعَيْنٍ جَوْهَرِهَا الَّذِي قَامَتْ بِهِ، إِلَّا عِنْدَ قِيَامِهَا بِهِ؛ فَهُوَ قَبْلَ ذَلِكَ مَعْقُولٌ، لَا مَوْجُودَ الْعَيْنِ. فَمَوْضِعُ الصَّوْرَةِ، أَوْ مَحَلُّ الصَّوْرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ؛ يَخْدُثُ لَهُ الْوُجُودُ بِخَدُوثِ الصَّوْرَةِ فِي حَالِ مَا، لَا فِي كُلِّ حَالٍ، وَيَنْعَدُّ مِنَ الْوُجُودِ بَعْدَمًا، مَا لَمْ تَكُنْ صَوْرَةٌ أُخْرَى تَقُومُ بِهِ، وَالْكُلُّ عِنْدَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَيْنٌ شَيْئِيَّتُهُ. فَمَا تَمَّ مَعْقُولٌ وَلَا مَوْجُودٌ يَخْدُثُ عِنْدَهُ، بَلِ الْكُلُّ مَشْهُودُ الْعَيْنِ لَهُ؛ بَيْنَ ثُبُوتِ وَوُجُودِ. فَالْثُبُوتُ خَزَائِنُهُ، وَالْوُجُودُ مَا يَخْدُثُهُ عِنْدَنَا مِنْ تِلْكَ الْخَزَائِنِ.

فَصَوْرَةُ الْمَاءِ فِي الْجَلِيدِ مَعْقُولَةٌ، يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ جَلِيدٍ، وَالْمَاءُ فِي الْجَلِيدِ بِالقُوَّةِ. فَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْجَلِيدِ مَا يَحْلُلُهُ؛ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَاءً؛ فَظَهَرَ، وَخَدُثَتْ صَوْرَةُ الْمَاءِ فِيهِ وَمِنْهُ، وَزَالَ عَنْهُ اسْمُ الْجَلِيدِ، وَصَوْرَتُهُ، وَخَدُّهُ، وَحَقِيقَتُهُ. وَكَانَ عِنْدَنَا قَبْلَ تَحْلِيلِهِ أَنَّهُ خَزَانَةٌ مِنَ خَزَائِنِ الْغَيْثِ؛ فَظَهَرَ أَنَّهُ عَيْنُ الْخَزُونِ. فَكَانَ خَزَانَةً بِصَوْرَةٍ، وَمَخْزُونًا بِصَوْرَةٍ غَيْرِهَا. وَهَكَذَا حُكْمُ مَا³ يَسْتَحِيلُ؛ هُوَ عَيْنٌ مَا اسْتَحَالَ، وَعَيْنٌ مَا يَسْتَحِيلُ إِلَيْهِ.

وَإِنَّمَا جِئْنَا بِهَذَا الْمِثَالِ الْحَقِّقِ لِمَا نَعَانِيهِ مِنْ صُورِ التَّجَلِّيِ فِي الْوُجُودِ الْحَقِّ؛ لِنُلْجِقَ بِذَلِكَ صُورَ الْعَالَمِ كُلِّهِ فِي وَجُودِ الْحَقِّ؛ فَتَنْطَلِقُ عَلَيْهِ خَلْقًا، كَمَا تُنْطَلِقُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي تَحْلُلُ مِنَ الْجَلِيدِ؛ مَاءً، وَتُطْلِقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقًا حَقِيقِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَ مَا تَحْلُلُ مِمَّا كَانَ اسْمُ الْجَلِيدِ لَهُ. فَهُوَ حَقٌّ بِوُجُودِهِ، خَلْقٌ بِوُجُودِهِ. هَذَا يَنْتَجِهُ وَأَمثَالُهُ هَذَا الذِّكْرُ مِنَ الْعِلْمِ الْإِلَهِيِّ. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ جَمِيعَ الْخَدَثَاتِ مَا هِيَ؟ وَمَتَى يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْخَدُوثِ؟ وَمَتَى تَقْبَلُ اسْمَ الْقِدَمِ؟ وَهُوَ عِلْمٌ نَفِيسٌ يَخْصُ اللَّهُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

1 [الحجر : 21]

2 ص 119

3 ص 119

4 [الأحزاب : 4]

الباب الرابع والتسعون وأربعائة

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾¹ وما أشبه هذا من الآيات القرآنية

يَعْلَمُ الْحَقُّ وَيُبْقِي رُسْمَهُ	إِنَّمَا يَخْشَى الْإِلَهَ الْحَقُّ مَنْ
فَنِي الْعَالَمِ فِيهِ وَأَسْمُهُ ³	فَإِذَا ² مَا فَنِي الْكُلِّ بِهِ
كُلُّ عِلْمٍ قَدْ شَهِدْنَا حُكْمَهُ	إِنَّمَا الْعِلْمُ الَّذِي يَنْفَعُنَا
وَبِهِ يَعْلَمُ عَلِيمِي عِلْمُهُ	فَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي نَعْرِفُهُ

الخشية من صفات العلم الذي يعطي الخشية اللازمة له، وعلى قدر العلم بها تكون الخشية المنسوبة إلى العالم، ولا أعلم بها ممن عِلْمُهُ عَيْنُهُ؛ فَلَا أَخْشَى - مِنْهُ لِلْإِسْمِ "اللَّهُ" لجمع هذا الاسم بين الأضداد المتقابلات. وَمِنْ هُنَا نَزَلَ قَوْلُهُ (تعالى): ﴿حَتَّى تَعْلَمَ﴾⁴ وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ ظُهُورِ الْمَمَكِّنَاتِ - إِنَّمَا ظَهَرَ مِنْهَا - لَيْسَ إِلَّا أَحْكَامُ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، فَمَا مِنْ اسْمٍ إِلَهِيٍّ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى - اللَّهُ؛ لَعَلِمَهُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَقَابِلُ هَذَا الْإِسْمَ الْوَالِي فِي الْحَالِ صَاحِبُ الْحُكْمِ. فَيَقُولُ: كَمَا وَلَانِي، وَلَمْ أَكُنْ وَالِيًا عَلَى هَذَا الْحَلِّ الْخَاصِّ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ حَكْمِي؛ قَدْ يَعْزِلُنِي عَنْ ذَلِكَ بِوَالٍ آخَرَ، يَعْنِي حُكْمَ اسْمٍ آخَرَ إِلَهِيٍّ. فَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، فَلَا أَخْشَى مِنْهَا لِلَّهِ.

فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا: بِالتَّوَلَّى وَالْعَزَلَ، وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي⁵ الْوُجُودِ. فَمِنْهَا مَا يَقَعُ عَنْ سُؤَالٍ مِنَ الْكُونَ، وَمِنْهَا مَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِ سُؤَالٍ؛ بَلْ يَقَعُ بِانْتِهَاءِ مَدَّةِ الْحُكْمِ؛ فَيَكُونُ نَسْخًا. فَكَمَا انْطَلَقَ عَلَى الْعِلْمَاءِ مِنَ الْخَدَثَاتِ اسْمُ الْخَشْيَةِ لِلَّهِ، وَلِلْمَحْدَثَاتِ السُّؤَالُ⁶ فِي رَفْعِ أَحْكَامِ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ؛ صَارَتْ الْأَسْمَاءُ الْإِلَهِيَّةُ الَّتِي لَهَا الْحُكْمُ فِي الْوَقْتِ تَخْشَى سُؤَالَ الْمَحْدَثَاتِ لِلَّهِ، فِي رَفْعِ حُكْمِهَا عَنْ ذَلِكَ الْحَلِّ؛ كَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ⁷ يُطْلَبُ عَزَلَ الْإِسْمِ "الضَّار" وَإِزَالَةَ حُكْمِهِ. فَعَزَلَ اللَّهُ حُكْمَهُ؛ فَانْعَزَلَ بِزَوَالِ حُكْمِهِ،

1 [فاطر : 28]

2 ص 120

3 رسمها في ق: واسمه

4 [محمد : 31]

5 ص 120 ب

6 كتب في الهامش بخط آخر: ولِسؤال الخدثات

7 [الأنبياء : 83]

وتولّى موضعه الاسم "النافع"، فكشف الله ما به من ضرر. فصارت الأساء الإلهية تخشى الله لما بيده من العزل والتولية، وتخشى العالم؛ لما عنده من السؤال، وعند الله من القبول لسؤال العالم، ولا سيما أهل الاضطراب.

ثم تنظر إلى انتهاء مدة أحكامها، فتترقب العزل. كما أيضا ترجوه، لمشاهدتهم التولية. فلا شيء من الأساء أكثر خشية من المنتقم؛ فإنه يرى ويشاهد زوال حكمه فعلا، ولا يبقى له حكم في الوجود، ويكون بالقوة في الحق - ومن جرى مجراه من الأساء الإلهية. فتفطن لخشية الأساء الإلهية العالم. فإنك إذا كوشفت عليه؛ رأيت أنه لولا ما هو حق بوجه، ما صح أن تخشاه الأساء الإلهية؛ لأنه لا يخشى ولا يرجي في الحقيقة إلا الله، ولا يخشاه إلا العالم، ولا أعلم من الله؛ فلا يخشى. الله إلا الله. لكن الصور مختلفة لاختلاف النسب، أو النسب مختلفة لاختلاف الصور. فلولا النسب ما حدثت الصور، ولولا الصور ما علم اختلاف النسب. فالوجود مربوط ببعضه ببعضه، في إبرامه عين نقضه.

ثم إنه في هذا الذكر: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾² فعزته امتناعه تعالى - عن أن يكون له حكم الأساء الإلهية، من نظر بعضها إلى بعض، كما ينظر العالم بعضه إلى بعض؛ فيتصف - لذلك - بالخوف والرجاء، والكره والمحبة. والله "عزيز" عن مثل هذا؛ فإنه الذي يخاف ويرجى، ويسأل ويجيب، إن شاء وإن شاء، و"غفور" بما ستر من هذه العلوم والأسرار - الراجعة إليه تعالى - وإلى أسمائه، وإلى العالم - عن الخلق كلهم بالجموع. فلا يعلم المجموع، ولا واحد من الخلق. لكن له العلم بالآحاد؛ فعند واحد ما ليس عند الآخر؛ فهو بالمجموع حاصل، لا حاصل؛ فهو حاصل في المجموع، غير حاصل عند واحد واحد، وهو قوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾³ فجاء بباء التبعية. فعند واحد من العلم بالله، ما ليس عند الآخر؛ فلذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾.

الباب الخامس والتسعون¹ وأربعمئة

في معرفة حال قطب كان منزله: ﴿وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾²

مَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَيَمُتْ
لأنه أحدي العين ليس له
وإن إثباته بالكل شرعته
فإنه كافر بالدين أجمعه
مخالف جاءه من غير موضعه
بدأ أتى الحكم فيه من مشرعه

الضمير في "أنه" يعود على الدين.

قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾³ فالمراد هنا بضمير "منكم" ليس إلا الأنبياء عليهم السلام - لا الأمم. لأنه لو كان الأمم؛ لم يُعْث رسول في أمة قد بعث فيها رسول، إلا أن يكون مؤيدا، لا يزيد ولا ينقص. وما وقع الأمر كذلك. فإن جعلنا الضمير في قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ الأمم والرسول جميعا؛ تكلفنا في التأويل شططا لا نحتاج إليه. فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم، وأوصل إلى العلم، ويدخل في ذلك عموم الرسالة وخصوصها.

وقال ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» فاختلف الناس في اليهودي إن تصر - والنصراني إن تهود؛ هل يقتل، أم لا؟ ولم يختلفوا فيه إن أسلم، فإنه ﷺ ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام. وجعل علماء الرسوم أن هذا تبديل مأمور به. وما هو عندنا كذلك؛ فإن النصراني وأهل الكتب كلهم إذا أسلموا؛ ما بدلوا دينهم؛ فإنه من دينهم الإيمان بمحمد ﷺ والدخول في شرعه إذا أرسل، وأن رسالته عامة؛ فما بدل أحد من أهل الدين دينه إذا أسلم، فافهم.

وما بقي إلا المشرك؛ فإن ذلك ليس بدين مشروع، وإنما هو أمر موضوع من عند غير الله، والله ما قال إلا: ﴿مَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ ورسول الله ﷺ يقول: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ» وإنما لم يُسَمَّ الشرك دينا؛ لأن الدين: الجزاء، ولا جزاء في الخير للمشرك على الشرك أصلا، لا فيما سلف، ولا فيما بقي. وإذا آل المشرك إلى ما يؤول إليه في النار، التي هي موطنه الذي لا يخرج منه أبدا؛ فإن ذلك ليس بجزاء؛ وإنما ذلك اختصاص سبق الرحمة⁵ التي وسعت كل شيء؛ فيظهر حكمها فيه في وقت ما، عند إزالة حكم الغضب الإلهي. فما أراد بالدين إلا الذي له جزاء في الخير والشر، ولو أراد الدين الذي هو "العادة" مثل

1 ص 121 ب

2 [البقرة : 217]

3 [المائدة : 48]

4 ص 122

5 ص 122 ب

كَدِينِكَ مِنْ أُمِّ الْحَوِثِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمُّ الرِّبَابِ بِمَأْسَلِ
أَرَادَ بِالذِّينِ هُنَا: الْعَادَةَ. وَنَحْنُ إِنَّمَا تَكَلَّمْنَا فِي الدِّينِ الْمَشْرُوعِ، الَّذِي الْعَادَةُ جُزْءٌ مِنْهُ.

فَيُكْشَفُ لِلذَّاكِرِ بِهَذَا الذِّكْرِ: عِلْمُ الْإِرْتِدَادِ؛ وَهُوَ الرُّجُوعُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَلَيْتَهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾¹. فَمَنْ
النَّاسُ مَنْ عَجَلَ لَهُ هُنَا الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْعَارِفِينَ بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ فِي أُمُورِهِمْ كُلِّهَا إِلَى
اللَّهِ، وَلَا يَزَالُونَ يَسْتَصَحِّبُهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ؛ فَيَمُوتُونَ عَلَيْهِ.

وَإِنَّمَا وُصِفُوا بِالْكَثَرِ؛ لِأَنَّهُمْ تَسْتَرُّوا بِالْأَسْبَابِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِإِبْطَالِهَا. فَهَمَّ فِي نَفْسِهِمْ وَحَالِهِمْ مَعَ اللَّهِ،
وَيُظَاهِرُهُمْ فِي الْأَسْبَابِ. فَإِنَّهُمْ يَرُونَ الْأَسْبَابَ رَاجِعَةً إِلَى اللَّهِ؛ فَرَجَعُوا لِرُجُوعِهَا، وَرَجَعُوا بِهَا إِلَى اللَّهِ. فَلَمَّا
لَمْ يَفْقِدْهُمْ أَصْحَابُ الْأَسْبَابِ فِي الْأَسْبَابِ؛ تَخَيَّلُوا فِيهِمْ أَنَّهُمْ أَمْثَلُهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ. فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دَمًا فِي
الْعُمُومِ، حَمْدًا وَمَدْحًا فِي الْخُصُوصِ؛ وَلِهَذَا تَمَّهَا فَقَالَ فِيهِمْ: إِنَّ أَعْمَالَهُمْ حَبِطَتْ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْطَاهُمْ²
الرُّجُوعَ إِلَى اللَّهِ الْعَلَمَ بِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ إِلَى اللَّهِ، لَا إِلَيْهِمْ؛ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ³ مِنْ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِمْ، وَصَارَتْ
مُضَافَةً إِلَى اللَّهِ كَمَا هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ يَرِيدُ مَنْ عَجَلَ لَهُ الْكُشْفُ عَنْ ذَلِكَ هُنَا، وَقَوْلُهُ:
﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ يَرِيدُ مَنْ أَخَّرَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْجَمِيعُ إِذَا انْكَشَفَ الْغُطَاءُ.

وَأَمَّا إِضَافَةُ الدِّينِ إِلَيْهِ (أَيَ لِلْإِنْسَانِ) فِي قَوْلِهِ: ﴿عَنْ دِينِهِ﴾ وَإِنَّمَا الدِّينُ لِلَّهِ؛ فَإِنَّ الرَّاجِعَ إِذَا رَأَاهُ فِي
رُجُوعِهِ لِلَّهِ لَا إِلَيْهِ؛ زَالَتْ هَذِهِ الْإِضَافَةُ عَنْهُ لَشَهْرَدِهِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا بِإِضَافَةِ الدِّينِ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرَ
فِي الْحُكْمِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يَرْثُوكُمْ﴾ يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ ﴿عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا﴾⁴ فَأُضَافَ الدِّينُ إِلَيْهِمْ،
فَكَانَ الْأَوْجَهُ أَنْ يَكُونَ فِي ضَمِيرِ الْهَاءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي ضَمِيرِ الْخُطَابِ سَوَاءً، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ
الْهَاءِ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ؛ لَكِنَّ الْأَصْلَ فِي الضَّمَائِرِ كُلِّهَا عَوْدُهَا عَلَى أَقْرَبِ مَذْكَورٍ إِذَا عَزَتْ عَنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ.

وَقَوْلُهُ فِي تَمَامِ الْهَجِيرِ: ﴿وَأَوَّلِيكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾⁵ لِهَذَا الْكُشْفِ. لِأَنَّهُمْ رَأَوْا مَا كَانُوا يَتَخَيَّلُونَ فِيهِ أَنَّهُ
إِلَيْهِمْ؛ لَيْسَ إِلَيْهِمْ؛ فَخَسِرُوا رَأْسَ الْمَالِ، وَلَا أَعْظَمَ خَسْرَانًا مِنْهُ! فَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ بَعْدَ هَذَا مِنَ الْإِنْعَامِ؛
فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَسْمِ الْوَهَّابِ، الْمَعْطَى؛ لِيُنْعِمَ؛ فَمَا لَمْ يَنْظُرْهُمْ عَطَاءَ جَزَاءٍ لِعَامِلٍ. فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ هُوَ الَّذِي
يُعْطَى هَذَا الذِّكْرُ لِمَنْ كَثُرَ دُؤُوبُهُ عَلَيْهِ.

1 [هود : 123]

2 ص 123

3 [التوبة : 69]

4 [البقرة : 217]

5 [التوبة : 69]

6 ص 123 ب

فِي مَعْرِفَةِ حَالِ قُطْبِ كَانِ مَنْزِلِهِ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾¹

مَا قَدَرَ اللَّهُ غَيْرُهُ أَبَدًا وَلَيْسَ غَيْرُ فَكَلَّهِمْ قَدَرًا
مَا حَقَّ قَدْرُ الْإِلَهِ عِنْدِي سِوَى بِأَنَّهُ اللَّهُ فَاعْرِفِ الصُّورَا
لَوْ يَعْرِفُ الْخَلْقُ مَا أَقْوَاهُ بِهِ فِي حَقِّ قَدْرِ الْإِلَهِ مَا اعْتَبَرَا
لَوْ عَبَرُوا عَنْ وُجُودِ عَيْنِهِمْ² مَا عَرَفُوا الْحَقَّ لَا وَلَا الْبَشَرَا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾³ قَدَّرَ الْأَمْرُ (هُوَ) مَوَازِنَتُهُ لِمَقْدَارِهِ، وَهَذَا لَا
يَعْلَمُ مِنَ الْأَمْرِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مَا يَعَادِلُهُ فِي ذَاتِهِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَعَادِلُ مَقْدَارًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُهُ.

فَأَثَبَتْ هَذَا الذِّكْرُ لِلَّهِ⁴ قَدْرًا، لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَصْحَابِ هَذَا الضَّمِيرِ. وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْحَقِّ إِلَّا مَنْ
عَرَفَ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ، الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ؛ وَهِيَ الْخِلَافَةُ. ثُمَّ وَصَفَ الْحَقَّ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ
نَفْسَهُ بِالْبَدِينِ، وَالرَّجُلِينَ، وَالْأَعْيُنَ، وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، مِمَّا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ مِنْ تَنْزِيهِهِ
حُكْمَ الظَّاهِرِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَدِّثَاتِ عَنْ جَنَابِ اللَّهِ. فَحَقَّقَ قَدْرَهُ إِضَافَةً مَا أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ، مِمَّا يَنْكَرُ الدَّلِيلُ
إِضَافَتَهُ إِلَيْهِ تَعَالَى؛ إِذْ لَوْ انْفَرَدَ دُونَ الشَّرْعِ لَمْ يُضَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَيْهِ. فَمَنْ أَضَافَ مِثْلَ هَذَا إِلَيْهِ عَقْلًا؛
فَذَلِكَ هُوَ الَّذِي مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَالَ: أَخْطَأَ الْمُضَيِّفُ. وَمَنْ أَضَافَهُ شَرْعًا وَشَهَادًا، وَكَانَ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ؛ فَذَلِكَ الَّذِي قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ⁵.

فَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ، الَّذِي هُوَ الْخَلِيفَةُ، قَدَّرَ الْحَقَّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، صُورَةً وَمَنْزِلَةً، وَمَعْنَى. فَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ
فِي الْوُجُودِ زَوْجَانِ. لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ وَالْعَالَمَ الْإِنْسَانِ الْكَامِلَ - عَلَى صُورَةِ الْحَقِّ، وَالزَّوْجَانِ: الذِّكْرُ
وَالْأُنْثَى، فِفَاعِلٌ وَمَنْفَعِلٌ فِيهِ. فَالْحَقُّ (هُوَ) الْفَاعِلُ، وَالْعَالَمُ مَنْفَعِلٌ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ظُهُورِ الْإِنْفِعَالِ، بِمَا يَتَنَابَوْنَ
عَلَيْهِ مِنْ صُورِ الْأَكْوَانِ؛ مِنْ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَاجْتِمَاعٍ وَافْتِرَاقٍ، وَمِنْ⁶ صُورِ الْأَلْوَانِ، وَالصِّفَاتِ، وَالنَّسَبِ.
فَالْعَالَمُ قَدَّرَ الْحَقَّ وَجُودًا. وَأَمَّا فِي الثَّبُوتِ فَهُوَ أَظْهَرُ؛ لِحُكْمِ الْأَزْلِ الَّذِي هُوَ لِلْمُمْكِنَاتِ فِي ثُبُوتِهَا؛ لِأَنَّ
الْإِمْكَانَ لِلْمُمْكِنِ نَقْصٌ ذَاتِي نَفْسِيٍّ، وَلَمْ يَزَلِ الْمُمْكِنُ مُمَكَّنًا فِي حَالِ عَدَمِهِ وَوُجُودِهِ، فَبِقَاءِ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي

1 [الأنعام : 91]

2 كتب في الهامش بقلم الأصل: "ذاتهم" و"بجانيها": "معاً" إشارة إلى صواب كل منهما.

3 [الصافات : 180]

4 ص 124

5 "حَقَّ قَدْرَهُ" نَابِتَةٌ فِي الْهَامِشِ بِقَلَمِ الْأَصْلِ

6 ص 124 ب

العدم، ما بقي إلا بالمرجح؛ فهو الذي أبقاه لما فيه من قبول الوجود، كما هو ممكنٌ مرجحٌ في حال الوجود بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصحح لبقائه.

فكما سبَّح الله نفسه عن التشبيه، سبَّح الممكن نفسه عن التنزيه؛ لما في التشبيه والتنزيه من الحدِّ. فهُم بين مدخل ومخرج. وما ظفر بالأمر على ما هو عليه، إلا مَنْ جمع بينهما؛ فقال بالتنزيه مَنْ وَجَّه عقلا وشرعا، وقال بالتشبيه مَنْ وَجَّه شرعا، لا عقلا. والشهود يقتضي - بما جاءت به الرسل إلى أُمَمِها في الله ﴿فَتَنَّى شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾¹ فكلُّ وَاصِفٍ فإنما هو واقفٌ مع نعتٍ مخصوص. فينزِّه الله نفسه عن ذلك النعت من حيث تخصيصه، لا من حيث أنَّه له؛ فإنَّ له أحديَّةَ المجموع، لا أحديَّةَ كلِّ واحد من المجموع. والواصفُ إنما يصفه بأحديَّةِ كلِّ واحد من المجموع، فهو المخاطب - أعني مَنْ نعتَه بذلك - بقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾.

وأما تسبيح الخلق له بقوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾³ وشبهه ذلك مما ورد من الآيات والتعريف الإلهي؛ فإنما يسبِّح الله عن عقد غيره فيه؛ لأنَّ نَظَرَ كلِّ مسبِّح فيه نظرٌ جزئيٌّ. فالذي يُثبِت له واحد، هو عينٌ ما ينفيه عنه الآخر، وكلُّ واحد منها مسبِّحٌ بحمد الله. فأثبت الله لهذا ما نفاه عن الله، لا ما أثبتَّه الآخر. وأثبت الله للآخر عينٌ ما نفاه الأول، لا ما أثبتَّه. فما أثبتَّ الله لأحد من أهل الثناء عليه، إلا نفي ما نفاه عنه. فذلك هو التسبيح بحمده.

فما يثني عليه بالإثبات دون نفي، ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه؛ إلا العبدُ الجامع، الكامل، الظاهر بصورة الحق؛ فإنَّه يشاهد الجمع، ومَنْ شاهد الجمع فقد شاهد التفصيل؛ لأنَّه شاهده جمعا. فالعبدُ الكاملُ مجموعُ الحق، ولا يقال: الحقُّ مجموعُ العبدِ الكامل. ومع هذا فللحقِّ خصوصٌ نعتٌ ليس للعالم أصلا، وللعالم خصوصٌ وصفٌ ليس للحقِّ أصلا؛ كالذَّلَّةُ والافتقار. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾⁴.

انتهى الباب السادس والتسعون وأربعمئة ب انتهاء السفر الثلاثين، والحمد لله رب العالمين⁵.

1 [الكهف : 29]

2 ص 125

3 [الإسراء : 44]

4 [الأحزاب : 4]

5 على الهامش أسفل الصفحة ما يلي: "بلغ مقابلة وساعا على منشيه". وأسفل منه بخط محمد بن إسحق القونوي كتبه بعد عامين من وفاة الشيخ الأكبر: "عورضت هذه المجلدة مع النسخة الأولى، وكلتاها بخط الشيخ رحمه الله. وذلك بمحروسة حلب سنة أربعين وسخانة، بقراءة محمد بن إسحق بن محمد خادم الشيخ المصنف رحمه الله. وسمع بالقراءة المذكورة مجد الدين أبو بكر بن بندار التبريزي - أكرمهم الله - في التاريخ المذكور، والحمد لله، وصلواته على محمد وآله وصحبه". يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برقم 1756

الفهارس

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
69	48	4	النساء
102	59	4	النساء
112ب	66	4	النساء
62ب	78	4	النساء
117ب	78	4	النساء
102	80	4	النساء
75ب	113	4	النساء
24	146	4	النساء
63ب	148	4	النساء
64	148	4	النساء
40	166	4	النساء
67ب	167	4	النساء
25ب	171	4	النساء
87ب	171	4	النساء
89	171	4	النساء
42ب	150، 151	4	النساء
113	1	5	المائدة
113	2	5	المائدة
41	18	5	المائدة
19	48	5	المائدة
68ب	48	5	المائدة
121ب	48	5	المائدة
15	109	5	المائدة
25ب	110	5	المائدة
46ب	1	6	الأنعام
47ب	1	6	الأنعام

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
24ب	5	1	الفاتحة
57	5	1	الفاتحة
113	21	2	البقرة
12ب	60	2	البقرة
85ب	74	2	البقرة
43	85	2	البقرة
33	101	2	البقرة
94ب	112	2	البقرة
68	115	2	البقرة
33	117	2	البقرة
47ب	152	2	البقرة
66ب	163	2	البقرة
57ب	179	2	البقرة
33	186	2	البقرة
121ب	217	2	البقرة
123	217	2	البقرة
121	255	2	البقرة
32	260	2	البقرة
62ب	32	3	آل عمران
72ب	49	3	آل عمران
57	97	3	آل عمران
24	103	3	آل عمران
3ب	110	3	آل عمران
59	181	3	آل عمران
92	195	3	آل عمران
59	31، 32	3	آل عمران
113	47	4	النساء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
28	2	21	الأنبياء
63ب	2	21	الأنبياء
41ب	17	21	الأنبياء
120ب	83	21	الأنبياء
105	103	21	الأنبياء
118	2، 3	21	الأنبياء
95ب	5	22	الحج
81	11	22	الحج
87	30	22	الحج
87ب	32	22	الحج
73ب	33	22	الحج
21	46	22	الحج
73ب	32، 33	22	الحج
25ب	14	23	المؤمنون
72ب	14	23	المؤمنون
80ب	53	23	المؤمنون
33	113	23	المؤمنون
104	26	24	النور
109	30	24	النور
70	35	24	النور
28	5	26	الشعراء
63ب	5	26	الشعراء
118	5	26	الشعراء
49ب	80	26	الشعراء
12ب	155	26	الشعراء
46	59	27	الثلث
55	13	28	القصص
70ب	60	28	القصص
42	68	28	القصص

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
32ب	110	17	الإسراء
72	110	17	الإسراء
94	110	17	الإسراء
47	111	17	الإسراء
46ب	1	18	الكهف
124ب	29	18	الكهف
109ب	46	18	الكهف
33	12	19	مريم
88	12	19	مريم
88ب	15	19	مريم
89ب	30	19	مريم
89ب	30	19	مريم
90	31	19	مريم
90	32	19	مريم
88ب	33	19	مريم
90ب	33	19	مريم
74	85	19	مريم
55	8	20	طه
12ب	50	20	طه
25ب	50	20	طه
70ب	73	20	طه
55	98	20	طه
47	114	20	طه
74ب	114	20	طه
79	114	20	طه
44ب	130	20	طه
106	131	20	طه
109	131	20	طه
17ب	2	21	الأنبياء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
99	15	11	هود
84	86	11	هود
84	86	11	هود
55	123	11	هود
122ب	123	11	هود
80ب	21	12	يوسف
36	9	13	الرعد
106	29	13	الرعد
67ب	33	13	الرعد
41ب	21	15	الحجر
70ب	21	15	الحجر
118ب	21	15	الحجر
107	88، 89	15	الحجر
111	36	16	النحل
56	40	16	النحل
43ب	60	16	النحل
41ب	96	16	النحل
70	96	16	النحل
70ب	96	16	النحل
72	96	16	النحل
104	97	16	النحل
107ب	106	16	النحل
42	1	17	الإسراء
55ب	23	17	الإسراء
58	23	17	الإسراء
44ب	24	17	الإسراء
39ب	44	17	الإسراء
44	44	17	الإسراء
125	44	17	الإسراء

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
88	45	6	الأنعام
14	83	6	الأنعام
7ب	90	6	الأنعام
19	90	6	الأنعام
25ب	91	6	الأنعام
123ب	91	6	الأنعام
42	100	6	الأنعام
117	103	6	الأنعام
7ب	106	6	الأنعام
22ب	122	6	الأنعام
24ب	128	7	الأعراف
77	128	7	الأعراف
76ب	143	7	الأعراف
102ب	172	7	الأعراف
7	180	7	الأعراف
88	189	7	الأعراف
34ب	198	7	الأعراف
13ب	1	8	الأفقال
13ب	1	8	الأفقال
65ب	17	8	الأفقال
109ب	28	8	الأفقال
15	29	8	الأفقال
123	69	9	التوبة
123	69	9	التوبة
45ب	10	10	يونس
46	10	10	يونس
33	53	10	يونس
114ب	58	10	يونس
104ب	64	10	يونس

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
2	11	42	الشورى
28ب	11	42	الشورى
40ب	11	42	الشورى
43ب	11	42	الشورى
94	11	42	الشورى
103ب	11	42	الشورى
7ب	13	42	الشورى
64	40	42	الشورى
22ب	52	42	الشورى
87ب	13	45	الجاثية
85ب	21	45	الجاثية
31	19	47	محمد
95ب	31	47	محمد
120	31	47	محمد
61	33	47	محمد
61	10	48	الفتح
102ب	10	48	الفتح
23	13	49	الحجرات
98ب	22	50	ق
61ب	29	50	ق
107ب	29	50	ق
6ب	37	50	ق
23	37	50	ق
38	56	51	الذاريات
55ب	56	51	الذاريات
57ب	56	51	الذاريات
15	4، 3	55	الرحمن
97	83-85	56	الواقعة
28ب	3	57	الحديد

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
33	35	37	الصفات
79ب	61	37	الصفات
81	61	37	الصفات
111	96	37	الصفات
34ب	125	37	الصفات
2	164	37	الصفات
42	180	37	الصفات
123ب	180	37	الصفات
103ب	2,180	37	الصفات
11ب	26، 24	37	الصفات
44	5	38	ص
68	5	38	ص
68ب	26	38	ص
38ب	39	38	ص
37	3	39	الزمر
67ب	3	39	الزمر
41ب	4	39	الزمر
51ب	9	39	الزمر
85ب	9	39	الزمر
63	18	39	الزمر
64	18	39	الزمر
66ب	18	39	الزمر
98	47	39	الزمر
33	15	40	غافر
33ب	15	40	غافر
51	44	40	غافر
56	60	40	غافر
39ب	53	41	فصلت
39ب	54	41	فصلت

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
73	4	33	الأحزاب
77	4	33	الأحزاب
79ب	4	33	الأحزاب
83ب	4	33	الأحزاب
87	4	33	الأحزاب
88	4	33	الأحزاب
97	4	33	الأحزاب
98ب	4	33	الأحزاب
101ب	4	33	الأحزاب
103ب	4	33	الأحزاب
106	4	33	الأحزاب
109ب	4	33	الأحزاب
111	4	33	الأحزاب
114	4	33	الأحزاب
115	4	33	الأحزاب
119ب	4	33	الأحزاب
125	4	33	الأحزاب
2	13	33	الأحزاب
9	35	33	الأحزاب
35ب	35	33	الأحزاب
101ب	36	33	الأحزاب
47	1	35	فاطر
24ب	10	35	فاطر
70	10	35	فاطر
104	10	35	فاطر
58	15	35	فاطر
119ب	28	35	فاطر
121	28	35	فاطر
67ب	4	37	الصفات

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
114	76	28	القصص
114ب	76	28	القصص
106	43	29	العنكبوت
79	45	29	العنكبوت
39	17	30	الروم
42	17	30	الروم
44ب	17	30	الروم
44ب	14	31	لقمان
83ب	16	31	لقمان
85ب	16	31	لقمان
86	16	31	لقمان
86	16	31	لقمان
86ب	16	31	لقمان
86ب	16	31	لقمان
93ب	22	31	لقمان
94ب	22	31	لقمان
6ب	4	33	الأحزاب
30ب	4	33	الأحزاب
35	4	33	الأحزاب
35ب	4	33	الأحزاب
39	4	33	الأحزاب
46	4	33	الأحزاب
48ب	4	33	الأحزاب
50ب	4	33	الأحزاب
55	4	33	الأحزاب
59	4	33	الأحزاب
63	4	33	الأحزاب
66ب	4	33	الأحزاب
69ب	4	33	الأحزاب

فهرس الأحاديث النبوية

الحدِيث	مخرج الحديث	صفحة
أفلا أكون عبدا شكورا	صحيح البخاري 1062، صحيح مسلم 5044	115
إن الرجل إذا قال لأخيه: أحيك؛ فأحيه الآخر؛ فإنه لا يلحقه في درجته في الحب أبدا	فيض القدير - (1 / 291)، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1 / 1)	59ب
إن الله أدبني فأحسن أدبي	فيض القدير - (1 / 291)، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1 / 1)	49ب
إن الله تعالى - يقول: ما تقرب المتقربون بأحب إلي من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويذا ومؤيدا	فتح الباري لابن حجر 6021، بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي 343	59
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده	صحيح مسلم 612، مسند أحمد 18834	92، 37
إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإنصاف، ثم يقول لهما: ارفعا رؤوسكما!، فينظران إلى خير كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخير؟ فيقول الله لهما: لمن أعطاني الثمن. فيقول المظلوم: يا رب؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. فيقول المظلوم: يا رب؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقنوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟؛ فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة		13ب

رقم الصفحة	رقم الآية	رقم السورة	اسم السورة
39ب	4	57	الحديد
98	4	57	الحديد
54ب	7	57	الحديد
10ب	1	58	المجادلة
33	5	58	المجادلة
33	22	58	المجادلة
33	13	59	الحشر
36	23	59	الحشر
113	2	61	الصف
113ب	2	61	الصف
111ب	3	61	الصف
113ب	3، 4	61	الصف
92ب	12	65	الطلاق
29	1	67	المالك
29	4	67	المالك
29	30	67	المالك
29	3، 4	67	المالك
116ب	27	72	الجن
115ب	26، 27	72	الجن
60ب	7	73	المزمل
39	1	76	الإنسان
11ب	36	77	المرسلات
89ب	8	82	الإشطار
79ب	26	83	المطففين
27ب	12	85	البروج
39ب	20	85	البروج
33	1	87	الأعلى
29ب	1 - 3	89	الفجر
76ب	8	90	البلد
95	9، 10	91	الشمس
96ب	8	92	الليل
96ب	9	92	الليل
96ب	10	92	الليل
96ب	5 - 7	92	الليل
62ب	11	93	الضحى
17	1	109	الكافرون
15	1	110	النصر
7	1	112	الإخلاص

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
إنَّ الله يوم القيامة يدعو بشيخ، فيقول له: ما فعلت؟ فيقول من المقربات ما شاء الله، والله يعلم أنَّه كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجنة! فتقول الملائكة: يا ربِّ؛ إنَّه كذب فيما ادَّعاه. فيقول الحقُّ: قد علمتُ ذلك، ولكني استحييت منه أن أكذب شيعته	13	
إنَّ أولياء الله هم الذين إذا رُؤوا ذُكر الله	مصنف ابن أبي شيبة 93، المعجم الكبير للطبراني 19900	94
أن تكمل له فريضته من تطوعه إن كان له تطوع	سنن أبي داود 733، المستدرک علی الصحيحین للحاکم 922	61
أنا جليس من ذكرني	شعب الإيمان للبيهقي 699	99
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي	الزهدي لأحمد بن حنبل 397، فيض القدير - (2 / 88)	61
أنت كما أثبتت على نفسك	صحيح مسلم 751، سنن النسائي 169	46
إنكم لتنتقمون في النار كالفراش وأنا آخذٌ بحُجْرِكُمْ	صحيح البخاري 6002، صحيح مسلم 4235	98
إنما شرعت المناسك لإقامة ذِكر الله	44	
إنَّه حديث عهد بربه	صحيح مسلم 1494، المستدرک علی الصحيحین للحاکم 7876	89
تروون ربكم	صحيح البخاري 764، صحيح مسلم 267	64
تُصَبُّ لهم منابر يوم القيامة في الموقف؛ يخاف الناس ولا يخافون، يحزن الناس ولا يحزنون، ولا يَحْزَنُهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ؟ ليسوا بأنبياء، يغبطهم النبيون	المستدرک علی الصحيحین للحاکم 7426	105

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
الحمد لله المنعم المفضل	مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 90)	46، 49، 50، 50
الحمد لله تملأ الميزان	صحيح مسلم 328، سنن الترمذي 3439	45
الحمد لله على كلِّ حال	مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 90)	46، 49، 50
سبحان العليِّ الأعلى	المعجم الأوسط للطبراني 3884، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 4151	42
سبحان الله والحمد لله: «أنهما يملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض	صحيح مسلم 328، سنن الترمذي 3439	45
سبحان الملك القدوس	سنن أبي داود 1218، سنن أبي داود 4422	42
سُبُّوح	صحيح مسلم 752، سنن أبي داود 738	42
سيِّد الناس يوم القيامة	صحيح البخاري 4343، صحيح مسلم 287	4
فإنما نحن به وله	سنن أبي داود 925، مراسيل أبي داود 55	58
فبي يسمع ويبيصر	37	
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	56، 77
قولوا: الله أعلى وأجل	صحيح البخاري 2812، مسند أحمد 2478	36
كلكم راع	صحيح البخاري 844، صحيح مسلم 3408	2

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
كُتِبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدُهُ وَرِجْلُهُ	صحيح البخاري 6021، المعجم الكبير للطبراني 7738	58، 37
كُتِبَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ	تحفة الأحوزي 3542، فوائد تمام	88ب
لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله	صحيح مسلم 212، مسند أحمد	9ب
لا يبلغ عني القرآن إلا رجل من أهل بيتي	صحيح مسلم 12199	10ب
للواحد منهم أجر خمسين يعملون مثْلَ عملكم	سنن أبي داود 3778، سنن الترمذي	102
ليهلك العلم	صحيح مسلم 1343، مسند أحمد	116
ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبي	الزهد لأحمد بن حنبل 429	21
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ	صحيح البخاري 2794، سنن أبي داود 3787	122
من بُلي منكم بهذه القاذورة فليستتر	المستدرک علی الصحیحین للحاکم 7723، شعب الإيمان للبيهقي 9345	64
مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعِشَاءِ؛ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ، وَمَنْ حَمَدَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعِشَاءِ؛ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «غَزَا مِائَةَ غَزْوَةٍ. وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعِشَاءِ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ بِالْغَدَاةِ، وَمِائَةَ بِالْعِشَاءِ؛ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَقَى إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ	سنن الترمذي 3393	45

الحديث	مخرج الحديث	صفحة المخطوط
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ	أدب الدنيا والدين للماوردي - (1) / (86)، المحرر الوجيز - (6) / 346	74ب
النساء شقائق الرجال	سنن أبي داود 204، سنن الترمذي	22ب
هذه بيني وبين عبي ولعبي ما سأل	موطأ مالك 174، صحيح مسلم 598	77
هذه مشية يغضها الله ورسوله، إلا في هذا الموطن	دلائل النبوة للبيهقي 1083، معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 3220	12
هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء، فقال يتعجب من السائل: نور أنى أراه	صحيح مسلم 261، مسند أحمد	64ب
هل علي غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تطوع	صحيح البخاري 44، صحيح مسلم	61
وأعوذ بك منك	صحيح مسلم 751، سنن أبي داود	24ب
والشر ليس إليك	صحيح مسلم 1290، سنن الترمذي	49ب
ولن يغضب بعده مثله	صحيح البخاري 3092، صحيح مسلم	53
ووسعني قلب عبي	الزهد لأحمد بن حنبل 429	53
يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به الناس، أو ولد صالح يدعو له	صحيح مسلم 3084، سنن أبي داود	109ب

فهرس الشعر

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
70	أنا عتد الذي ما زال عِندي	البقاء	5	الوافر
93ب	ومن يُسلم إلى الرحمن وَجْهاً	اتهاء	6	الوافر
89	فهذا هو النصّ الجليّ الذي أتى	الرب	1	الطويل
29ب	فيا شُعيب ما تمّ عَيْبٌ	وغيب	2	مخلع البسيط
35	الله أكبر لا أبغي مفاضلةً	وتطلبها	3	البسيط
31	من كان هجيرُهُ نقيّاً وإثباتٌ	آيات	5	البسيط
118	كلُّ ما في الكون من خالقه	حدوث	6	الرمل
29ب	فشفعهُ في وِثْرِه ظاهرٌ	مندرج	7	السريع
79ب	الشخصُ مُستدْرَجٌ والصّدْرُ مُشْرُوعٌ	مفتوح	12	البسيط
59	إذا أحببتَ ربّك باتّباع	زادا	3	الوافر
101ب	ألا إنّ الرسولَ هو الذي قدّ	التلید	6	الوافر
66ب	بتوحيد الإله يقول قَوْمٌ	الوجود	3	الوافر
16ب	بل كلُّ ذاتٍ على انفرادٍ	اتحاد	2	مخلع البسيط
48ب	الحمدُ لله على كلِّ حالٍ	الوجود	7	السريع
115ب	لو بدا الغيبُ لِعَيْنٍ لم يكن	شهدا	5	الرمل
88	من المزاج قُوَى الإنسانِ أجمعها	الرشد	5	البسيط
7	مُشْتَهَى الأسماءِ في القَدَدِ	العقد	5	المديد
50ب	إنّ الوجودَ مُنْطَقٌ ومُنْطَقٌ	فتفكروا	4	الكامل
83ب	الرزقُ يأتي به الرزاقُ ليس له	أثر	3	البسيط
75ب	فاجتمعنا في الشعائر	السرائر	7	مجزوء الرمل

رقم المخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
102ب	قَبْلُ؛ فَإِنَّ يَمِينَ الْعَهْدِ فِي الْحَجَرِ	البشر	12	البسيط
123ب	ما قَدَّرَ اللهُ غَيْرُهُ أَبَداً	قدرا	4	المنسرح
76ب	وهلْ تَمَّ غيري أو يكونُ وَلَيْسَني	البصائر	2	الطويل
109ب	الابتلاءُ بعينِ المالِ والوَلَدِ	تنفيس	4	البسيط
99	إنّ الحياةَ هي النّعيمُ فَمَنْ يُرْذِ	أسا	5	الكامل
106ب	كلُّ شخصٍ رَوْجُهُ مِنْ نَفْسِهِ	جنسه	10	الرمل
88ب	عنايةُ ريعانِ الشبابِ قويّةٌ	بالنص	2	الطويل
77ب	فلا حَوْلَ مِنْهُ ولا قُوّةٌ	الواقع	2	المتقارب
65ب	فما تَمَّ مشهودٌ وما تَمَّ شاهدٌ	بالجمع	6	الطويل
121ب	مَنْ يَزِيدُ مِنْكُمْ عن دينِهِ وموت	أجمعه	3	البسيط
46	الحمدُ لله في قَيْدٍ وإِطلاقٍ	ساق	3	البسيط
73ب	شعائرُ الله أعلامٌ لنا نُصِبَتْ	والخلق	6	البسيط
34ب	فكن مع القوم حيث كانوا	فتشقى	3	مخلع البسيط
42ب	فاسألْكَ مع القوم أَيْةً سلكوا	هلكوا	3	المنسرح
55ب	كما أعطاك خَلْقَكَ مَنْ حباكا	كذاكا	4	الوافر
18	فِدَاءُ الحَبَّةِ ما لا يزول	مستحيل	2	المتقارب
73	فقد علمتَ الذي أَقُولُ	مقول	2	مخلع البسيط
114	إنّا الدنيا همومٌ وغمومٌ	وعوم	5	الرمل
119ب	إنّا يخشى الإلهَ الحقُّ مَنْ	رسحه	4	الرمل
69ب	فيا خيبةَ الجَهالِ ماذا يَقُوتُهُمْ	بجهلهم	2	الطويل
97	إذا اخْتَضِرَ الإنسانُ هَيْأَتَهُ	بعينه	7	الطويل

استشهادات

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر	الشاعر
86	إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ	ب	1	الوافر	معوذ الحكيم
74ب	وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ	د	1	المتقارب	أبو العتاهية
19	وَمَا عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنَكِرٍ	د	1	السريع	أبو نواس
67	سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ	ر	1	الرجز	بديع الزمان الهمداني
122ب	كَدِينِكَ مِنْ أُمِّ الْخَوِثِ قَبْلَهَا	ل	1	الطويل	أمرؤ القيس
بمجموع الآيات			5		

رقم الخطوط	المطلع	القافية	عدد الآيات	البحر
43	إِنَّمَا الْقَوْمُ سَادَةٌ	ن	5	مجزوء الخفيف
70ب	فَنَحْنُ وَمَا عِنْدَنَا؛ عِنْدَهُ	ن	1	المتقارب
111ب	كَبُرَ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ إِذَا	ن	4	الرملي
104	لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِيزَانٌ	ن	5	البسيط
91ب	مَنْ يَشْهَدِ اللَّهَ فِي أَعْمَالِهِ حَسَنَتٌ	ن	5	البسيط
2	الْيَثْرِيُّ الَّذِي لَا تَعْتُ بِضَبْطُهُ	ن	4	البسيط
39	إِنَّ الْوُجُودَ عَلَى التَّسْيِيحِ فِطْرَتُهُ	هـ	3	البسيط
77	الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ لِلَّهِ	هـ	3	السريع
95	فَازَرَتِ النَّفْسُ إِذَا مَا انْقَصَفَتْ	هـ	6	الرملي
70ب	فَعِنْدِيَّةُ الْحَقِّ مَا عِنْدَهَا	هـ	5	المتقارب
28ب	فَكُلُّ خَيْرٍ هُوَ لَهُ	هـ	6	مجزوء الرجز
58ب	فَلَا يُعْلَمُ الْخَلْقُ إِلَّا بِهِ	هـ	1	المتقارب
103ب	فَمَا فِي الْكَوْنِ مَنْ يُدْرَى سِوَاهُ	هـ	3	الوافر
76	فَمِنْهُ إِلَى دَلِيلٍ عَلَيَّ	هـ	3	المتقارب
55	فَهَكَذَا الْأَمْرُ فَلَا تَخْفِهِ	هـ	2	السريع
66ب	لَيْسَ فِي الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ قَبِيحٌ	هـ	1	الرملي
18	مَنْ دَرَى الْجَنَفَ هَكَذَا	هـ	2	مجزوء الخفيف
63	مَنْ يَسْتَمِيعُ قَوْلَ مَنْ تَعْنُو الْوُجُوهَ لَهُ	هـ	5	الوافر
87	مَنْ يَعْظُمُ حُرْمَةَ اللَّهِ	هـ	5	مجزوء الرمل
54ب	فَتَكْلِيفُهُ عَيْنُ تَقْوِيضِهِ	و	3	المتقارب
بمجموع الآيات			260	

مصطلحات صوفية

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
إبراهيم	6، 8، 8، 13ب، 14، 49ب	إمام مبین	20
الاتحاد	33	الأشئ	22ب، 23، 103، 124
الإثبات	20، 32، 32ب، 52	الإنسان الأزلي	124، 124ب
الأحدية - أحدية	9، 14ب، 30ب، 31ب، 69ب، 124ب	الإنسان الكامل	24ب، 77، 78، 79، 124
الأحد - أحدية	31ب، 69ب، 124ب	إنسان حيوان	2ب، 24ب، 79، 79ب
الكثرة		بدل	4ب، 5
الاختيار	62	البسط	88
آدم	10، 22ب، 23، 78، 78ب، 102ب، 109ب، 99ب	البقاء	70، 70ب، 71، 95ب
الإرادة	99ب	بقية الله	84
الإرث - الوارث	4، 4ب، 88ب	بيت الإيمان	73ب
الاستقامة	21ب	البيت العتيق	73ب
الاسم الجامع	51ب، 102ب	بينة الله	10، 21ب، 83، 89ب، 108ب، 116ب، 124
الأفراد	10، 31ب	التجلي الدائم	17
الإله الحق	119ب	التجلي في الشيء	118ب
إله المعتقدات	44	التسبيح/ذكر	39ب، 42، 44
الألوهية أو الألوهة / الضياء	44	التسليك -	25ب
إلياس	8، 22	السلوك	
الأم	91	التصريف	84
		التوحيد	30ب، 96ب

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
التوكل	5	الحيرة	103ب
الثبوت	15ب، 16، 16ب، 17، 71، 71ب، 112، 119، 124ب	ختم الختم	4، 7ب
جبريل	23ب، 78ب، 89ب	ختم النبوة المطلقة	89ب
الجسد	88، 88ب	ختم الولاية	7ب
الجلوة	13	الخاصة	
جليس الحق	99	ختم الولاية العامة	4، 4ب، 7ب
الجنة / حضرة	80ب	خرق عادة	73
الرسول		خزانة الخيال	71ب
الحال	48، 48ب	الخضر	108
حب جزاء - حب	60، 60ب	الخلافة الباطنية	124
عناية		الخلافة الظاهرة	124
حب فرائض -	60ب، 61	الخلافة - خليفة	14ب، 124
حب نوافل		دقيقة	93
حب	24ب	الذكر/القرآن	39ب، 55ب، 118
الحجاب	98	رب - ربوبية	59ب، 60
حجاب/العبد	98	الرحمة السابقة	122، 122ب
الحق	60، 60ب	الرزق	83ب
حق في خلق	33	الروح/العقل	79ب
حقيقة الحقائق	38	الزمان الحمدي	6، 6ب
حكيم الوقت	11ب، 12	الستر	69
حواء	22ب، 23، 87ب	سوى الله -	54ب
		السوى	

المصطلح	صفحة المخطوط
الشان الإلهي	24
شعائر الله /	73ب، 74، 74ب، 76
مناسك	
شيئية العدم	15ب، 71، 71ب
صاحب الصورة	24ب، 25
الصدق	47
الصفة	48ب، 54، 94ب
صورة الحق -	124، 125
صورة الحق	
الظاهر	
صورة العالم	117
الطبع	110
الظاهر والباطن	28ب، 65ب
عالم الأمر	89
عالم الخلق	89
عالم الملك	34ي
عالم الملكوت	34ب
عبادة ذاتية -	57ب، 94ب
عبادة أمرية	
عبد اضطرار -	61ب
عبد اختيار	
العبد الكامل -	77ب، 78، 125
العبد الجامع	
الكامل	

المصطلح	صفحة المخطوط
العدل / الميزان	29ب
الحكمي المعنوي /	
الحق / الميل	
عدم العدم	40
العصمة	24، 105ب
العلم	83
غيب الغيب	116
الفردية	31ب
الفطرة	30، 97ب
الفقر	58
الفناء	10ب
الفيض	51
قبة أرين	17ب
القدم	119ب، 17ب
قدم - على قدم	7ب، 8، 9ب، 10، 13ب، 15، 17، 18، 18ب، 20، 22، 24، 27ب، 29، 29ب
القرآن الكبير /	8، 8ب، 17، 39، 39ب، 55، 56
الوجود	64ب
القشر	
القطب	2ب، 4، 4ب، 5، 5ب، 6ب، 7، 8ب، 9ب، 10، 10ب، 11، 11ب

المصطلح	صفحة المخطوط
	13ب، 14، 15، 15ب، 17، 17ب، 18، 18ب، 19، 20ب، 21، 22، 22ب، 24، 24ب، 25، 27ب، 28ب، 29، 29ب، 30، 30ب، 31، 35، 39، 46، 48ب، 50ب، 55ب، 59، 63، 66ب، 70، 73، 77، 79ب، 83ب، 87، 88، 91ب، 93ب، 95، 97، 99، 101ب، 103ب، 106'109ب، 111ب، 114، 115ب، 117ب، 119ب، 121ب، 123ب
القلب	53ب
القول الإلهي	43، 78
القيامة الصغرى -	53، 90ب
القيامة الكبرى	
الكتاب الجامع /	78ب
آدم	
الكتاب المرقوم	66ب
الكتاب المسطور	66ب
كتاب الوجود /	66ب
القرآن	

المصطلح	صفحة المخطوط
كرامة	21ب، 60، 60ب، 62ب
كفر	62ب، 122ب
كل العالم	118ب
الكلمة الأسماوية	28
الكمال	11ب، 17، 24ب، 25، 38ب، 74
الكون	103
اللب	64، 64ب
اللوحة (المحفوظ)	20
المجلى	5
المجمل	95ب، 96
المحمدي	6، 6ب، 88ب، 90ب، 117
الحو والإثبات	20، 52
مريد - مراد	18ب، 32
مشاهدة ثبوتية	15ب
المعرفة	82
المنصل	29ب
الموت الأصغر	52ب
الموت الأكبر	52ب
ميثاق - ميثاق	102ب
النرية	

فهرس الأعلام

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
إسماعيل (النبي)	45	إبراهيم الخليل	6، 8، 8ب، 13ب، 14، 49ب
إلياس (النبي)	8، 22	ابن العريف الصنهاجي	39ب
أم الخويرث	122ب	ابن حيون	5
أم الرباب	122ب	ابن رستم مكين الدين	45
أم عيسى	98	أبو شجاع الأصفهاني	45ب
امرؤ القيس	122ب	أبو الحسن بن خرازم	5ب
أيوب (النبي)	8، 20ب، 120ب، 48ب، 53	أبو العباس الحصار	100ب
البسطامي (أبو يزيد)	53، 72ب، 74، 94	أبو العباس السبتي	32، 104ب
الترمذي (أبو عيسى)	45	أبو العباس العريبي	74ب
الترياق	45	أبو القاسم بن قسي	117ب
جبريل	23ب، 78ب، 89ب	أبو بكر الصديق	10ب
الجراجي	45	أبو حنيفة	11
الحلاج	21ب	أبو دجاجة	12
حواء	22ب، 23، 87ب	أبو سفيان الحموي	45
الخضر	108	أبو عبد الله الكتاني	14
داود (النبي)	8، 8ب، 18، 68ب	أحمد بن حنبل	11
الذجال	10ب، 76ب	آدم	10، 22ب، 23، 78، 78ب، 87ب، 102ب، 109ب
رابعة العدوية	12	أسامة بن زيد	11
روح القدس	115ب		

المصطلح	صفحة المخطوط	المصطلح	صفحة المخطوط
الميزان	12، 29ب، 45ب، 46	الهمة	107، 109، 110، 112ب، 113ب، 114
نائب الحق	10ب، 46ب، 107ب	الهوية	10، 12، 26، 50ب، 32، 32ب
نار أعمال	98ب	وارد	48ب، 53ب
نبي اتباع- نبي	90	وتد	5
شريعة	31، 95ب	الوجه الخاص	89، 116ب، 117، 117ب
النعمة	105ب	الوحداني	14ب
نعم/ المزاج	34	الوحدانية	22ب، 57ب
الملائم	87ب	ولي- الولاية	30، 24، 55ب، 89ب، 109، 115ب
النفس	53	اليثري	2
النكاح الإلهي	2، 6ب، 9، 9ب، 31، 31ب، 32ب، 35ب، 37، 39، 39ب، 41ب، 44ب، 48ب، 59، 59ب، 83ب، 90ب، 92، 94ب، 98ب		

فهرس الأماكن

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
العراق	91	أرض الحرير	104ب
العليا	32، 104ب	أشبيلية	7ب، 21ب، 104ب
غرب الأندلس	32، 129ب	الأندلس	5، 21ب، 32
فاس	5، 14، 108		100ب، 104ب
قبة أرين	17ب	بجاية	5ب
قرطبة	45ب	بستان ابن حيون (بمدينة فاس)	5
الكعبة	68	بصرى	57
المدينة المنورة	2	بيت الله الحرام	68، 73ب، 74
مراكش	100ب		78ب
المشرق	14	توزر	104ب
المغرب	14، 100ب	تونس	117ب
مكة المكرمة	10ب، 91، 104ب	الحجر الأسود	102ب
مورور	5	حديثة الموصل	21
الموصل	21	الحرم المكي	45ب
		حلب	21

الاسم	صفحة المخطوط	الاسم	صفحة المخطوط
زاهر بن رستم	45	الأصفهاني	
زيد بن حارثة	11	زينب (بنت الشيخ ابن عربي)	91
سليمان (النبي)	8، 18ب، 83	فرعون	45ب
سيف الدين بن علم الدين	21	قارون	114ب
الشافعي (الإمام)	11	الكروخي	45
شعيب (النبي)	8، 29، 29ب، 45	لقمان الحكيم	85ب
صالح المؤمنين	23ب	لوط (النبي)	8، 24
صالح عليه السلام	8، 12ب، 27ب، 29	مالك بن أنس	11
الضحاك بن حمزة	45	الحبوبي	45
عائشة (أم المؤمنين)	117	محمود الأزدي	45
عبد الله الموروري	5	مريم (عليها السلام)	4ب، 23، 41ب، 89، 89ب
عبد الله بن الأستاذ	4ب	موسى (النبي)	6، 8، 8ب، 12ب، 15، 72ب، 76ب، 77، 108
الموروري		موسى بن محمد القباب	45ب
علي بن أبي طالب	10ب	نجم الدين محمد بن شاي الموصلي	21
عمر الواعظ	100ب	نوح (النبي)	7ب، 8، 9ب
عمرو بن شعيب	45	هود (النبي)	8، 8ب، 25
عيسى (النبي)	4، 8، 8ب، 10ب، 17، 23، 41، 72ب، 87ب	يحيى (النبي)	88ب، 90ب

فهرس الكتب

الكتاب	المؤلف	صفحة المخطوط
طبقات المنازل وكمياتها	ابن العربي	15ب
محاسن المجالس	أبو العباس بن العريف الصنهاجي	21ب، 39ب
خلع النعلين	أبو القاسم بن قسي	117ب
المضنون به على غير أهله	أبو حامد الغزالي	67
الجامع الصحيح	الترمذي	45

فهرس الفرق

الفرقة	صفحة المخطوط
القدماء	67
المعتزلة	113ب

المحتويات

369.....	رموز مستخدمة في التحقيق
373.....	الفصل السادس في هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية
373.....	الباب الثاني والستون وأربعمئة في الأقطاب المحمدية ومنزلهم
378.....	الباب الثالث والستون وأربعمئة في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عالم زمانهم
380.....	(القطب الأول وهو على قدم نوح)
384.....	(القطب الثاني وهو على قدم الخليل إبراهيم)
386.....	(القطب الثالث وهو على قدم موسى)
387.....	(القطب الرابع وهو على قدم عيسى)
388.....	(القطب الخامس وهو على قدم داود)
389.....	(القطب السادس وهو على قدم سليمان)
391.....	(القطب السابع وهو على قدم أيوب)
392.....	(القطب الثامن وهو على قدم إلياس)
394.....	(القطب التاسع وهو على قدم لوط)
396.....	(القطب العاشر وهو على قدم هود)
398.....	(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح)
399.....	(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب)
402.....	الباب الرابع والستون وأربعمئة في حال قطب هجيره: لا إله إلا الله
407.....	الباب الخامس والستون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: الله أكبر
407.....	فصل: فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة
409.....	فصل: في الذكر لا على طريق المفاضلة
409.....	فصل: في الذكر به من حيث ما هو ذكر مشروع
411.....	الباب السادس والستون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله: سبحان الله
419.....	الباب السابع والستون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: الحمد لله
422.....	الباب الثامن والستون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: الحمد لله على كل حال
424.....	الباب التاسع والستون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (أفوض أمري إلى الله)
429.....	الباب السبعون وأربعمئة في حال قطب كان منزله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)
433.....	الباب الأحد والسبعون وأربعمئة في معرفة حال قطب كان منزله: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)

الباب الثاني والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذَا لَهُمْ
اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ)..... 437

الباب الثالث والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ)..... 441

الباب الرابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (مَا عِزُّكُمْ يُقَدَّرُ وَمَا عِزُّ اللَّهِ بَاقٍ)..... 444

الباب الخامس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُعْظَمَ شَعَائِرُ اللَّهِ)..... 448

الباب السادس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله..... 452

الباب السابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وَفِي ذَلِكَ قَلِيلٌ نَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ) و(لَمَّا هَذَا قَلِيلٌ مِمَّا
الْعَامِلُونَ)..... 455

الباب الثامن والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سَحَابٍ أَوْ
فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ)..... 459

الباب التاسع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُعْظَمَ حُرُمَاتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ)..... 463

الباب العاشر وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وَأَقْبَتَ الْهُكْمَ صَنِيعًا)..... 465

الباب الحادي عشر وأربعمائة في حال قطب كان منزله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا..... 468

الباب الثاني عشر وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)..... 470

الباب الثالث عشر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)..... 472

الباب الرابع عشر وأربعمائة في حال قطب كان منزله: (إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ. وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ)..... 474

الباب الخامس عشر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ
أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِرُونَ)..... 476

الباب السادس عشر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)
..... 479

الباب السابع عشر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)..... 482

الباب الثامن عشر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَلَا تُؤْتِنُ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
زُخْرُفَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَقْبَتَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)..... 485

الباب التاسع عشر وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (أَتَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)..... 488

الباب العشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (كَبِيرٌ مَقَامًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)..... 490

الباب الحادي والعشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)..... 493

الباب الثاني والعشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنْ
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ)..... 495

الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم..... 497

الباب الرابع والعشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) وما أشبه هذا
من الآيات القرآنية..... 499

الباب الخامس والعشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتُهُ وَهُوَ كَافِرٌ)
..... 501

الباب السادس والعشرون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)..... 503

الفهارس

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات..... 507

فهرس الأحاديث النبوية..... 513

فهرس الشعر..... 518

استشهادات..... 521

مصطلحات صوفية..... 522

فهرس الأعلام..... 527

فهرس الأماكن..... 529

فهرس الكتب..... 530

فهرس الفرق..... 530